

Jīvarāja Jaina Granthamālā, No. 10

GENERAL EDITORS

Dr A. N. UPADHYE & Dr H. L. JAIN

PADMANANDIS

PANCAVIMŚATI

(A COLLECTION OF 26 PRAKARANAS DEALING WITH RELIGIO-DIDACTIC THEMES)

Critically Edited with an Anonymous Sanskrit Commentary

By

Dr A. N. Upadhye, M. A. D. Litt.
Professor Rajaram College
Kolhapur

Dr H. L. Jain, M. A. LL. B. D. Litt.
Professor Jabalpur University
Jabalpur

With the Hindi Anuvāda of

Pt. BALACHANDRA Siddhāntaśāstri

PUBLISHED BY

GULABCHAND HIRACHAND DOSHI
Jaina Samakṛti Samrakshaka Sangha, Sholapur

1962

All Rights Reserved

Price Rupees Ten only

First Edition : 1000 Copies

Copies of this book can be had direct from Jaina Samskriti
Samrakshaka Sangha, Santosha Bhavana
Phaltan Cilli Sholapur (India)

Price Rs Ten per copy exclusive of postage

जीवराज जैन ग्रथमालाका परिचय

सोलापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी कई वर्षोंसे ससारसे उदासीन होकर घमकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४४ में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी यायोपार्जित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उहोंने समस्त दशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात् और लिखित सम्मतियां इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसंचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ के ग्रीष्म कालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजपथा (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापोहपूर्वक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण उद्धार और प्रचारके दृष्टिसे जैन संस्कृति संरक्षक संघ की स्थापना की और उसके लिए ३०) तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गई और सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २) दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर दी। इस तरह आपन अपन सबस्वका त्याग कर दि १६ १ ५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की। इसी संघके अंतर्गत जीवराज जैन ग्रथमाला का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रंथ इसी ग्रथमालाका दशम पुष्प है।

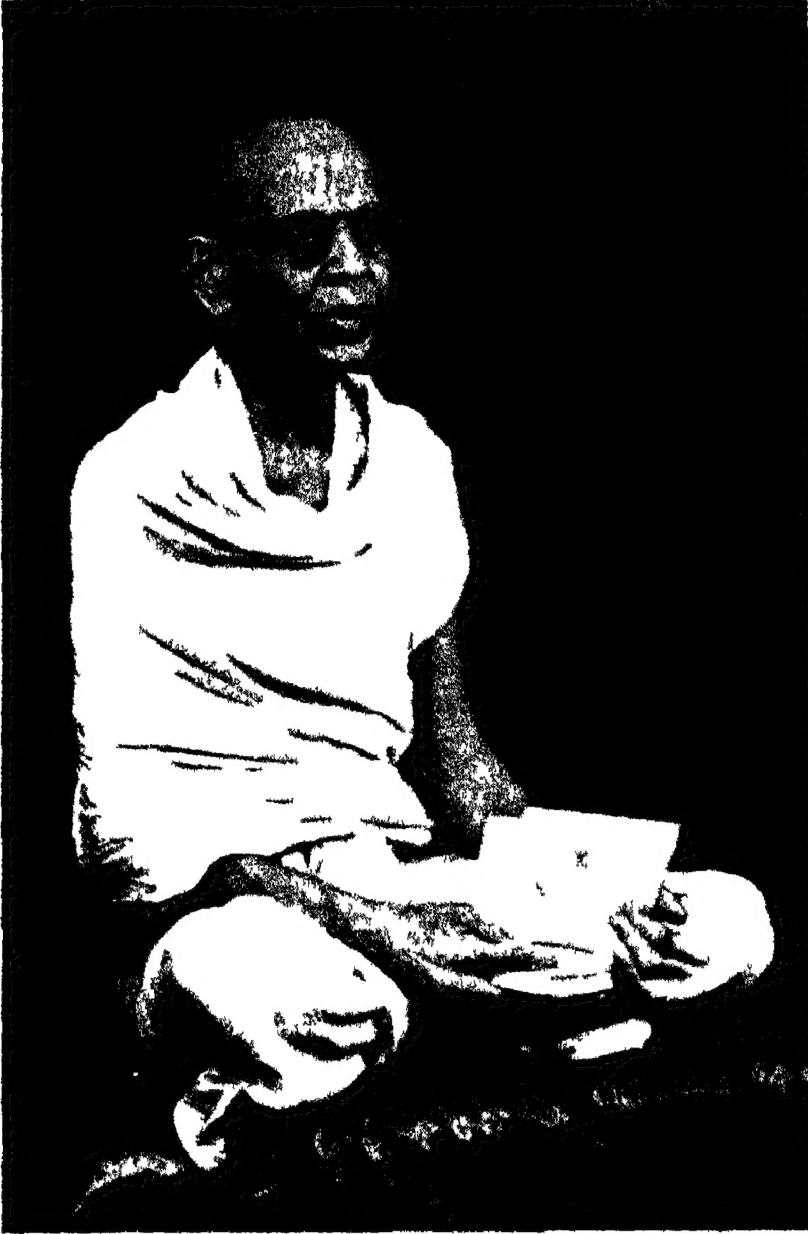
प्रकाशक

शुक्लानन्द हिराचंद दोशी
जैन संस्कृति संरक्षक संघ
सोलापुर

मुद्रक

लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी
निर्णयसागर प्रेस
२६ २८ कोलभाट स्ट्रीट बम्बई २

पद्मनन्दिपञ्चविंशति

स्व ब्र जीवराज गौतमचन्द दोशी
सम्पादक जैन सस्कृति संरक्षक संघ शालापुर

जीवराज जी के सम्पादन, जैन १

ग्रन्थमाला संपादक

प्रो० आ ने उपाध्ये व प्रो० हीरालाल जैन

पद्मनन्दि - विरचित

पञ्च विंशति

(धार्मिक और नैतिक २६ प्रकरणोंका संग्रह)

अंग्रेजी और हिन्दी प्रस्तावना, अज्ञातकर्तृक संस्कृत टीका सहित
आलोचनात्मक रीतिसे संपादित

संपादक

प्रो आ ने उपाध्ये,
एम ए बी लिट
राजाराम कॉलेज कोल्हापुर

प्रो हीरालाल जैन,
एम ए एलएल बी बी लिट
जबलपुर विश्वविद्यालय
जबलपुर

हिन्दी अनुवादक

प बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

प्रकाशक

श्री गुलाबचन्द्र हिराचन्द्र दोशी
जैन संस्कृति संरक्षक सघ
सोलापुर

वी जे संवत् २४८८

सन १९६२

विक्रम संवत् २०१८

मूल्य रु १० मात्र

विषयानुक्रमिका

१ संपादकीय (Editorial) अंग्रेजी	v-vi
२ संपादकीय हिन्दी	vii-viii
३ प्रस्तावना (Introduction) अंग्रेजी	1-21
४ प्रस्तावना हिन्दी	22-50
५ विषयसूची	51 62
६ पद्मनन्दि पञ्चविंशति (मूल, संस्कृत टीका और हिन्दी अनुवाद)	१-२७०
७ पद्यानुक्रमिका	२७१-७८
८ विशेष शब्द सूची	२७९-८२
९ वृत्तसूची	२८३-८४

EDITORIAL

The work now presented here critically edited, accurately translated into Hindi and thoroughly studied, has enjoyed continuous celebrity for nearly one thousand years. A portion of it was commented upon in Kannaḍa for the benefit of a local ruler in Karnāṭaka about 1136 A D. A Sanskrit commentary, included in this edition was written on it at some unknown time and a commentary in Hindi was written about a hundred years back in Rājasthān. Various Sanskrit and Prākṛit writers and commentators are found to have referred to it and quoted from it more or less continuously from the 12th century onwards.

This popularity of the work from north to south is due to its subject-matter and style. In its present form the work consists of twenty six small tracts quite independent of each other on subjects which are of vital interest from the Jaina religious point of view. The style is simple often lucid and elucidative. The language is Sanskrit except for the two tracts, Nos 13 and 14 which are hymns composed in Prākṛit.

From the point of view of its compilation the work has passed through three stages. At first the author composed a number of independent small works which must have become popular according to their own individual merits. One of these, namely *Ekatoṣa saptaṭi* (No 4) is found to have attracted the special attention of subsequent writers. At the second stage, some compiler collected twenty five of these small compositions and named it *Padmanandi pañcaviṃśati* after the author and the number of the works collected. At the third stage yet another tract, probably the last in the present collection was added to it without changing the name of the work. It is difficult to say whether this additional work was by the same author or of some one else. A few verses seem to have been added to or interpolated in the works so that such names as Saptati, Pancaśat and Aṣṭaka are found to have become untrue to the number of verses now included under them. In its present form the total number of verses in the work is 989 arranged under 26 titles. The longest of them (No 4) contains 198 and the shortest (Nos 17 etc) only 8 verses.

There is no direct evidence available concerning the date of the author or the region of his activities. But the Kannada commentary on one of the tracts (*Ekatoṣasaptati*) together with other fragments of information obtainable enables us to determine with reasonable certainty that the work was produced in the Karnāṭaka region, probably at Kolhapur or its vicinity between 1016 and 1136 A D. If the conjecture that the author and the Kannada commentator are identical proves true the composition could be assigned to the latter date with the margin of a few years this way or that.

This work had been published at least twice before with a Marāṭhī Translation etc in 1898 and with a Hindi translation in 1914. These editions were based upon single Mss without any critical apparatus or information about the author and they have long become unavailable. For the present edition, the previous two printed editions as well as all the available Mss of the work have been utilised and the editors and translator have done their utmost to make the work as much useful and interesting to the scholar and devout reader as possible. The introductions in English and Hindi though based upon the same material have been written mostly independently, and they are for a scholar supplementary to each other particularly in the matter of references.

The editors are very thankful to the owners of the Mss used by them, as well as to the Authorities of the Jivaraja Jaina Granthamala for their continuous zeal and cooperation in the publication of such works.

Kolhapur
Jabalpur

A N UPADHYE
H I JAIN

सम्भावकीय

यह जो ग्रंथ यहा समीक्षात्मक रीतिसे सम्पादित, पूर्णतः अनुवादित तथा सर्वज्ञ दृष्टिसे समालोचित होकर प्रस्तुत किया जा रहा है, वह लगभग एक सहस्र वर्षोंसे लगातार सुप्रसिद्ध रहा थाया जाता है। इसके एक प्रकरण (एकत्वसप्तति) पर कर्नाटक प्रदेशके एक नरेशके सम्बोधनार्थ लगभग वि.स. ११९३ में कन्नड भाषामें टीका लिखी गई थी। तत्पश्चात् किसी समय वह संस्कृत टीका रची गई जो इस ग्रंथके साथ प्रकाशित है, तथा आजसे कोई एकशती पूर्व राजस्थानमें हिन्दी बचनिका लिखी गई। अनेक ग्रंथकर्ताओं व टीकाकारोंने १२वीं शतीसे लगाकर उसका उल्लेख किया है व उसके अवतरण दिये हैं।

देशके उत्तरसे दक्षिण तक इस ग्रंथकी उक्त प्रकार प्रसिद्धि व लोक-प्रियताका कारण उसका विषय व प्रतिपादन शैली है। ग्रंथ अपने वर्तमान रूपमें २६ स्वतंत्र प्रकरणोंका संग्रह है जिनका विषय जैन धार्मिक दृष्टिसे मार्मिक और रुचिकर है। विषयकी व्याख्यानशैली सरल और विशद है। केवल दो स्तुतियाँ (१३ १४ वें) प्राकृत भाषामें रची गई हैं, शेष समस्त २४ प्रकरण संस्कृत पद्यात्मक हैं। रचनाकी दृष्टिसे ग्रंथ तीन स्थितियोंमेंसे निकला है। आदित ग्रंथकारने अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र प्रकरण लिखे जो अपने अपने गुणोंके अनुसार लोक प्रचलित हुए होंगे। इनमेंसे एक प्रकरण अथात् एकत्व-सप्ततिने आगामी ग्रंथकारोंका ध्यान विशेषरूपसे आकर्षित किया। तत्पश्चात् कभी किसी संग्रहकारने उक्त प्रकरणोंसे २५ को एकत्र कर ग्रंथकारके नाम व अधिकारोंकी सख्यानुसार उसका नाम पद्मनन्दि-पञ्चविंशति रखा। ग्रंथकी तीसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब किसी अन्य संग्रहकारने उनमें एक और प्रकरण जोड़कर उनकी सख्या २६ कर दी, तथापि नाम पञ्चविंशति अपरिवर्तित रखा। यह जोड़ा हुआ प्रकरण संभवतः अन्तिम और उन्हीं पद्मनन्दिकृत है, यद्यपि यह बात सर्वथा निश्चित रूपसे नहीं कही जा सकती। कुछ प्रकरणोंके अन्त या मध्यमें भी कभी कुछ पद्य समाविष्ट किये गये प्रतीत होते हैं और इसी कारण प्रकरणोंके सप्तति, पञ्चाशत् व अष्टक नाम उनमें उपलब्ध पद्योंकी सख्याके अनुरूप नहीं पाये जाते। वर्तमान में ग्रंथके २६ प्रकरणोंमें पद्योंकी सख्या ९३९ है। इनमें सबसे बड़ा प्रकरण १९८ पद्योंका व छोटेसे छोटे चार प्रकरण ८-८ पद्योंके हैं।

इस ग्रंथके कताके प्रदेश व कालके सम्बन्धकी कोई सूचना ग्रंथमें नहीं पाई जाती। किन्तु उसके एक प्रकरण आर्थात् एकत्व-सप्ततिपर जो कन्नड टीका पाई जाती है, तथा जो कुछ अन्य स्फुट प्रमाण अन्यत्र उपलब्ध होते हैं उनसे प्रायः सिद्ध होता है कि इस ग्रंथकी रचना कर्नाटक प्रदेशमें संभवतः कोल्हापुर या उसके समीप स. १०७३ और ११९३ के बीच हुई थी। यदि यह अनुमान ठीक हो कि मूल ग्रन्थ और कन्नड टीकाके कर्ता एक ही हैं, तो ग्रंथका रचनाकाल उक्त अन्तिम सीमाके लगभग माना जा सकता है।

यह ग्रंथ इससे पूर्व कमसे कम दो बार प्रकाशित हो चुका है—एक बार मराठी अनुवाद सहित वि स १९५५ में और दूसरी बार हिन्दी अनुवाद सहित वि स १९७१ में। वे संस्करण प्रायः किसी एक ही प्राचीन प्रति परसे तैयार किये गये थे, उनके साथ कोई समीक्षात्मक विवेचन व ग्रंथकारका परिचय नहीं दिया गया था। तथा वे संस्करण दीर्घकालसे अनुपलब्ध हैं। प्रस्तुत संस्करणके लिये इन दोनों मुद्रित प्रतियोंके अतिरिक्त समस्त उपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंका उपयोग किया गया है। तथा सम्पादकों और अनुवादकने ग्रंथको विद्वानों और श्रद्धालु पाठकोंके लिये यथाशक्य अधिकसे अधिक उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया है। ग्रंथकी अंग्रेजी और हिन्दी प्रस्तावनाएँ यद्यपि समान सामग्रीपर आधारित हैं, तथापि वे बहुत कुछ स्वतंत्रतासे लिखी गई हैं और वे विद्वानोंके लिये विशेषतः आधारभूत प्रमाणोंके उल्लेखोंके सम्बन्धमें, परस्पर परिपूरक हैं।

जिन हस्तलिखित प्रतियोंका इस ग्रंथके सम्पादनमें उपयोग किया है उनके मालिकोंके तथा जीवराज ग्रंथमालाके अधिकारी वर्गके, उनके इस ग्रंथमालामें ऐसे ग्रंथोंके प्रकाशनमें उत्साह और सहयोग के हेतु, सम्पादक हृदयसे कृतज्ञ हैं।

कोल्हापुर }
जबलपुर }

आ ने उपाध्ये
हीरालाल जैन

INTRODUCTION

1 PADMANANDI PANCANIMŚATI TITLE & TEXT

The present edition of the *Padmanandh pancanimśatih* (*Pp*) A Collection of Twenty five Texts is a decided improvement on its earlier editions because some independent Mss have been collated (see the Hindi Introduction for their detailed description) the available Sanskrit commentary is added along with the text and a carefully prepared Hindi *anuvada* along with *bhavartha* is also given

The *Pp* is a suitable title given to a collection of texts which comprises some twentyfive small and big works of the *prakarana* type each of which deals with some religious or didactic topic not necessarily connected with the preceding or the following *prakarana*. Each *prakarana* has a title of its own which at times indicates the contents (as in I II VI VII VIII IX X XII XIII XIV XV XVI XVIII and XXI) and at times contents as well as the number of verses in it (as in III IV V XI XVII XIX XX XXII XXIII XXIV XXV and XXVI). Usually each one has a *mangala* and is duly rounded at the close. Most of them are religio-didactic discourses but a few of them are hymnal or nearly hymnal (VIII IX XIII XVIII XX and XXI) and ritualistic (XIX) in character and coming in a group as it were. Excepting two *prakaranas* (XIII & XIV) which are hymns or prayers in Prakrit *gathas* addressed to R̥ṣabha and Jinavara all others are in Sanskrit in long and short metres (see the table at the end)

This collective title *Pp* is found in many Mss both in the north and south. It is obvious that one more *prakarana* perhaps the last one has been added later with the result that in this collection there are twenty six texts though it is called *pancanimśatih* in the colophon of the Sanskrit Commentary. There are reasons to believe that all these *prakaranas* were to begin with independent texts before they were put together under a common title. First there are available separate Mss of most of these individual works in some cases accompanied by Kannada commentary as well. Secondly each text is quite an independent unit having hardly any connection with the earlier or the following section. Thirdly the same topic is found discussed in more than one *prakarana*. Ordinarily, this is not likely if the author

1) H. D. VELANKAR *J na- atnakota* (Poona 1944) p 233 K. B. SHASTRI *Kannada-prānthyā śāḍapatr ya G ntha sūci* (Banaras 1948) pp 52 209

2) H. D. VELANKAR *Ibid.* pp 197 172 7 61 317 56 180 438 34 412 215 286 59 136 398 458 445 381 135, 68 96 61 238 378 456 and 286 also K. B. SHASTRI *Ib dem* p 319

intended all these texts to go together as one unit. Lastly some verse or topic is repeated in different *prakaranas*. The author is a meditative poet, and naturally he expresses himself alike if not identical in various contexts.

The method of exposition in most of the *prakaranas* is of the nature of didactic anthology with the result that a verse here or there can be subsequently added. In some cases the author himself has specified the number of verses in a *prakarana* and if this is violated by the present text it means that some verses are added later on. Some *prakaranas* are called *aṣṭakas* some of them as the designation requires have actually eight verses (XVII, XX, XXIV and XXV) while others have nine (V and XXVI) or ten (XIX) verses. The rounding of an *aṣṭaka* with a concluding verse seems to have become conventional and the presence of the 10th verse in XIX JP is necessitated by the ritualistic details that the offering of eight *dravyas* is followed by *aṅghya* or *puṣpanyah* and rounded by the author's reference to himself and to the fruit of the *pūya* or worship. There is a clear discrepancy excepting in two cases between the author's specification of the number of verses and the one found in the present text as noted below.

Prakarana	Specified No	Actual No
II DU	52	54
III AP	50	55
IV ES	70	80
XI NP	50	62
XII BR	22	22
XXII EB	10	11
XXIII PV	20	20

In some cases the context itself may indicate that a verse is added later on for instance verse No 11 in XXII EB. It is necessary that Mss unaccompanied by the Sanskrit commentary and preferably from the south will have to be scrutinised for ascertaining the verses which are added later on despite author's specification of the number of verses. A careful study of three palm leaf Mss (in Kannada characters) of the *Lkatvīṣṭasaptati* shows that it has only 74 verses according to them that verses Nos 9 53 55 74 78 and 80 are not found in them and that 79 is the last but one and 77 the concluding verse. It has to be admitted that even the Kannada Mss have four verses more than the number specified by the author. It has to be seen whether some of them were *uktam ca* to begin with but got mixed up later in the text. The attempt of the Sanskrit commentary to call it *Ekadvāśīti* against verse

1) Verse 7 and 42 are almost identical.

2) These Mss were collected by D. A. N. UPADHYE as early as 1930. One belongs to the Lakṣmī Sen Mṭha, Kolhapur the second to the J. a Sddhānta Bha. Arah and the third to the personal collection of the late lamented Pt. APPASHASRI, Udagaon (Dist. Kolhapur).

No 77 is irrelevant If some Ms from Moodbidri are collated these verses can be easily marked out Likewise, a palm leaf Ms (in Kannada characters)¹ of XIV JS omits gāthā No 11 of the printed text and has only 33 verses in all

2 ANALYSIS OF THE CONTENTS

The contents of the various *prakaranas* may be surveyed in short to get a broad idea of the topics covered by them

I The *Dharmopadeśamṛtam* (DA verses 198) The Nectar of Religious Instruction This is a lengthy disquisition on *dharma* partly systematic and partly anthological in its make up and written in a fluent style and high didactic tone It opens with *mangala* glorifying Ṛṣabha Jina in meditation Śāntinātha etc who are the promulgators of Dharma Dharma has varying connotation in different contexts It means compassion to living beings it is twofold for laymen and for monks it consists of Right faith Right knowledge and Right conduct it is tenfold *uttamaksama* etc and ultimately it is the spiritual manifestation pure and blissful and divested of the deluding distractions of mind speech and body (7)

Compassion or kindness to life is most important the veritable basis of all religious life which for a layman is covered by 11 Pratimas (14) for the practice of which must be relinquished the 7 Vyasanās *dyuta* etc which are obviously foul anti social and full of sin The Yati dharma the religious duty of a monk consists of fivefold *ācāra* tenfold *dharma samyama* or self restraint *mula* and *uttara-guṇas* etc culminating into *samādhi-māraṇa* this enables one to reach Final Bliss (38)

Attachment for everything including the body has to be given up negligence passions and possessions are all harmful for spiritual progress An omniscient Teacher is not accessible now but his words are available in the scriptures which must be followed Great monks who practise equanimity forbearance etc and meditation deserve respect and glorification Human birth is difficult to be obtained if it is there the best advantage of it has to be taken for the practice of penance and consequent termination of Saṃsāra which is full of temptations The words of Jina are a guide to all and enable one to experience the eternal sentient effulgence The unique nature of the sentient Real has to be realized it is separate from and above everything else which is all worthless One should seek shelter of those who have realized this This exposition is concluded with eloquent glorification of Dharma

1) This belongs to the Jaina Siddhānta Bhavāna, Arrah, and was made available to Shri A N UPADHYA in 1990 by Pt. K. B SHASTRI

II The *Danopadesanam* (DU verses 54) Instruction on Charity¹ King Sreyan is the ideal example of a donor who gave gift of food to the first Tirthakara with a religious object. A layman incurs a good bit of sin in his domestic and vocational routine pious giving of gifts is a balancing and redeeming feature for him. So he should give food etc. to a worthy recipient. The houses and house holders who have no contacts with monks are not in any way commendable. The merit acquired by *dana* is highly fruitful and hence wealth must be expended in that direction without waiting for this or that which is all uncertain. The riches spent on temples worship entertaining monks and sustaining the learned and on redressing the poverty of the miserable that alone belongs to oneself and the rest goes to others. A man's life without charity is not worth living the fourfold gifts given properly yield great benefit here and elsewhere.

III The *Antya paśasat* (AP verses 55) Fifty Stanzas on Transitoriness. It is expounded here with suitable illustrations and similes that the body relatives pleasures etc. are all transitory the end certainly comes according to one's Karmas so one should not lament over one's lot. Meeting in this life is like that of birds for a night on the tree. Meeting and separation have to be faced with detachment without any joy or sorrow. One should ever be devoted to Dharma.

IV The *Ikātva-saptatū* (FS verses 80) Seventy Stanzas on oneness or Separateness (of Ātman). The eternal Parmatman characterised by sentience bliss and existence is glorified and the sentient effulgence is hailed with reverence. The sentient Real the Ātman is like fire in wood in every one of us but being under long standing delusion one does not realize this. If a beneficial Teacher explains it a few respect it but most behave like the blind feeling the elephant. The Vitariga shows the correct path and a *bhavya* by virtue of his *lal lha* is on the path of Liberation consisting of three jewels. The sentient Real alone is worth realizing by experience. Attachment and aversion (*rīga* and *dīṣṭi*) have to be avoided and the sentient Real is above dualities and too great to be described in words. It is realized in the Great Meditation which is variously named and described.

V The *Yatibhavanastakam* (YB verses 9) Eight stanzas of Reflections on Munis. The author glorifies the Yatis Munis or monks by specifying their outstanding qualities. They have accepted renunciation and are free from attachment even for the body. They control their senses and concentrate their mind on the Ātman. They practise penances and are plunged in meditation even under unfavourable climate and adverse conditions.

VI The *Upasaka-samskaraḥ* (US verses 62) Moulding of a layman. This is almost a manual on House holder's Dharma. Rṣabha preached the

Dharma and king Śreyāns was the first to practise it. Mokṣa is reached through Dharma constituted of Right faith, Right knowledge and Right conduct, and practised in two ways: one by a Nigraṇtha a monk and the other by a Gṛhin Śrāvaka householder or layman. The Śrāvaka or layman is the support of the temple monk piety and charity these constitute the religious routine to day. He has to observe Six Duties *devapūjā* etc (7f) has to be a religiously balanced and integrated personality and must cultivate *samāyika* (8) which is possible only by giving up the *vyasanās* (10). He should also practise 8 *mālaṅkṛtās* and 12 vows etc and live in such a place and practise such a profession as will not come in the way of his religious life. He should practise Ahimsa be philanthropic and sociable reflect on 12 Anupreksās and be intent on tenfold Dharma. He should meditate inwardly on his pure Ātman and practise outwardly kindness to all beings. Lastly his mind should ever be fixed on the realization of sentient effulgence which is separate from everything else.

VII The *Desa-vratoddyotanam* (DV verses 27) Light on the *desa* or *anu-vratas*. It is an exposition on the career of a Śrāvaka. By penances and and through meditation all the Karmas must be consumed and Liberation attained that is the highest object for the human being. If that is found beyond the reach of any individual he should lead the life of a sincere Śrāvaka or layman by practising the prescribed code of behaviour (5-6). Giving gifts to the worthy is a great balancing virtue for him. Śrāvakas are a great support of the community life both social and religious (20). With devotion it is they who build temples consecrate images of Jina and celebrate religious festivities and thus through *dharma* they are on the path of *mokṣa*.

VIII The *Siddha-stuti* (SS verses 29) Prayer to Siddha. In a dignified style the author offers salutations or prayers to Siddha soliciting shelter from him and incidentally presenting a fine discourse on Siddha his status his achievements his great qualities (especially *ananta darśana-jñāna-vīrya* and *-sukha*) his being the Eternal Sentient Effulgence etc. All the excellences of Siddha cannot be comprehended much less can they be described and so even to remember his name with *bhakti* or devotion is beneficial.

IX The *Alocana* (Al verses 33) Recounting Reporting or Confessing one's acts. Glorifying the great qualities of Jina the author offers a sort of prayer recounting repeating or confessing his shortcomings and defaults in thoughts words and acts direct as well as indirect and seeks shelter of the Jina with a view that they might be *mithya* null and void in effect. It is a self-analysis and self-introspection in the presence of Jina who knows everything and the purpose is to divest oneself of similar faults further and attain internal purification. The mind is often perplexed and deluded and endless

1) Here the reading *jinaśeṣo* is adopted

defaults are there in life and it is well nigh impossible to expiate them. It is not possible at present to experience self realization. Samsāra is *devanta* and Mokṣa is *advanta* one has to reach from one to the other. The rigorous path of conduct preached by Jina is difficult in these days so devotion or *bhakti* towards Jina alone is one's rescue or shelter (30). Recitation of this *alocaṇā* leads one to the abode of Bliss.

X The *Sadbodha-candrodayah* (SC verses 50) Moonrise of Real knowledge. This is an elegant exposition on the sentient Real *or tattva* = *ātma-tattva* also called *hamsa* [(a)ham sa]. Though this Real is known to some it is difficult to be described very few experience it and attain liberation. Even men of learning get deluded in comprehending it it is a fact of experience where in other faculties do not function. It is in oneself but the deluded ones wander for it outside. It is something unique though in the midst of all that is commonplace. Karman is different and Ātman is different this is the pure meditation whereby one gets emancipation. The deluded soul has wandered long in sleep in the *samsāra* and now it needs to be woke up by the moonrise of Real knowledge the great *yoṁin* is exerting himself to achieve this.

XI The *Niscaya-pancaśat* (NI verses 62) Fifty stanzas on the Real. This is a discourse on the experience of self realization from the Real (*niscaya*) point of view. The body is ephemeral and its contact with Ātman temporary. The Ātman however is real and eternal its experience its realization as unique sentient effulgence is beyond thoughts and words. When the mind is detracted from physical and other distractions and plunged in the ocean of joy this sentient effulgence dawns in one's experience. It is rare and unique and can be comprehended only from the Niscaya point of view wherein the three Jewels (*ratna traya*) are realized as Ātman itself. Body is different. Karman is different from Ātman this experience of isolation or separateness is important. When all the distractions are eschewed intelligence suddenly flashes into that sentient effulgence of self realization like moon light on the ocean when the moon rises. When the distinction of *sva* and *para* is grasped the Ātman is realized. Even the ideas of bound and liberated presume duality so one has to rise above them to attain self realization.

XII The *Brahmacarya-raksavartih* (BR verses 22) A Medicinal Wick preserving celibacy. A woman's body is full of blemishes its allurements are deceptive and any attachment for it is a fall for a monk who is aspiring after self realization. One should be engrossed in one's Ātman relinquishing all attachment conquering senses and treating all women as mothers and sisters. Self restraint is possible through suitable diet etc.¹ and

1) Someth ng lk th er N 4 th P bundl ntam n (Bombay 1933 p 82) pats the follow ng erse i tl m th f Hemaca dra सिंहो बली दिग्दशकुरमासमोजी संवत्सरेण रतमेति किंनैकवेत्तम् । पारापत खरशिलाकणभोजनोऽपि कामी भवत्यनुदिनं वद कोऽत्र हेतु ॥

all incentive to sex-passion has to be abandoned then and thus alone human life is made fruitful by practising severe penances which, in due course, lead one to the bliss of self-realization. The concluding verse explains how the *prakaraṇa* is a veritable medicinal wick.

XIII The *Rṣabha-stotra* (RS Prākṛit verses 60) Prayer to Rṣabha¹
This is a prayer offered to Rṣabha the first Tirthakara. Incidentally it covers his biographical details in their mythological setting almost from conception to his attainment of omniscience. Then are described his supernatural glories in the Samavasarana especially the eight *prātihāryas*. The *anekanta* preached by him enlightens the right path which rescues one from the misery of *samsāra*. His greatness is unparelled his knowledge is all comprehensive and his great qualities are beyond a poet's comprehension.

XIV The *Darśana-stuṭi* (DS Prākṛit verses 34) A prayer (offered) at the sight of (the image of) Jina (in the temple). Here the various direct as well as indirect effects results or fruits of seeing Jina are described very often with striking similes.

XV The *Srutadevata-stuṭi* (SD verses 31) Praise of Srutadevatā¹
When the Tirthakara attains Kevalajñāna his divine deep voice (*divya-dhvaṇi*) flows out transforming itself into the various languages of the hearers and it is this *vani* that is the basis of the conception of Śruta devata Sarada etc. who is given an embodied form called also Sarasvatī Ambā all white etc. Praise is offered to her who is an eternal effulgence who bestows wisdom and poetic faculty who shows a clear path without whose aid life loses its purpose who is devoted to by Gaṇadharas (that explain the *divya dhvaṇi*), who is manifest in Anga texts and who opens the outlet to the highest knowledge etc. By reciting this hymn one crosses the ocean of poetry and that of Samsara.

XVI The *Svayambhu-stuṭi* (SV verses 24) Prayer to (twenty four Tirthakaras beginning with Svayambhu Ādi Jina or Rṣabha). Each stanza is a prayer offered to one Tirthakara in a poetic style, sometime referring to his spiritual or religious benevolence sometime giving an etymology or explanation of his name and sometime mentioning some significant trait or event in his spiritual career.

XVII The *Suprabhataṣṭakam* (SA verses 8) Eight stanzas on the Blessed morning. The blessed morning has a symbolic meaning here. When the night and the consequent sleep of the Ghāṭiya Karmas have reached their termination, the two eyes of omniscience *jñāna* and *darśana*, open for the Jina, his omnipresent knowledge enlightens the whole universe all perverted views are dispelled and the right path is shown to all for their spiritual benefit. It is this *suprabhata* the dawning of omniscient blessedness that is glorified here in a florid style.

XVIII The Śāntinātha-stotram (SN verses 9) Praise addressed to Śāntinātha The last *pada* of each verse soliciting protection or shelter is identical in all the stanzas The sixteenth Tirthakara, Śāntinātha or the Lord of Peace whose very name itself is alluring is praised here with reference to Eight *pratharyas* more or less divine glories attending on him in his Samavasarana (1 e the supernatural theatre for preaching) namely 1) *chatra traya* three umbrellas (one above the other) 2) *duṇḍubhi* the drum 3) *simhāsana*, the lion seat 4) *puṣpavarṣa* shower of flowers 5) *bhamaṇḍala* halo of lustre 6) *asoka* A oka tree 7) *divya-dhvaṇi* celestial voice and 8) *camara* chowry It is the devotion or *bhakti* that tempts one to praise the greatness of Śāntinātha which is incomprehensible

XIX The Śrī jinaṣṭakam (JP verses 10) Eight stanzas for offering worship to Jina The first eight verses refer to the offering of i) *jala* water ii) *candana* sandal paste iii) *aksata* a cluster of rice particles iv) *puṣpa* flowers v) *navedya* foodstuff vi) *dīpa* waving of lighted lamp vii) *dhūpa* incense viii) *phala* fruits and lastly *puṣpa-jala* a handful of flowers Some of the ideas are expressed with a poetic flourish and eliminating apparent contradiction in offering these items to Jinesvara who is free from *ksudhā* etc The Arhat or Jina is *kṛtā kṛtā* and hence the *pūjā* serves no purpose of his an agriculturist cultivates the land not so much for the benefit of the king as for his own One who offers *pūjā* has his heart and mind purified

XX The Śrī karuṇaṣṭakam (KA verses 8) Eight Stanzas soliciting Divine Mercy The suffering soul (styled here *kimkāra dīna patita* etc) plunged in the misery of rebirth piteously appeals to Jinesvara for rescue from Samsara and solicits his mercy A village headman gives shelter to any one in difficulty what wonder then that the Lord of Worlds (called here *tribhuvānā guruh jagatam prabhuḥ karuṇakā* etc) shows kindness to the soul oppressed by Karmas The suffering soul can be happy so long as the lotus feet of Jina are treasured in one's heart

XXI The Kṛiṇa kanda c hka (KC verses 18) A *dhika* crest appendix or concluding recitation at the close of the routine of duties The first nine verses constitute a devotional prayer offered to Jinendra by the author in the first person The Jinendra is a mine of virtues and free from all the blemishes howsoever great a poet might be it is not possible for him to encompass the entire height of his virtues still the prayer is just an attempt to express the inner devotion Devotional thoughts and prayers directed towards Jinendra achieve all the objects (*nikhilārtha-siddhi*) Devotion to the feet of Jina is the highest solicitation and the greatest benefit Study of all scriptures and practice of all conduct are not possible to day and hence at present devotion (*bhakti*) to Jina is the highest panacea a gradual step to Mokṣa The feet of Jinendra are the highest shelter wherethrough one might get the three fold

jewel and be free from all evils. Whatever blemishes have occurred through *pramāda* (carelessness negligence, lack of vigilance etc) in the practice of religious virtues and whatever sin has accrued thereby the aspirant appeals to Jina should become null and void¹ by his remembering the feet of the latter. The Jīnavānī characterised by the glow of Syādvāda and shedding light on the entire range of reality, is the supreme authority and valid means of knowledge (*pramāṇa*) she is like a mother who should overlook the aspirant's shortcomings in the prayers offered. This *Culikā*² if recited thrice daily eliminates all the blemishes in the daily routine arising out of physical verbal and mental limitations of an individual.

XXII The *Ekadvābhāvanā-dasakam* (*EB* verses 11) Ten Stanzas of Reflection on Oneness or Separateness. One who realizes oneself one's own Ātman the great effulgent and sentient principle is a great Yogin who is not afraid of Karmas and who crosses this Samsara. Thus one attains the highest Bliss of Liberation which is immune from attachment and aversion (*rāga* and *dveṣa*).

XXIII The *Paramārtha vimśatī* (*PV* verses 20) Twenty stanzas dealing with the Highest Object. In this Samsāra that the Ātman is unique and separate from Karman (*advanta*) and also the seed of the tree of Liberation is not realized. This self realization is characterised by infinite-quaternity (*ananta-catuṣṭaya*) and is above all worldly botherations. This state of isolation is an abode of infinite knowledge therein one's perfect independence (*ekakūtā*) is realized and therein the self is realized (*so ham*) eschewing passions and possessions. The body may be weak the times may be bad—still nothing should come in the way of concentrating one's mind on that pure sentient spirit leaving aside foreign adjuncts and outward attachments. If the Teacher's words burn bright giving joy in one's heart all other considerations are subservient. When the Karmas are realized to be separate from Ātman even the ideas of happiness and misery disappear. When the mind is firm all other distractions lose their effect the pure sentient Ātman is realized there is no room for any attachment or desire and it is a state which words cannot adequately describe.

XXIV The *Śarīrāṣṭakam* (*SA* verses 8) 'Eight stanzas on body. The human body is a hut full of dirt and perishable by nature a sensible person should never be over attached to it and try to make it pure by water and sandal paste. It is not fit for enjoyment but it should be yoked to the practice of penances and used as a boat to cross this worldly current. It should treasure the correct instructions of the Teacher. Contact with this

1) These verses are of the pattern of *macchāmi dukkhāṇāṃ* and then follows a prayer to Jina-vānī.

2) This *praharṇa* looks like a combination of two *apāṇas* and the last two verses come like an appendix perhaps added by the author himself.

body is the veritable worldly life, so one should not go on nourishing it and be attached to it

XXV The *Snānaṣṭakam* (*Sn* verses 8) Eight stanzas on bathing' The Ātman is so pure by nature that no bathing is needed for it while the body is so impure that bathing can never purify it Real bathing consists in that sense of discrimination (*viveka*) which alone wards off the dirt of sin The real *tirtha* is the *ratnatraya* (Right Faith Right Knowledge and Right Conduct) in which the wise should dip themselves rather than in the stream of Ganges which cannot bestow internal purity and remove the sin This body is so impure that no amount of *tirtha-snana* and camphor paste can purify it and one day it is sure to decay So the wise should concentrate themselves on the cultivation of Samyag darsana etc

XXVI The *Brahmacaryastakam* (*BA* verses 9) Sex passion is an animal instinct so the wise people try to avoid it even in the case of their wives then what to say with regard to other women ! Sex enjoyment is a trifle of satisfaction and therefore it cannot be called happiness A self controlled monk has to avoid it fully because it is harmful to him here and elsewhere it is a poison which allures fickle minds This is addressed to those who are aspiring after liberation so those who are plunged in sex pleasures should receive it with toleration

3 PADMANANDI HIS AUTHORSHIP

Among the twenty six *prakaranas* put together under the common title *Pp* four (XXII XXIII XXIV and XXVI) do not mention the name of the author and the remaining twenty two specify him as Padmanandi (in Prakrit Poma- or Pomma ṇamdi 741 774) sometimes for metrical necessity giving at times by śleṣa the synonyms Abja- (883) Ambhoja- (514) Ambhoruha- (838 847) and Pankaja nandi (396 485 930) he is qualified by terms like *bhavya muni yatindra* and *sur* which show that he was a pious and outstanding monk and more than once the name of his *guru* is mentioned as Viranandi (198 indirectly 252 and 546) This is all that we know about Padmanandi from this *Pp*

Though the four *prakaranas* noted above do not mention the author's name they have much in common with others cf XXII *FB* with IV *ES* XXII 6 and X *SC* 49 cf XXIII *PV*, 9 10 and 16 with III *AP* 17 XXIII 18 with I *DA* 55 XXIII 19 & 20 with I 54 & XI *NP* 10 cf XXIV *SA* 1 with III 3 XXIV 5 with III 17 etc, and cf XXVI *BA* with XII *BR* especially 665 and 939 Further in XXVI *BA* the author

mentions himself as *muni* which often goes with Padmanandi in this work. So even the anonymous sections have a stamp of similar contents and are probably composed by the same author, Padmanandi.

There have been many authors and saints bearing the name Padmanandi at different times and places. It is easier to raise a question whether all these *prakaranas* are written by one and the same Padmanandi than to answer it because there is no sufficient evidence either internal or external to tackle this problem satisfactorily. It looks highly probable though one should not be too sure that the hand of one and the same author is apparent in all these *prakaranas*. First the name Padmanandi is mentioned at the close of most of them and as noted above even the anonymous ones have something strikingly common with others. Secondly there are some verses repeated or nearly repeated in different *prakaranas* for instance I 16 & VI 10 I 149 & IX 24 I 154 & XXIII 19 (the third line is differently worded) I 158 & IX 5 (some two lines alike) I 159 & IX 19 II 7 & II 42 (this is common in the same *prakarana* thus increasing the specified number) III 3 & XXIV 1 XI 10 & XXIII 20 (partly) etc. Thirdly very similar topics with quite parallel settings are expounded in different *prakaranas* see, for instance, I 125 & XIII 34 II 1f & VI 1f IV *ES* & XXII *EB* XII 6 & XXVI 9 etc. Fourthly the author's devotion to his *guru* and his words of instruction is repeatedly mentioned in various *prakaranas* see for instance I 197 II 54, IX 32 X 26 49 XI 4 59 XXII 6 XXIII 16 etc. Fifthly the Prākṛit *prakaranas* have also some ideas common between themselves and with others for instance XIII 23f and XVIII 1f XIII 59 & XV 31 XIII 3 & XIV 16. Lastly there are contexts in which similes and expressions are alike for instance IV 61 and VII 29. So as long as there is no positive evidence to the contrary one may work with the hypothesis that all the *prakaranas* are composed by one and the same Padmanandi.

4 VARIOUS PADMANANDIS

There have been many saints bearing the name Padmanandi and some of them have Prākṛit and Sanskrit works to their credit. 1) Kundakunda of venerable antiquity had a name Padmanandi and his various Prākṛit works are well known.¹ 2) The *Jambūdivyapannatti*² a Prākṛit text on Jaina cosmo-

1) A. N. UPADHYE *Pravacanasāra* Intro. pp. 2f Bombay 1935

2) Ed. by H. L. JAIN and A. N. UPADHYE Sholapur 1958 see Intro. pp. 13f. For other discussion see also the *Indian H. Quarterly* XIV pp. 188 ff., Calcutta 1938 J. MUKTHAR *Purdiana Jaina Tāhyanāṭi*, Intro. pp. 64 ff., Sarasawa 1950; N. PUNNI *Jaina Śāhitya aurā Itihāsa*, 2nd ed. pp. 256 ff. Bombay 1956

graphy is composed by Padmanandi who gives good many details about himself. He was a pupil of Balanandi and a grand pupil of Viranandi. Tentatively he is assigned to the close of the 10th or to the beginning of the 11th century A. D. iii) The author of the Prakrit Vrtti on the *Pancasamgraha* lately published by the Bhāratiya Jñanapīṭha (Banaras 1960) is Paṭmanandi who calls himself a *muni* and who is later than Akalanka. iv) The *Dhammarasāyanam* in 193 Prakrit gathās is a disquisition on Dharma and we only know that the name of the author is Padmanandi. There is no evidence to fix his age. v) Padmanandi² who according to the Paṭṭāvali succeeded Prabhacandra on the pontifical seat at Delhi (Ajmer?) is assigned to c. A. D. 1328-1393. He came from a Brahmin family and is the author of the *Bhāvanā paddhati*, a hymn of 34 verses in fluent Sanskrit and the *Jirāpālī-Pārśvanātha-stotra*. He consecrated an image of Ādinatha in the year A. D. 1393³. It is his pupils that occupied further three seats of Bhattarakas at Delhi Jaipur at Idara and at Surat.

Then turning to epigraphic records it is possible—though there are difficulties here and there—to list and distinguish a number of Padmanandis (who are introduced with some details) from the date specified and from their teachers and colleagues mentioned.

i) Padmanandi Siddhānti deva or cakravartī of the Kundakundānaya Mulasamgha Kranurgana and Tintriṇika gaccha was present in A. D. 1075 at the time of a religious donation. ii) Kaumaradeva vrati who was a grand pupil of Gollacarya and a pupil of Traikalya yogi had also the well known appellation Aviddhakarna Padmanandi saiddhantika. He belonged to the Deśī gana, a sub division of the Nandi gana in the Mūlasamgha and is referred to in an inscription of A. D. 1163. He had a colleague in Prabhācandra. His disciple was Kulabhuṣana who had a pupil in Maghanandi associated with Kollapura. Possibly it is this Padmanandi that is referred to as *mantravādi* in an inscription of A. D. 1176. iii) Padmanandi a disciple of Nayakīrti and a colleague of Prabhacandra is mentioned in some records dated A. D. 1181, 1195 and 1206. iv) Padmanandi a pupil of Rāv (m) anandi and a grand pupil of Viranandi is mentioned in an inscription of the middle of the 12th

1) Man kacanda D. Jaina Granthamālā N. 21 *Siddhāntasārāḍṣamgraha* h. pp. 192 ff. Bombay 1922.

2) A. N. UPADHYE *Kāṭhīyānup kṣā* Int. p. 79. Agas 1960. In which some earlier sources are duly noted.

3) So this Padmanandi could not be the same as that of the *Ekatvasaptī* as it was once presumed.

4) *Epigraphica C. nat. ca.* (EC) VIII, Sorab N. 262.

5) EC II, ŚB N. 64 (40).

6) Ibidem No. 66 (42).

7) Ibidem Nos. 327 (124), 333 (128) and 335 (130) he too is styled *mantra-vādī* Ibidem 66 (42). Thus the personalities of Padmanandi in ii and iii seem to merge into one.

century A D¹ v) Padmanandi paṇḍita was one of the two eminent pupils of Adhyātmī Śubhacandra-deva who died in A D 1313 and whose epitaph they caused to be made as an act of reverence,² vi) Padmanandi Bhaṭṭāraka-deva, a pupil of Bāhubalī Maladhārīdeva is mentioned in a record of A D 1303 when he got a temple constructed³ vii) Padmanandi-deva disciple of Traividya-deva of the Koṇḍakundānvaya of the Pustaka gaccha of the Deśi-gaṇa of the Mūla saṃgha passed away in A D 1316 (? 1376)⁴ viii) Padmanandi, pupil of Prabhacandra is highly praised in the Deogarh inscription of A D 1414⁵

From the meagre information that we have gleaned about our Padmanandi it is not possible to identify him with any one of the Padmanandis listed above whose personalities are sufficiently distinct

5 PADMANANDI HIS AGE

It is to be seen what limits can be put to the age of Padmanandi the author of *Pp*. No internal evidence is found in these *prakaraṇas*

A] Whatever external evidence is available may be noted here chronologically as far as possible

i) A MS of the Hindi Vacanika is dated *saṃvat* 1915 i e A D 1858. Then there is a MS of *Pp* dated *saṃvat* 1625 i e 1567 A D¹

ii) Srutasagara (c 15th century A D) quotes in his Sanskrit commentary² a) on *Dāmsana-pāhuda* 9 and *Mokkha-pāhuda* 12 the IV ES 61 in the former case, with the introductory phrase *uktam ca Virananda-sūryena Padmanandina* b) on *D-pāhuda* 30 the I DA 75 with the same introductory phrase c) on *Carita-p* 21 a verse found at I DA 16 & VI US 10 d) on *Bodha-p* 10 23 & 50 (also on *Mokkha-p* 9) the VII DV 22, X SC 31 & IV FS 79 in the first two instances with the above introductory phrase e) on *Mokkha-p* 55 the IV ES 53¹⁰ with a remark *tathā cuktam Ekatoṣa-saptatyāṃ*. So Srutasagara knows very well some *prakaraṇas* from *Pp*

1) P B DESAI *J nism in South India* (Sholapur 1957) pp 280 f see also *EC* VIII, Sorab Nos 140 233 Ibid VII Shikarpur No 197

2) *EC* SB No. 65 (41) and Intro p. 86

3) *EC* IV Hunsur No 14

4) *EC* SB No. 269 (114)

5) B. MITRA : *JASB* LII, pp. 67-80

6) For details about it, see the Hindi Introduction

7) K. KASALIWAL *Rājasthāna ke Jaina Śāstra Bhaṇḍār ke Grantha-vācī*, II, p. 395 Jaipur 1954.

8) A. N. UPADHYE *Kārttikayānuprekṣā* (Agas 1960), Intro p 85.

9) Māṇikacandra D J *Granthamālā*, No 17 Bombay 1920

10) This verse is absent in the Kannada MSs.

and attributes them (I IV VI VII & X) to Padmanandi, the pupil of Viranandi

iii) Āśādhara a voluminous author whose known dates are A D 1228 1243 quotes in his *svopajna* commentary on the (*Anagara*) *Dharmāmṛta*¹ a) VIII 21 23 and 64 the X *SC* 1 18-16-44 and VI *US* 61 b) IX 80-1, 98 and 97 the I *DA* 41 43 & 47 once attributing the quotation to Śrī Padmanandipada Thus Āśādhara is acquainted with Padmanandi and some of his *prakāraṇas*

iv) Prabhacandra in his Sanskrit commentary on the *Ratnakarandakavṛṣṭakāśā* IV 18 quotes two verses Nos 43-44 from VI *US* of Padmanandi and he flourished earlier than (Āśādhara)

v) Padmaprabha Maladharideva has written a Sanskrit commentary on the *Niyamasara* (ed Bombay 1916) of Kundakunda in which he quotes IV *ES* 14 20 39 40-41 and 79 while explaining the gathas Nos 55 96 100 and 46 (of the *Niyama*) respectively usually mentioning the *FS* It is known now that he died on February 24 1185 A D² So Padmanandi the author of *ES* flourished earlier than Padmaprabha whose literary activities might be broadly speaking assigned to the middle of the 12th century A D

vi) Jayasena in his Sanskrit commentary on the *Pancāstikāya* (ed Bombay 1915) gatha No 167 quotes the verse No 14 of IV *ES* without specifying the source Jayasena's commentary is later than the *Acārasāra* of Viranandi (who completed the *svopajna* Kannada commentary on it in 1153 A D) but earlier than the Sanskrit commentary on the *Niyamasara* by Padmaprabha (died in 1185 A D) who appears to have followed Jayasena's commentary on the *Pravacanasara* II 46 in his commentary on the *Niyamasara* 32⁴

Padmanandi is a well-read author and naturally some of his verses remind us of the thoughts and expressions from earlier works of Kundakunda Puṣyapada and others If the subject matter is of a dogmatical nature this inheritance of ideas has not much chronological value but if otherwise the ideas and expressions have a striking similarity some influence or inheritance can be presumed

1) P EM J S h t y u I t h (B mbay 1956) pp 342 f

2) M n kac ndr D J Granth m l 24 Bombay 1925 t Intro also pp 53 f See also the *Atm usas* I t Sh l p 1961

3) A N UPADHYE Padmaprabha d h mme tary n the *Niyama āra* in the *J f the Universty f B mb y* XI 1942 P B DESAI *J m m S th I dia and some Jaina Epigraphs* (Sholapur 1957) pp 159-60

4) A N UPADHYE *P va āra* (B mbay 1935) Intro p 104 K SHASTRI *Jaina Sandhāna Śodhāṅka* 5 p 181 Mathura 1959 It is found a new edition of the *Niyamasāra* (Sangad 1951) th t the port n resembling Jayasena's commentary is omitted

B] Whatever parallel thoughts and expressions are detected in the works of earlier authors are noted below chronologically as far as possible

i) Pūjyapāda's Sanskrit *Bhakti* are well-known and Padmanandi's V YB 6 reminds one of the *Yogi-bhakti* 3 ff also *kāsepaka* No. 2¹

ii) The *Bhaktāmara-stotra* (BS) of Mānatunga² is a fine piece of poetry besides being a devotional hymn and is often recited by Jaina monks and laymen. Some of the verses of Padmanandi remind one of the BS cf. XXI KC 1 & BS 27 XIII RS 23-34 XVIII SN 1-8 (the description of the eight *prātiharyas*) & BS 28 35 compare also XIII RS 8, 28 & 51 with BS 22, 32 and 24-5

iii) Some verses of Padmanandi recall to one's mind similar contexts from the *Kalyanamandira-stotra* (KS)³ of Kumudacandra cf. XIII RS 24 with KS 19 also XV SD 31 and XVIII SN 1-2 with KS 2 25-6

iv) The *Atmanusāsana* (Ā) of Gunabhadra⁴ is a didactic anthology with fine specimens of religious and ascetic poetry in the pattern of Jaina ideology and with it some of the *prakaraṇas* of Padmanandi have common topics. Now and then Padmanandi's verses resemble those of Ā compare for instance I DA 76 and Ā 15 I DA (also III AP 34) and Ā 130, III AP 44 and Ā 34 XII BR 21 and Ā 111 Gunabhadra is assigned to the middle of the 9th century A D

v) Somadeva was an outstanding saint and poet of his age and his *Yasastilaka* (Y)⁵ has influenced many subsequent Sanskrit authors. Padmanandi shows close acquaintance with this religious romance and seems to be indebted to it here and there compare for instance XV SD 15 and Y Uttara p 401 (the verse *ekam padam* etc.) Padmanandi's exposition of *dāna* (VII DV 11-12) his arguments to prove the next world (I DA 27) his enumeration of the six duties of laymen (VI US 7) his reference to the *sāka-pinda* (II DU 7) given to a monk and his mention of eight *mula-guṇas* remind us of similar contexts in Y Uttara pp 403-4 p 257 (the verse *tadarhaya* etc.) p 414 p 408 p 327 etc. We may compare also VI US 26 with the verse *sarva eva hi* etc. in Y Uttara p 373 Somadeva completed his Y in Śaka 881, i e 959 A D

1) J PARSHWANATH Sholapur 1921 pp 192 f. 198

2) Kāvya-mālā, VII 4th ed, Bombay 1926 H. JACOBI, *Ind Studien* XIV p 359 ff M WINTER nitz *A History of Indian Lit* II p 549

3) Kāvya-mālā VII, 4th ed Bombay 1926 H JACOBI *Ind Studien* XIV p 376 ff M WINTER nitz *A History of Ind Lit* II. p. 551

4) N S Press, Bombay 1905 11th Sanātana-Jaina Granthamālā I

5) PRAJNĀ *Jaina Sāhitya aurā Itihāsa*, 2nd ed. (Bombay 1956), pp 138 ff. also Intro to the *Ātmānūsāsana*, Sholapur 1961

6) Kāvya-mālā, 70, Pūrva- and Uttara-Khaṇḍa, Bombay 1903 also K K HANURIKAR *Yasastilaka and Indian Culture* Sholapur 1949

vi) The *Jñānārṇava* (Jñ) of Subhacandra contains a good deal of religious poetry especially in the exposition of *anuprekṣā* and *dhyāna*. The III AP has some similes common with *amṛtya-a* and some verses of Padmanandi remind one of Jñ compare for instance III AP 16 28 50 with Jñ *amṛtya-a* 30-31 (this is an old simile found also in the *Bhagavati Arādhana* gāthā No 1720 of Sivārya) *asārana-a* 8

vii) The high ecstatic and spiritual flourishes seen here and there in the poetry of Padmanandi often remind one of the style of Amṛtacandra. The verse No 8 ff of XI VP can be compared with the *Puruṣārthasiddhyupāya* (PS)¹ 4 6. Amṛtacandra flourished earlier than A D 998 that being the date of the composition of the *Dharmaratnakara* of Jayasena who has drawn on the PS of Amṛtacandra.

viii) In a few contexts the ideas and expressions of Padmanandi have close resemblance with those in some of the works of Amitagati (II) compare for instance I DA 134 ff and *Sraṇakacara*² IV 46 VI US 29-30 and Sra XIII 44-48 see also XXI KC 11 and *Dvātrīṃśika*³ 5-7 in both the places there is an appeal to Sarasvatī for forgiveness. Amitagati flourished in the last quarter of the 10th and 1st quarter of the 11th century A D⁴.

ix) Padmanandi has repeatedly appealed for the construction of temples and statues of Jina and one of his verses VII DV 22 very much resembles Vasunandi's *Sraṇakacara* 481-82 with which he appears to share some contexts as well. Vasunandi flourished earlier than Āśādhara.

Padmanandi does not mention any of these authors or their works by name from which some influence on him is detected on account of similar thoughts or expressions. So the chronological limits based on these similarities are only a matter of probability.

From the above discussion all that can be said is that it is highly probable that Padmanandi is later than Amitagati (last quarter of the 10th and the first quarter of the 11th century A D) and definitely earlier than Padma prabha (who died in 1185 A D).

1) N S Pess, Bombay 1905 n th S nāt na-J na G anthamālā I

2) A N UPADHYE *P vacana aur* Intro pp 100-101 Iso PARAMANAND *Anekanta* VIII, pp. 173 75

3) M n Śrī-Anantakīrti D J G thamālā, 2 Bombay Śaṁvat 1979

4) Mānik candra D J Granth mālā, 13 Bombay 19 8

5) A N UPADHYE *Paramātma-prakāśa* (Bombay 1937) Intro p 73 footnote 3 for more details bo t Amitag t ee N PREMI *Jana Sāṁ ty aur* *Inhās* (2nd ed) pp 275 ff. Bombay 1956

6) Bhāratiya Jñānapīṭha, Banaras 1952

7) A. N UPADHYE On the D te f Vasunandi com on Mūlācāra in *Woolner commemoration* Volume, (Lahore 1940) pp 257 60 J MUEHAR *Purātana Jaina Vākyaśūci* (Saratwa 1950) Intro pp 99 101

C] There is a Kannada commentary available on the *Ēkatvasaptatī*¹ It exhibits a good philosophical style rendered a bit heavy with Sanskrit compounds and long expressions. It contains a number of quotations in Prākṛit and Sanskrit, drawn from the works of Kūṇḍakūṇḍa and Amṛta candra. It is written in the third person style. As mentioned in it the name of the commentator is (Śrī) Padmanandī vrati, and the name of the author is Padmanandī muni; they were contemporaries no doubt and one feels like starting with the presumption (a presumption because the *Pp* does not mention Subhacandra and Kanakanandī and *ES* and its commentary make no reference to Viranandī among his Gurus) that they are identical. That is the author himself has written the Kannada commentary² and this seems to have been hinted by the phrase *labdhatma-vṛtti*. About Padmanandī muni it is said in the commentary that he was the chief disciple (*agra-sisya*) of Subhacandra Raddhāntadeva that he had received instructions from Kanakanandī Pandita, that he got spiritual enlightenment through the moonlight (of the words) of Amṛtacandra and that he composed this *Ēkatvasaptatī* for the instruction of Nimbārāja. Both Padmanandī and Nimbārāja are glorified in the concluding verses.

These details as they are contemporary have a great value for fixing the date of the author of *FS* in particular and of our author in general.

- 1) S me 50 e of th al g wtl S n k t m. wer p blished in the *K yāmbudh* ed. by PADMAR J P N T a ea. l. a. 1893. Besides th Dr UPADHYE has scr tin sed three Mss f th Kan ad comm tary) It p lm leaf M from the Lakṣmī Matha Kolhapur It nta f wo k *I t p d śa S m dh śat k S p mb dhan d Ēkatvasaptatī*, all acc mp ed by K nnad omme ta es f d fferent uth rs 1) There a Ms t Arrah d Pt K BHUJAB LI tt D UPADHYE me n tes from t. 111) Another palm leaf Ms was lent to D UPA HY by th l t l n nted Pt AP ASHA 181 f Udagaon (D t K lhapar) The f llowing ol ervat n re ba ed on th e source

- 2) This omm tary d e est be w ll ed ted d b glt to lght S lecting suitable eading d m king m r co eot n (th ough som difficulties of interpretation remain I m present- ing some el ant e tracts fr i t on whi h these bser tions ar based Th pen ng portion runs thus आनम्यान दचैतन्यसहजात्मानमक्षयम् । रणोदभाषया बक्ष्ये दीकामेकत्वसप्तते ॥ श्रीमत्पद्मनन्दिपण्डितदेवस्यासन्नाशेष भयजनगङ्गे बहिरास्त्वशुद्धातस्तत्त्वगङ्गं गौणवृत्तिय शुद्धातस्तत्त्वपरमत्त नम मुख्यवृत्तिरिति प्रतिपादिसिद्धुकारणमागि एकत्वसप्ततियेव प्रथमोदलोक् इष्टदेवतानमस्कारम मंगलार्थमागि मानिम्पर । अदावुन्नेडे—चिन्ताकसङ्गाद etc Then the concluding portion runs th

श्रीपद्मनन्दिप्रतिनिमित्तेयम् एकत्वसप्ततिलिखितार्थपूर्ति ।

वृत्तिविर निम्बनूपमप्रबोधलब्धात्मवृत्तिर्जयता जगत्याम् ॥

स्वस्ति श्री-शुभचन्द्राद्वान्तदेवाग्रशिष्येण कनकनन्दिपण्डितबाग्रशिष्यविकसितहस्तमुदानन्द श्रीमद् अमृतचन्द्रचन्द्रिकोन्मीलितनेत्रो त्पलावलोक्ताशेषाध्यात्मतत्त्ववेदिना पद्मनन्दिमुनिना श्रीमज्जनसुधाविश्ववर्धनकारापूर्णेन्दुरारातिवीरश्रीपतिनिम्बराजावबोधनाय ह्यैकत्वसप्ततेवृत्तिरियम्-तज्ज्ञा संप्रवदन्ति सततमिह श्रीपद्मनन्दिप्रती कामज्वलक इत्यलं तदन्तर्त्त तेषां वचस्सर्वथा । वाप्या सार्धमहनिर्ग रणति संप्रीला तप-कामिणीम् आलङ्कशमलकीर्तिवारवनितां बान्धुन यदा तिष्ठति ॥ श्रीमच्छिम्बनृसिद्धहृदिरमवत्संगम श्रीमरकोदीर्घोदीर्घभयाव पुरवधहर स्थाणुर्दिशान्तिन । शेषा दन्तिन एव भीतमतयो ज्ञाया यदि स्वीयते किं वीरारिनुपै पुनस्तव रणे सामन्तचक्रामणि (?) ॥ निम्बस्तन्मैरमस्तद्वत्त्वदित्युपस्तम्भवीरावमदी संप्रशोन्निमदानाकृतमुपनतलक्ष्यामभावैकरम्ब । मद्रो अद्भुतरीक प्रबलतरकराधत्तभीताखिलाक्षपाक प्रत्यभिज्ञेयामयनपुण्यवतोभ्यासदिव्यकलात् ॥ This last verse is not found in the Arrah Ms

Padmanandi might be having more than one *guru* so it can be accepted that both Viranandi and Subhacandra were the *gurus* of Padmanandi. R. NARASIMHACHARI¹ perhaps did not distinguish between the text and the commentary of *ES*, that is why he observed that Nimba was praised as the crest jewel of *sāmantas* in the *ES*. His second observation is that Padmanandi was a disciple of Subhacandra who died in 1123 A. D. This is not unlikely but there is no positive proof that this very Subhacandra was the *guru* of Padmanandi. The inscription² describing the glorious personality and recording the death of Subhacandra has no reference at all as far as seen to Padmanandi. The commentary calls Subhacandra by the designation *raddhanta-deva* and the inscription also describes him *Janna-marga-raddhanta-payodhi* in addition to *suddhanta-varmudhi* but that is a slender common point. More definite proof is needed because according to the inscriptions some other contemporary teachers of the name Subhacandra³ were there.

Padmanandi was a contemporary of Nimbadeva. Nimbadeva was a *mahasamant*; a great feudatory of the Śilahara king Gandaraditya. He was a devout lay disciple of Maghanandi (styled as *Kollapure tirthakrt*) he got constructed the Rupanarayanabasadi (*rupa-narayana* being the title of his master Gandaraditya) in Kolhapur and he made a grant on Kartika va 5 Saka 1058 (A. D. 1136) of some income (levied from merchants etc from places round about Kolhapur and Miraj which seem to have been under him) to another temple (built by himself) dedicated to Parsvanatha in the market site of Kavadegolla. This may be the same as the present day Manastambha Basadi near the Śukravara gate. Nimbadeva was a devout Jaina. Inscriptions speak of him as the reservoir of many good qualities and a *kalpa-vrksa* to the learned *yatis*. This means that our Padmanandi being a contemporary of Nimbadeva flourished near about A. D. 1136 i. e. in the second quarter of the 12th century A. D.

To conclude Padmanandi is possibly later than Amitagati definitely earlier than Padmaprabha (who died in 1185 A. D.) and a contemporary of Nimbadeva (known date 1136 A. D.) So we can assign Padmanandi to the 2nd quarter of the 12th century A. D.

1) *EC* II ŚB I t p 68

2) *Ib* dem N 117 (43) I t p 82

3) *Ib* d m N 380 also A. N. U. ADHYE Ś bhacand a d his Prākṛ t Grammar *Annal of the B O R I XIII* pp 37 ff

4) *Major GRAB N Report* of the Pr incipal ty of Kolhapu pp 357 465 466 etc *EC* II, ŚB Nos. 64 (40) *Int* o pp 61 74 & 85 P. B. DESAI *Jainism in South India* etc. (Sholapur 1957), p 120

5) This is partial f ilime t of the prom se f paper on Nimbadeva made by D. UPADHYA ye rs back *Annal of th B O R I XIII* p 40. Nimba Sām nta was such an outstanding figure of his age that ubsequent gene at ons n ested his personality almost with a legendary

6 PADMANANDI HIS PERSONALITY

After presenting the above study it is possible now to get a broad outline of the personality of Padmanandi. Padmanandi lived in the then Kannada speaking area and flourished during the middle of the 12th century A.D. He claimed among his *gurus* Viranandi¹ and Śubhacandra he received

hal There is available in K. nāḍa a work *Nimba-sāv nīa-carita*. In 1931 Prof. UPADHYE came across a Ms of it in the possession of the late lamented Pt. APPASHASTRI UDAGAONKAR who kindly loaned it to him for some time and Prof K. G. KUNDANGAR prepared neat transcript of it which still with him. Prof KUNDANGAR wrote his introduction to the work in the (K. nāḍa) *J. nanyaya* August 1931. Pt. APPASHASTRI'S Ms is written in A.D. 1736 at Ashta (Dist. Sangli) following a Ms then in the temple of Ajtantha. This Ms was got prepared by the nun (*kamti*) Śātimati the disciple of Gunbhadrā who must have been initiated in the order (?) by Śrī J. nasena-Bhāttāraka of Kolhapur. The name of the author of this *Nimba-sāv nīa-carita* P. Iś (= Pārśva) who calls himself a *sākhya* and *bhṛtya* (follower) of J. nasena of the Śeṣagaṇa (i.e. the Bhāttāraka at Kolhapur). The author does not mention whether he lived earlier than 1736 or that being the date of the Ms and P. of KUNDANGAR surmises from the language and style that the author flourished in the 17th century. His work might have been based on some earlier *prabandhas* or persistent traditions. The work has five Samdhis and there are 506 verses in *atpad* metre. In this work, Nimbadeva is sketched as highly pious and eligible devotee of Jaina, a patron of Jain monks and Ācāryas and very much liked by the common people. Bijjana of Kalyāṇa (who followed Jainism) once he defeated the great family of Gandarādityadeva and marched against him with his army. Nimbadeva, on behalf of his master Gandarāditya, faced him in the battlefield fought bravely and defeated his army but the last was crushed by the elephant of Bijjana. Bijjana was overpowered by the feat that how many more his brave generals might be killed. Gandarāditya determined to Kalyāṇa with his army next day without further continuing the battle. This is the substance of the biography. Prof. KUNDANGAR has already pointed out the historical discrepancy in the above detail. The Śilāhāra Gandarāditya was contemporary of Chālukya Vikramāditya Trimbhuanamalladeva (1076-1126) and his sister Candrikādevī was married to the latter. He ruled from 1110 to 1136. Bijjana's attack against the Chālukyas is to be assigned to 1157 so the march was against the Śilāhāra king Bhājā, and not against Gandarāditya. Nimbadeva built at least two temples of Jina in Kolhapur. He was a devotee and disciple of Māghanandi, a outstanding teacher of his times. Spiritualistic text like the *Ātmasaṁhitā* was explained to him in Kannada. He made arrangements for pious donations and the concluding verses of the comment of the *ES* depict him as a great hero. All these must have lingered in public memory in the area round about Kolhapur and Miraj for a long time with the result that poet like Pārśva was tempted to write a *prabandha* on Nimbadeva. Dr. UPADHYE is very thankful to his friend Prof. K. G. KUNDANGAR who spared his transcript, which at his request, he had prepared some thirty years back. There was an idea of publishing it, but the text in this only available Ms is full of mistakes. When some more Mss are discovered, it would be possible to present a readable text. The original Ms is now in the Gurukula Library Bahubali (Dist. Kolhapur) and Prof. KUNDANGAR has presented his transcript to the Karnatak University Library Dharwar.

1) Viranandi, the author of *Ācāryasāra*, wrote a Kannada *vṛtti* on it in 1153 A.D. See the Intro to the *Prasannasāra*, p. 104.

instructions from Kanakanandi paṇḍita¹ and he had studied well the *ādhyātma* works of Amṛtacandra. He shows extensive learning and is thoroughly grounded in the works of Kundakunda Puṣyapāda Guṇabhadra Somadeva and others. He has equal mastery on Sanskrit Prākṛit² and Kannada. Among his *prākaraṇas* the *Ikavā-aptatī* reached great eminence (and was quoted by a younger contemporary like Padmaprabha) not only by its lofty tone of spiritual contents but also by its being composed and commented upon for the instruction of Nimbā Sāmanta the great fauḍatary of Śilāhāras. He calls himself a *vratin sura muni* and *yatinidā* indicating that he was an outstanding monk. He holds the instructions of his *guru* in high esteem (see I 197 II 54 IX 32 X 26 49 4 59 XXII 6 XXIII 16). He stands for rigorous practice of the basic ascetic virtues (I 40) and as a Digambara he laid great stress on self restraint (*samyama*) and celibacy. The Vyavahara point of view is for the less intelligent and he has insisted on the *niscaya* point of view. He preferred loneliness and shows unlimited zeal for the experience and realization of the Paramatman the eternal sentient effulgence and bliss. More than once he has hinted that times are bad (VI 6 VII 27 etc.) for high religious ideals and that there is slackness. He repeatedly preaches that the institutions of temple worship consecration of images and sustenance of monks are a social obligation.

- 1) It i n t y lea wh th th t t w l th gh look W th t g i g nto th
 deta l b t K ak d t m y b j st n t d h th t P dm d h d
 temp y K kan nd p d t de (me t d th T d l n pt n f 1123 ▲
 I A XIV pp 14 26) wh w g s y f Māgh d wh had h y l d sc ple
 n N mbadev (EC II ŚB N 64 (40) also I tr I 8) f wh m the L S a d t Ka ad
 mm t y w mp d
- 2) S m ca al b t m y b d d d h the P k t d l t d by P dm na d n
 l tw p k as n mely XIII RS d XIV JS A l t cal k g j t nd
 d are d opp d le g beh d w l wh h f t bst t t d by y o j (śrut)
 esp t f th p d g w l I d l k g -ca kam ha-g ya j i y (XIV
 18 31) th co ts j d j n t a ly nt rv l Th n int rvoc l kh gh, th
 dh ph d bh are h g d to h Only u d t lly med ally nd na o ju ct group
 The ta e l f t rv li t h g g to d f d r t d The 3 d p ng
 t m ti f th p t d mper t spect ly d (d n wh re d and
 du) Geru d s w tl S met mes the Ātma ep d f the San kṛ t is nher ted and
 t g S nsk t fi f m d compou d exp essi n F uns Abl
 te m t re l g nd h mt pl L term t are - a d mm n ing
 S m D ś t w d d oot l k th g n nd j q (XIII 50 60 d 51) re used. On
 the wh le the diale t sh ld be alled Mah ast i w th y ut mmon to J na Mss By
 w y f ntrast, t m y al b n t d th t the d lect f the Jambūd va-panṇatī samgah
 (Shol pur 1958) f Pa man md there greater tende cy toward soften ng of t to d and of
 reta n ng d and thi affects the declensio al and erbal f rms n ariou ways Then the dialect
 of the Dh mmara ayan m (B mb y 19 2) of Pa manamd comes nearer that of the two praka
 rana b t t hows f rms l ke dh mmad (13) khadam (34) sigadāe (43) jād (104)
 dh da kammā (189) etc whi h would be f reign in style in the hymns of Padmanandi Some
 of these texts are n t r tically edit d so no con lusion can be reached at present

for the layman (VII 21) The contemporary environments not being quite favourable for *jñāna* and *caritra*, he prefers to lay more stress on *bhakti* (IX 30 XXI 6 etc) almost of the theistic pattern (XX) He is well read in Jaina dogmatics, and in that frame work he has even harnessed the Vedāntic terminology and Bhakti cult (VIII IX, XX XXI and XXIII etc) He is a poet of no mean order and some of the spiritual contexts are expressed by him with remarkable ease facility and dignity (XXIII) He is a saint of meditative mood more inward than outward in his religious approach There are certain contexts in these *prakaranas* which rank him with Bhartṛhari Guṇa bhadra Subhacandra Amṛtacandra and other religio-didactic poets of the middle ages

7 Pp—THE SANSKRIT COMMENTARY

The anonymous Sanskrit commentary printed along with the text in the present edition is more a prosaic performance perhaps of a novice (having Hindi as his mother tongue) who has put down his jottings in his attempt to understand the text of Pp than a studied exposition explaining the text in a thorough manner It is seen that minor details are explained with synonyms and real difficulties are passed over silently and in some places even the explanations are far from satisfactory

The Sanskrit expression of the commentary is loose about gender and agreement and mixed with Hindi sentences and words in some places (IV 12 etc) We come across many forms obviously wrong but often reflecting the pattern of the New Indo Aryan for instance *aṣṭavimśatayah* for *aṣṭavimśatāḥ* *sarvam dharmam* for *sarvo dharmah* (I 38) *īana-tiṣṭhanena* (I 67) *durjayah* *durjitah* (I 99) *stuyamaneṣu* *stutyamaneṣu* (I 106) *kāṣṭhinena* *prapyate* (I 166) *ka āścaryah* for *kim āścaryam* (III 2) *pramuktva* for *pramucya* (XIII 39) etc His Sanskrit renderings of Prakrit words are often incorrect for illustration *amhaṛsana mama sadrśanam* *hvyarochaya* *hrdayasthitā* (XIII 5) *jyāna yāvotam* (Ibid 21) *cavya arcyā puṇya* (Ibid 19 33) etc This being the only available commentary it was thought advisable to put it in print along with the text

प्रस्तावना

१ पद्मनन्द पञ्चविंशति की प्रतियोंका परिचय

हस्तलिखित प्रतियाँ—प्रस्तुत संस्करण निम्न हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे तैयार किया गया है।

१ 'क' प्रति—यह संस्कृत टीकासे युक्त प्रति स्थानीय श्राविकाश्रमकी संचालिका श्री ब्र सुमतीबाई शहाके सग्रह की है जो सम्भवतः भट्टारक श्री लक्ष्मीसेनजी कोल्हापुरकी हस्तलिखित प्रतिपरसे तैयार की गई थी। प्रस्तुत संस्करणके लिये प्रथम कापी इसी परसे तैयार की गई थी।

२ 'श' प्रति—यह प्रति स्थानीय विद्वान् श्री प जिनदासजी शास्त्रीकी है। इसकी लंबाई १३ इंच और चौड़ाई ५½ इंच है। पत्रसंख्या १-१७८ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक ओर लगभग १० ११ पक्तियाँ और प्रति पक्तिमें लगभग ४४ ४५ अक्षर हैं। इसमें मूल श्लोक लाल स्याहीसे तथा संस्कृत टीका काली स्याहीसे लिखी गई है। इस प्रतिमें कहीं कहीं पीछेसे किसीके द्वारा संशोधन किया गया है। इससे उसका मूल पाठ इतना भ्रष्ट हो गया है कि वह अपने यथार्थ स्वरूपमें पढ़ा भी नहीं जाता है। इसमें ग्रन्थका प्रारम्भ ॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ इस भगवत्वाक्यसे किया गया है। अन्तमें सामाप्ति सूचक निम्न वाक्य है—

॥ इति ब्रह्मचर्याष्टक ॥ इति श्रीमत्पद्मनन्दाचार्यविरचिता पद्मनदिपचविंशति ॥ श्रीवीतरागार्पणमस्तु ॥ श्रीजिनाय नमः ॥

प्रतिके प्रारम्भमें उसके दानका उल्लेख निम्न प्रकारसे किया गया है— आ पद्मनदिपचविंशति सटीक दोशी रतनबाई कोम नेमचण्ड न्याहालचद ए श्रावक पासू गोपाल फडकुलेन दान कयूं छे संवत् १९५१ फागुण वद्य ११ गुरुवार।

३ 'अ' प्रति—यह प्रति सम्भवतः स्व श्री प नाथूरामजी प्रेमी बम्बईकी रही है। इसकी लंबाई ११½ और चौड़ाई ५½ इंच है। पत्रसंख्या १ १७५ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक ओर १२ पक्तियाँ और प्रतिपक्तिमें ३५ ३८ अक्षर हैं। ग्रन्थका प्रारम्भ ॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ इस वाक्यसे किया गया है। अन्तिम समाप्ति सूचक वाक्य है—

ब्रह्मचर्याष्टक समाप्त इति पद्मनदिपचविंशति सटीक संपूर्ण ॥

इसमें 'युवतिसगविवर्जनमष्टक' आदि इस अन्तिम श्लोक और उसकी टीकाको किसी दूसरे लेखकके द्वारा छोटे अक्षरोंमें १७५वें पत्रके नीचे लिखा गया है। इससे पूर्वके श्लोकका 'भुक्तवतः कुशलं न अस्ति' इतना टीकाश भी यहापर लिखा गया है। उपर्युक्त समाप्ति सूचक वाक्य भी यहींपर लिखा उपलब्ध होता है। इससे यह अनुमान होता है कि सम्भवतः उसका अन्तिम पत्र नष्ट हो गया था और इसीलिये उपर्युक्त अन्तिम अंशको किसीने दूसरी प्रतिके आधारसे १७५वें पत्रके नीचे लिख दिया है। आश्चर्य नहीं जो उस अन्तिम पत्रपर लेखकके नाम, स्थान और लेखनकालका भी निर्देश रहा हो। इस प्रतिका कागज इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है कि उसके पत्रको उठाना और रखना भी कठिन हो गया है। वैसे तो इसके प्रायः सब ही पत्र कुछ न कुछ खडित हैं फिर भी ४० से १२६ पत्र तो बहुत झुटित हुए हैं। इसीलिये पाठभेद देनेमें उसका बहुत कम उपयोग हो सका है।

४ 'ब' प्रति— इस प्रतिमें ग्रन्थका मूल भाग मात्र है, संस्कृत टीका नहीं है। यह पे पञ्चालाल सस्वती भवन बम्बईसे प्राप्त हुई थी जो यहां बहुत थोड़े समय रह सकी है। उसका उपयोग पाठभेदोंमें कचित् ही किया जा सका है।

५ 'च' प्रति— यह प्रति संभके ही पुस्तकालयकी है। इसमें मूल श्लोकोंके साथ हिन्दी (द्वदारी) वचनिका है। संस्कृत टीका इसमें नहीं है। इसकी लंबाई—चौड़ाई १३×७ है। पत्र संख्या १-२७९ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक ओर १२ पक्तिया और प्रतिपक्तिमें ४०-४४ अक्षर हैं। लिपि सुन्दर व सुवाच्य है। इसका प्रारम्भ इस प्रकार है—॥६०॥ ॐ नम सिद्धेभ्य ॥ अथ पञ्चनदिपचर्विंशतिका ग्रन्थकी मूल श्लोकनिका अर्थसहित वचनिका लिखिय है ॥ अन्तमें— ॥ इति श्री पञ्चनदिमुनिराजविरचितपञ्चनदि पंचविंशतिका वचनिका समाप्त ॥ इस वाक्यको लिखकर प्रतिके लेखनकालका उल्लेख इस प्रकार किया गया है—मिति भादौ वदि ॥ ३ ॥ बुधवासरे ॥ संवत् ॥ १९ ॥ २९ ॥ मुकाम चद्रापुरीमध्ये ॥ सुम भवतु मंगल ददातु ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥

वचनिकाके अन्तमें २५ चौपाई छन्दोंमें उसके लिखने आदिका परिचय इस प्रकार कराया गया है—द्वन्नाहर देशमें जयपुर नगर है। उसमें रामसिंह राजा प्रजाका पालन करता था। वहा सांगानेर बजारमें खिन्दूकाका मन्दिर है। वहा साधर्मी जन आकर धर्मचरचा किया करते थे। पञ्चनन्दिपञ्चविंशतिके अर्थको सुनकर उनके मनमें सर्वसाधारणके हितकी दृष्टिसे वचनिकाका भाव उदित हुआ। इसके लिये उन सबने ज्ञानचन्दके पुत्र जौहरीलालसे कहा। तदनुसार उन्होंने उसे मूल वाक्योंको सुधार कर लिखा और वचनिका लिखना प्रारम्भ कर दी। किन्तु 'सिद्धस्तुति' तक वचनिका लिखनेके पश्चात् उनका देहावसान हो गया। तब पचोके आग्रहसे उसे हरिचन्दके पुत्र मन्नालालने पूरा किया। इस प्रकार वचनिका लिखनेका निमित्त बतलाकर आगे उसके पच्चीस अधिकारोंका चौपाई छन्दोंमें ही निर्देश किया गया है। यह देश वचनिका १९१५वें सालमें मृगशिर कृष्णा ५ गुरुवारको पूर्ण हुई।

इसमें प्रथमत मूल श्लोकको लिखकर उसका शब्दार्थ लिखा गया है और तत्पश्चात् भावार्थ लिखा गया है। भावार्थमें कई स्थानोपर ग्रन्थान्तरोंके श्लोक व गाथाओ आदिको भी उद्धृत किया गया है।

मुद्रित प्रतियां—१ प्रस्तुत ग्रन्थका एक संस्करण श्री गांधी महालचन्द कस्तूरचन्दजी धाराशिवके द्वारा शक सं १८२० में प्रकाशित किया गया था। इसमें मूल श्लोकके बाद उसका मराठी पद्यानुवाद, फिर संक्षिप्त मराठी अर्थ और तत्पश्चात् संक्षिप्त हिन्दी (हिन्दुस्थानी) अर्थ भी दिया गया है। हिन्दी अर्थ प्राय मराठी अर्थका शब्दश अनुवाद प्रतीत होता है। अर्थमें मात्र भावपर ही दृष्टि रखी गई है।

२ दूसरा संस्करण श्री प गजावरलालजी न्यायशास्त्रीकी हिन्दी टीकाके साथ 'भारती भवन' बनारससे सन् १९१४ में प्रकाशित हुआ है। यह हिन्दी टीका प्राय पूर्वोक्त (५ 'च' प्रति) हिन्दी वचनिकाका अनुकरण करती है।

इन दो संस्करणोंके अतिरिक्त अन्य भी संस्करण प्रकाशित हुए हैं या नहीं यह हमें ज्ञात नहीं है।

२ ग्रन्थका स्वरूप व ग्रन्थकार

ग्रन्थका नाम—प्रस्तुत ग्रन्थ अपने वर्तमानरूपमें २६ स्वतंत्र प्रकरणोंका संग्रह है। इसका नाम 'पद्मनन्दि-पञ्चविंशति' कैसे और कब प्रसिद्ध हुआ, इसका निर्णय करना कठिन है। यह नाम स्वयं ग्रन्थकारके द्वारा निश्चित किया गया प्रतीत नहीं होता क्योंकि, वे जब प्रायः सभी (२२, २३ और २४ को छोड़कर) प्रकरणोंके अन्तमें येन केन प्रकारेण अपने नामनिर्देशके साथ उस उस प्रकरणका भी नामोल्लेख करते हैं तब ग्रन्थके सामान्य नामका उल्लेख न करनेका कोई कारण शेष नहीं दिखता। इससे तो यही प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारने उक्त प्रकरणोंको स्वतन्त्रतासे पृथक् पृथक् ही रचा है न कि उन्हें एक ग्रन्थके भीतर समाविष्ट करके। दूसरे, जब ग्रन्थके भीतर २६ विषय वर्णित हैं तब पञ्चविंशति की सार्थकता भी नहीं रहती है। उसकी जो प्रतिया हमें प्राप्त हुई हैं उनमें प्रकरणोंके अन्तमें जिस प्रकार प्रकरणका नामोल्लेख पाया जाता है उस प्रकार उसकी संख्याका निर्देश प्रायः न तो शब्दोंमें पाया जाता है और न अकोंमें। हा उसकी जो मूल श्लोकोके साथ द्वितीय भाषामय वचनिका पायी जाती है उसमें अधिकारोंका नाम और संख्या अवश्य पायी जाती है। किन्तु वहा भी पञ्चविंशति की सगति नहीं बैठायी जा सकी। वहा यथाक्रमसे २४ अधिकारोंका उल्लेख करके आगे 'ज्ञानाष्टक के अन्तमें ॥ इति श्री श्रानानाष्टकनामा पचीसमा अधिकार समाप्त भया ॥ २५ ॥ यह वाक्य लिखा है तथा अन्तिम 'ब्रह्मचर्याष्टक' के अन्तमें ॥ इति ब्रह्मचर्याष्टक समाप्त ॥ २५ ॥ ऐसा निर्देश है। इस प्रकार अन्तके दोनों अधिकारोंको २५वा सूचित किया गया है।

वचनिकाकारने ग्रन्थके अन्तमें इस वचनिकाके लिखनके हेतु आदिका निर्देश करते हुए जो प्रशस्ति लिखी है उसमें भी अन्तिम २ प्रकरणोंकी क्रमसरणीकी सगति नहीं बैठ सकी है। यथा—

चौवीशम अधिकार जो कश्चो श्रानत्यागअष्टक सरदब्धो ।

अन्तिम ब्रह्मचर्य अधिकार आठ काव्यमें परम उदार ॥

यहा क्रमप्राप्त शरीराष्टक को २४वां अधिकार न बतला कर उसके आगेके 'ज्ञानाष्टक' को २४वां अधिकार निर्दिष्ट किया गया है। दूसरे इस वचनिकाके प्रारम्भमें जो पीठिकास्वरूपसे ग्रन्थके अन्तर्गत अधिकारोंका परिचय कराया गया है वहां परमार्थविंशति पर्यन्त यथाक्रमसे २३ अधिकारोंका उल्लेख करके तत्पश्चात् 'शरीराष्टक को ही २४वां अधिकार निर्दिष्ट किया गया है। जैसे— 'ता पीछे आठ काव्यनिविधौ चौवीशमा शरीराष्टक अधिकार वर्णन किया है। ता पीछे नव काव्यनिविधौ ब्रह्मचर्याष्टक अधिकार वर्णन करके ग्रन्थ समाप्त किया'। उक्त दोनों वाक्योंके बीचमें सम्भवतः प्रतिलेखकके प्रमादसे "ता पीछे आठ काव्यनिविधौ पचीसमा ज्ञानाष्टक अधिकार वर्णन किया है" यह वाक्य लिखनेसे रह गया प्रतीत होता है। इस प्रकार २४वें अधिकारके नामोल्लेखमें पूर्व पीठिका और अन्तिम प्रशस्तिमें परस्पर विरोध पाया जाता है।

यदि ग्रन्थकारको स्वयं इस ग्रन्थका नाम 'पञ्चविंशति' अभीष्ट होता तो फिर अविकारोंकी वह संख्याविषयक असंगति दृष्टिगोचर नहीं होती। इनमेंसे कुछ कृतिवां (जैसे— एकत्वसप्तति आदि) स्वतन्त्ररूपसे भी प्राप्त होती हैं व प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें परस्पर पुनरुक्ति भी बहुत है। अतः एक जान पड़ता है कि ग्रन्थकारने अनेक स्वतन्त्र रचनाएँ की थीं जिनमेंसे किसीने पञ्चीसको एकत्र कर उस संग्रहका नाम 'पञ्चानन्दि-पञ्चविंशति' रख दिया। तत्पश्चात् किसी अन्यने उनकी एक और रचनाको उसी संग्रहमें जोड़ दिया किन्तु नामका परिवर्तन नहीं किया। आश्चर्य नहीं जो किसी अन्य ग्रन्थकारकी भी एक रचना इसमें आ जुड़ी हो।

सब प्रकरणोंकी एककर्तृकता— यहा यह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वे सब प्रकरण किसी एक ही पद्मनन्दीके द्वारा रचे गये हैं, या पद्मनन्दी नामके किन्हीं विभिन्न आचार्योंके द्वारा रचे गये हैं, अथवा अन्य भी किसी आचार्यके द्वारा कोई प्रकरण रचा गया है? इस प्रश्नपर हमारी दृष्टि ग्रन्थके उन प्रकरणोंपर जाती है जहा ग्रन्थकारने किसी न किसी रूपमें अपने नामकी सूचना की है। ऐसे प्रकरण बाईस (१२१ व २५) हैं। इन प्रकरणोंमें ग्रन्थकर्ताने पद्मनन्दी, पद्मजनन्दी, अम्भोजनन्दी, अम्भोरुहनन्दी, पद्म और अञ्जनन्दी इन पदोंके द्वारा अपने नामकी व कहीं कहीं अपने गुरु वीरनन्दीकी भी सूचना की है। इसके साथ साथ उन प्रकरणोंकी भाषा रचनाशैली और नाम व्यक्त करनेकी पद्धतिको देखते हुए उन सबके एक ही कर्ताके द्वारा रचे जानेमें कोई सन्देह नहीं रहता। इनको छोड़कर एकत्वभावनादशक (२२), परमार्थविंशति (२२), शरीराष्टक (२४) और ब्रह्मचर्याष्टक (२६) ये चार प्रकरण शेष रहते हैं, जिनमें ग्रन्थकर्ताका नाम निर्दिष्ट नहीं है। श्री मुनि पद्मनन्दी अपने गुरुके अतिशय भक्त थे। उन्होंने गुरुको परमेश्वर तुल्य (१०४९) निर्दिष्ट करते हुए इस गुरुभक्तिको अनेक स्थलोंपर प्रगट किया है। यह गुरुभक्ति एकत्वभावनादशक प्रकरणके छठे श्लोकमें भी देखी जाती है। इससे यह प्रकरण उन्हींके द्वारा रचा गया प्रतीत होता है।

वह गुरुभक्ति एकत्वभावनादशकके समान परमार्थविंशतिमें भी दृष्टि गोचर होती है। दूसरे, इस प्रकरणमें जो १०वां श्लोक आया है वह कुछ थोड़े-से परिवर्तित स्वरूपमें इसके पूर्व अनित्यपञ्चाशत (३-१७) में भी आ चुका है। तीसरे, इस प्रकरणमें अवस्थित १८वें श्लोक (जायेतोद्गतमोहतोऽभिलषिता मोक्षेऽपि सा सिद्धिहृत्— इत्यादि) की समानता कितने ही पिछले श्लोकोंके साथ पायी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरणके अन्तर्गत १९वां श्लोक तो प्रायः (तृतीय चरणको छोड़कर) उसी

१ पद्मनन्दी १-१९८ २-५४ ३-५५ ४-७७ ६-६२ १-४७ ११-६१ १२-२२ १३-६ १५-३
१६-२४ पद्मजनन्दी ५-९ ७-९७ ९-३३ २५-८ अम्भोजनन्दी ८-२९ अम्भोरुहनन्दी १७-८ १८-९
पद्म १४-३३, १९-१ २-८ अञ्जनन्दी २१-१८

२ देखिये श्लोक १-१९७, २-५४ ९-३२ १-४९ ११-४ और ११-५९

३. गुरुपदेष्टोऽस्माकं नि शेषसपदं त्रिषम् ॥ २२-६

४ देखिये श्लोक ९ (वित्पानन्दपदप्रदं शुद्धवचो जागर्ति कोषेतसि) और १६ (शुद्धवचिद्वयदत्तमुक्तिपदवीप्राप्त्यर्थं निर्धनैर्जागर्तानन्दवशात्)। ५. देखिये श्लोक १-५५ और ४-५३

रूपमें पीछे (११५४) आ चुका है। ये सब ऐसे हेतु हैं कि जिनसे पिछले प्रकरणोंके साथ इस प्रकरणकी समानकर्तृकताका अनुमान होता है।

शरीराष्टकका प्रथम श्लोक (दुर्ग-वाशुचि आदि) पीछे अनित्यपञ्चाशत् (३-३) में आ चुका है। इसके अतिरिक्त गुरुमक्तिको प्रदर्शित करनेवाला वाक्य (मे हृदि गुरुवचन चेदस्ति तत्तत्त्वदर्शि-५) यहा भी उपलब्ध होता है। इससे यह प्रकरण भी उक्त मुनि पद्मनन्दीके द्वारा ही रचा गया प्रतीत होता है।

अब ब्रह्मचर्याष्टक नामका अन्तिम प्रकरण ही शेष रहता है। सो यहा यद्यपि ग्रन्थकारने अपने नामका निर्देश तो नहीं किया है फिर भी इस प्रकरणकी रचनाशैली पूर्व प्रकरणोंके ही समान है। इस प्रकरणका अन्तिम श्लोक यह है—

युवतिसंगविवर्जनमष्टक प्रति मुमुक्षुजनं भणित मया ।

सुरतरागसमुद्रगता जना कुरुत मा क्रुधमत्र मुनौ मयि ॥

यहा पूर्व पद्धतिके समान ग्रन्थकारने 'युवतिसंगविवर्जन अष्टक (ब्रह्मचर्याष्टक) के रचे जानेका उल्लेख किया है। साथमें उन्होंने अपने मुनिपदका निर्देश करके अपने ऊपर क्रोध न करनेके लिये विषयानुरागी जनोंसे प्रेरणा भी की है। यहा यह स्मरण रखनेकी बात है कि श्री पद्मनन्दीने कितने ही स्थलोंमें अपने नामके साथ 'मुनि पदका प्रयोग किया है। इससे इस प्रकरणके भी उनके द्वारा रचे जानेमें कोई वाधा नहीं दिखती।

ग्रन्थके अन्तर्गत ऋषभस्तोत्र (१३) और जिनदर्शनस्तवन (१४) ये दो प्रकरण ऐसे हैं जो प्राकृतमें रचे गये हैं। इससे किसीको यह शका हो सकती है कि शायद ये दोनों प्रकरण किसी अन्य पद्मनन्दीके द्वारा रचे गये होंगे। परन्तु उनकी रचनापद्धति और भावभगीको देखते हुए इस सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं दिखता। उदाहरणके लिये इस स्तोत्रमें यह गाथा आयी है—

विष्पडिवज्जइ जो तुह गिराए मइ-सुइबलेण केवल्लिणो ।

वरदिट्ठिदिट्ठणहजतपक्खिगणणे वि सो अधो ॥ ३४ ॥

इसकी तुलना निम्न श्लोकसे कीजिये—

य कल्पयेत् किमपि सर्वविदोऽपि वाचि संदिग्ध तत्त्वमसमञ्जसमात्मबुद्ध्या ।

खे पत्रिणा विचरता सुदशेक्षिताना संख्या प्रति प्रविदधाति स वादमन्ध ॥ १-१२५ ॥

इन दोनों पद्योंका अभिप्राय समान है, उसमें कुछ भी भेद नहीं है। इसीलिये भाषामेदके होनेपर भी इसे उन्हीं पद्मनन्दीके द्वारा रचा गया समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त इस स्तोत्र (२३ ३४) में आठ प्रातिहार्योंके आश्रयसे जैसे भगवान् आदिनाथकी स्तुति की गई है वैसे ही शान्तिनाथ स्तोत्रमें उनके आश्रयसे शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी भी स्तुति की गई है। ऋषभजिनस्तोत्रके जत्थ जिण ते वि जाया सुरगुरुममुहा कई कुठा (३६)' इस वाक्यकी समानता भी सग्वस्वतीस्तोत्रके निम्न वाक्यके साथ दृश्यनीय है—
कुण्डास्तेऽपि बृहस्पतिप्रभृतयो यस्मिन् भवन्ति ध्रुवम् (१५-३१) । इसी प्रकार ऋषभस्तोत्रकी तीसरी गाथा और जिनदर्शनस्तवनकी सोलहवीं गाथाके चम्मच्छिणा वि दिट्ठे' और 'चम्ममणच्छिणा वि दिट्ठे'

आदि पदोंकी समानताको देखते हुए यही प्रतीत होता है कि वह जितदर्शनस्तवन भी प्रस्तुत पद्मनन्दी मुनिके द्वारा ही रचा गया है। इससे तो यही सिद्धित होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थकारका जैसे संस्कृतभाषापर अबाधित अधिकार था वैसे ही उनका प्राकृत भाषाके ऊपर भी पूरा अधिकार था।

मुनि पद्मनन्दी और उनका व्यक्तित्व—पूर्व विवेचनसे यह सिद्ध हो चुका है कि प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत सब ही प्रकरणोंके रचयिता एक ही मुनि पद्मनन्दी है। उन्होंने प्रायः सभी प्रकरणोंमें केवल अपने नाम मात्रका ही निर्देश किया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया। इतना अवश्य है कि उन्होंने दो स्थलोंपर (१-१९७, २-५४) 'वीरनन्दी' इस नामोल्लेखके साथ अपने गुरुके प्रति कृतज्ञताका भाव दिखलाते हुए अतिशय भक्ति प्रदर्शित की है। इसके अतिरिक्त नामनिर्देशके बिना तो उन्होंने अनेक स्थानोंमें गुरुत्वरूपसे उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति अतिशय श्रद्धाका भाव व्यक्त किया है^१। जैसा कि उन्होंने परमार्थविंशतिमें व्यक्त किया है^२ श्रीवीरनन्दी उनके दीक्षागुरु प्रतीत होते हैं। सम्भव है ये ही उनके विद्यागुरु भी रहे हों। यह सम्भावना उनके निम्न उल्लेखके आधारसे की जा रही है—

रत्नत्रयाभरणवीरमुनीन्द्रपाद पद्मद्वयस्मरणसंजनितप्रभाव ।

श्रीपद्मनन्दिमुनिराश्रितयुग्मदानपञ्चाशत् ललितवर्णचय चकार ॥ २-५४ ॥

यहां दानपञ्चाशत् प्रकरणको समाप्त करते हुए मुनि पद्मनन्दीने यह भाव व्यक्त किया है कि मैंने जो यह बावन श्लोकमय सुन्दर प्रकरण रचा है वह रत्नत्रयसे विभूषित श्रीवीरनन्दी आचार्यके चरण-कमलोंके स्मरणजनित प्रभावसे ही रचा है—अन्यथा मुझमें ऐसा सामर्थ्य नहीं था। इस उल्लेखमें जो उन्होंने 'स्मरण' पदका प्रयोग किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरणकी रचनाके समय आचार्य वीरनन्दी उनके समीप नहीं थे—उस समय उनका स्वर्गवास हो चुका था।

मुनि पद्मनन्दीके द्वारा विरचित इन कृतियोंके पढ़नेसे ज्ञात होता है कि वे मुनिधर्मका दृढतासे पालन करते थे। वे मूलगुणोंके परिपालनमें थोड़ी सी भी शिथिलताको नहीं सह सकते थे (१-४०)। उनके लिये दिगम्बरत्वमें विशेष अनुराग ही नहीं था, बल्कि वे उसे संयमका एक आवश्यक अंग मानते थे (१-४१)। प्रमादके परिहारार्थ उन्हें एकान्तवास अधिक प्रिय था (१-४६)। वे अध्यात्मके विशेष प्रेमी थे—आत्मज्ञानके बिना उन्हें कोरा कायकेश पसन्द नहीं था (१-६७) उनकी अधिकांश कृतियां—जैसे एकत्वसप्तति, आलोचना, सद्बोधचन्द्रोदय, निश्चयपञ्चाशत् और परमार्थविंशति—अध्यात्मसे ही सम्बन्ध रखनेवाली हैं। वे व्यवहार नयको केवल भन्दबुद्धि जनोके लिये अर्थावबोधका ही साधन मानते थे, उनकी दृष्टिमें मुक्तिमार्गका साधनभूत तो एक शुद्धनय (निश्चयनय) ही था (११८-१२)।

३ ग्रन्थकारकी खोज

प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ताका नाम पद्मनन्दी है। जैन साहित्यमें इस नामके अनेक ग्रन्थकार हुए हैं। मूलसंघके आदि आचार्य कुन्दकुन्दका एक नाम पद्मनन्दी भी था। जबूदीव-भण्डारिके कर्ता पद्मनन्दीने अपनेको वीरनन्दीका प्रशिष्य तथा बल्लनन्दीका शिष्य कहा है तथा अपने विद्यागुरुका नाम श्रीविजय

१ देखिये पीछे पृ १५ का टिप्पण नं २ २ गुर्वीरविरचितमुक्तिपदवीप्राप्त्यर्थनिर्णयताजातामन्दवशात् ॥२३-१६॥

प्रकट किया है। उपलब्ध प्रमाणोंपरसे इनका रचनाकाल विक्रमकी ११वीं शती सिद्ध होता है। इन्होंने अपना नाम 'वरपउमणदि' प्रकट किया है। प्राकृत पद्यात्मक धम्मरसायण' के कर्ताने भी अपना नाम 'वरपउमणदिमुणि' प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों रचनाओंमें कुछ सादृश्य भी है (घ र ११८ १२० और ज प १३, ८४ ८७ घ र १२२ २७ व १३४ १३६ और ज प १३, ९० ९२)। अत एव आश्चर्य नहीं जो ज दी प और घ र के कर्ता एक ही हों। एक वे भी पद्मनन्दी हैं जिनकी पंचसंग्रहवृत्ति हालमें ही भारतीय ज्ञानपीठ, काशीसे प्रकाशित हुई है। भावना-पद्धति नामक ३४ पद्योंकी एक स्तुति तथा जीरापल्ली पार्श्वनाथस्तोत्रके कर्ता पद्मनन्दी पट्टाबली के अनुसार दिल्ली (अजमेर) की भट्टारक गद्दीपर प्रभाचन्द्रके पश्चात् आरूढ़ हुए और वि सं १३८५ से १४५० तक रहे। वे जन्मसे ब्राह्मण वंश के थे। उनके शिष्य दिल्ली-जयपुर ईडर और सूरतकी भट्टारक गद्दियोंपर आरूढ़ हुए। इन ग्रन्थकारोंके अतिरिक्त कुछ पद्मनन्दी नामधारी आचार्योंके उल्लेख प्राचीन शिलालेखों व ताम्रपटों आदिमें प्राप्त हुए हैं जो निम्न प्रकार हैं—

१ वि सं ११६२ में एक पद्मनन्दि सिद्धान्तदेव व सिद्धान्त चक्रवर्ती मूलमघ, कुन्दकुन्दान्वय, काणूर गण व तिन्निणीक गच्छमें हुए। (एपी कर्ना ७ सोरव न २६२)

२ गोलाचार्यके प्रशिष्य व त्रैकाल्ययोगीके शिष्य कौमारदेव व्रतीका दूसरा नाम आविद्धकर्ण पद्मनन्दि सैद्धान्तिक था। वे मूलसंघ देशीगणके आचार्य थे जिनका उल्लेख वि सं १२२० के एक लेखमें पाया जाता है उनके एक सहधर्मी प्रभाचन्द्र थे तथा उनके शिष्य कुलभूषणके शिष्य माघनन्दी का संबध कोल्हापुरसे था। (एपी कर्ना २ न ६४ (४०) संभवत ये वे ही हैं जिन्हें एक मान्य लेखमें मन्त्रवादी कहा गया है (एपी कर्ना २ न ६६ (४२))

३ एक पद्मनन्दी वे हैं जो नयकीर्तिके शिष्य व प्रभाचन्द्रके सहधर्मी थे और जिनका उल्लेख वि सं १२३८ १२४२, और १२६३ के लेखोंमें मिलता है। इनकी भी उपाधि 'मन्त्रवादिवर' पाई जाती है। संभवत य उपर्युक्त न २ के पद्मनन्दीसे अभिन्न हैं। (एपी कर्ना ३२७ (१२४) ३३३ (१२८) और ३३५ (१३०))

४ एक पद्मनन्दी वीरनन्दीके प्रशिष्य तथा रामनन्दीके शिष्य थे जिनका उल्लेख १२वीं शतीके एक लेखमें मिलता है। (एपी कर्ना ८ सोरव न १४ २३३ व शिकारपुर १९७ देसाई जैनिजिम इन साउथ इंडिया पृ २८ आदि)

५ अध्यात्मी शुभचन्द्रदेवका स्वर्गवास वि सं १३७० में हुआ था और उनके जिन दो शिष्योंने उनकी स्मृतिमें लेख लिखवाया था उनमें एक पद्मनन्दी पंडित थे। (एपी कर्ना ६५ (४१) व भूमिका पृ ८६)

६ बाहुबली मलधारिदेवके शिष्य पद्मनन्दि भट्टारकदेवका उल्लेख वि सं १३६० के एक लेखमें आया है। उन्होंने उस वर्षमें एक जैन मन्दिरका निर्माण करवाया था। (एपी कर्ना हुन्सुर १४)

७ मूलसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, देशीगण, पुस्तक गच्छवर्ती त्रैविष्यदेवके शिष्य पद्मनन्दिदेवका स्वर्गवास वि सं १३७३ (१४३३) हुआ था। (एपी कर्ना अ वे २६९ (११४))

८ प्रभावचन्द्रके शिष्य पद्मनन्दीकी बड़ी प्रशंसा देवगढके वि. सं १४७१ के शिखरेश्वरमें पाई जाती है। (रा मित्र ज ए सो व ५२ पृ ६७-८०)।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त पद्मनन्दी नामधारी आचार्योंमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रस्तुत ग्रंथके कर्ता वीरनन्दीके शिष्य पद्मनन्दी मुनिसे अभिन्न स्वीकार किया जा सके। अत एव प्रस्तुत ग्रंथकर्ताके कालादिका निर्णय हमें उनकी रचनाके आधारपर ही बाह्य व आभ्यन्तर प्रमाणोंपरसे करना है।

४ ग्रन्थकारका काल-निर्णय

प्रस्तुत ग्रंथके रचयिता श्री मुनि पद्मनन्दी कब हुए, इसका ठीक ठीक निश्चय करना कठिन है। तथापि उनकी इन कृतियोंका उनसे पूर्व और पश्चात्कालीन ग्रंथकारोंकी कृतियोंके साथ मिलान करनेसे उनके समयकी सीमाओका कुछ निर्धारण किया जाता है—

पद्मनन्दी और गुणभद्र— जब हम तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करते हैं तब हमें उनकी इन कृतियोंपर आचार्य गुणभद्रकी रचनाका प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरणार्थ गुणभद्र स्वामीने अपने आत्मानुशासनमें मनुष्य पर्यायका स्वरूप दिखलते हुए उसे ही तपका साधन निर्दिष्ट किया है—

दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमल्पपरमायु ।

मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तप कार्यम् ॥ १११ ॥

इसका प्रस्तुत ग्रंथके अतर्गत (१२ २१) निम्न पद्यसे मिलान कीजिये—

दुष्प्राप बहुदु खराशिरशुचि स्तोकायुरल्पज्ञताज्ञातप्रान्तदिन जराहतमति प्रायो नरत्व भवे ।

अस्मिन्नेव तपस्तत शिःपद तत्रैव साक्षात्सुख सौख्यार्थीति विचिन्त्य चेतसि तप कुर्यान्नरो निर्मलम् ॥

आत्मानुशासनके उपर्युक्त श्लोकमें मनुष्य पर्यायके लिये ये पांच विशेषण दिये गये हैं— दुर्लभ, अशुद्ध, अपसुख, अविदितमृतिसमय और अल्पपरमायु। ठीक उसी अभिप्रायको सूचित करनेवाले वैसे ही पांच विशेषण पञ्चविंशतिके इस श्लोकमें भी दिये गये हैं— दुष्प्राप, अशुचि, बहुदु खराशि, अल्पज्ञताज्ञात प्रान्तदिन और स्तोकायु। वहा गुणभद्र स्वामीने यह कहा है कि मुक्तिकी प्राप्ति तपसे होती है और वह तप इस मनुष्य पर्यायमें ही होता है, अत उस मनुष्य पर्यायको पाकर तप करना चाहिये। यही यहां पद्मनन्दीने भी कहा है कि साक्षात् सुख मुक्तिमें है, उस मुक्तिकी प्राप्ति तपसे होती है, और वह तप इस मनुष्य पर्यायमें ही सम्भव है, यह सोचकर सुखार्थी मनुष्यको निर्मल तप करना चाहिये। इस प्रकार दोनों श्लोकोंमें कुछ शब्दभेदके होनेपर भी अर्थमें कुछ भी भेद नहीं है^१।

उन गुणभद्रका समय प्राय शक सं की ८वीं सदीका उत्तरार्ध (वि सं ९वीं सदीका अन्त और १०वींका पूर्वार्ध) है। अत एव उनकी कृतिका उपयोग करनेवाले श्रीमुनि पद्मनन्दी वि की १०वीं सदीके पूर्व नहीं हो सकते हैं।

१ इसके अतिरिक्त पृष्ठ वि के ९१८ १-४९ १-७६ १-११८ (३-३४ मी) ३-४४ और ३-५१ इन श्लोकोंका क्रमसे आत्मानुशासनके इन श्लोकोंसे मिलान कीजिये—२३५-४, १२५ १५ १३ ३४ ७५

पद्मनन्दी और सोमदेवसरि- प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें सोमदेवकृत यशस्तिलकका भी प्रभाव देखनेमें आता है। उदाहरणके लिये यहाँका यह श्लोक देखिये—

त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिना पद तदेक तदपि प्रयच्छति ।

समस्तशुक्लापि सुवर्णविग्रहा त्वमत्र मात कृतचित्रचेष्टिता ॥ १५-१३ ॥

अब ठीक इससे मिलता-जुलता यह यशस्तिलकका भी श्लोक देखिये—

एक पद बहुपदापि ददासि तुष्टा वर्णात्मिकापि च करोषि न वर्णभाजम् ।

सेवे तथापि भवतीमथवा जनोऽर्थी दोष न पश्यति तदस्तु तवैष दीप ॥ यश (उ) पृ ४०१

इन दोनों ही श्लोकोंमें विरोधाभासके आश्रयसे सरस्वतीकी स्तुति करते हुए यह कहा गया है कि हे सरस्वति ! तुम अनेक पदोंसे संयुक्त होकर भी एक ही पद (मोक्ष) को देती हो, तथा उत्तम अकारादि वर्णमय शरीरको धारण करती हुई उत्कृष्ट हो। अन्य इन श्लोकोंको भी देखिये—

सर्वेषामभय प्रवृद्धकलैर्यद्दीयते प्राणिना दान स्यादभयादि तेन रहित दानत्रय निष्फलम् ।

आहारौषध शास्त्रदानविधिभिः क्षुद्रोग-जाड्याद् भय यत्तत्प्राप्तजने विनश्यति ततो दान तदेक परम् ॥

आहारात् सुखितौषधादतितर नीरोगता जायते शास्त्रात् पात्रनिवेदितात् परमवे पाण्डित्यमत्यद्भुतम् ।

एतत्सर्वगुणप्रभापरिकर पुंसोऽभयाद् दानत पर्यन्ते पुनरुन्नतोन्नतपदप्राप्तिर्विमुक्तिस्तत ॥

प प वि ७ १११२

सौरूप्यमभयादाहुराहाराद् भोगवान् भवेत् । आरोग्यमौषधा ज्ञेय श्रुतात् स्यात् श्रुतकेवली ॥

अभय सर्वसत्त्वानामादौ दद्यात् सुधी सदा । तद्दीने हि वृथा सर्व परलोकोचितो विधि ॥

दानमन्यद् भवेन्मा वा नरश्चेदभयप्रद । सर्वेषामेव दानाना यतस्तदानमुत्तमम् ॥

यश (उ) पृ ४०३ ४०४

दोनों ही ग्रन्थोंके इन श्लोकोंमें समानरूपसे चतुर्विध दानके फलका निर्देश करके सब दोनोंमें अभयदानको प्रमुखता दी गई है।

प प वि में गृहस्थके छह आवश्यकोंका निर्देशक जो देवपूजा गुरुपास्ति (६-७)' आदि श्लोक आया है वह ज्योंका त्यों (मात्र पूजा'के स्थानमें सेवा' है) यशस्तिलक (उ पृ ४१४) में प्राप्त होता है। प प वि (२-१०) में मुनिके लिये शाकपिण्ड मात्रके दाताको अनन्त पुण्यभाक् बतलाया है। यही भाव यश (उ पृ ४०८) में इन शब्दोंमें प्रगट किया गया है—

मुनिभ्य शाकपिण्डोऽपि भक्त्या काले प्रकल्पित । भवेदगण्यपुण्यार्थं भक्तिश्चिन्तामणिर्यत ॥

यशस्तिलक (उ पृ २५७) में परलोकके साधनार्थ निम्न श्लोकका उपयोग किया गया है—

तदर्हज-स्तनेहातो रक्षोदष्टेर्भवस्मृते । भूतानन्वयनाज्जीव प्रकृतिश्च सनातन ॥

इसके अन्तर्गत हेतुओंमेंसे 'भूतानन्वयनात्' हेतुका उपयोग प प वि (१-१३७) में प्राप्त उसी रूपमें ही किया गया है।

सोमदेव सूरिने देवप्रतियों (भावकों) के कृतको मूलगुण (यश उ पृ ३२७) और उत्तरगुण (यश उ. पृ ३३३) के नेवसे दो प्रकारका बतलाकर उनमें मूलगुण और उत्तरगुणोंका निर्देश इस प्रकारसे किया है—

मद्य-मांस-मधुत्यागा सहोदुम्बरपञ्चका [कै] । अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणा ध्रुते ॥

अणुव्रतानि पञ्चैव त्रिप्रकारं गुणव्रतम् । शिक्षाव्रतानि चत्वारि गुणा स्युर्द्वादशोत्तरे ॥

उनका अनुसरण करते हुए यहा मुनि पद्मनन्दीने भी इन मूलगुणों और उत्तरगुणोंका इसी प्रकारसे पृथक् पृथक् निर्देश अपने उपासकसंस्कार (६, २३ २४) में किया है। इतना ही नहीं, बल्कि उत्तरगुणोंके निर्देशक उस श्लोकको तो प्राय (चतुर्थ चरणको छोड़कर) उन्होंने वैसाका तैसा यहां ले लिया है।

इस प्रकारसे यह निश्चित है कि मुनि पद्मनन्दीने अपनी इन कृतियोंमें यशस्तिलकके उपासकाध्ययनका पर्याप्त उपयोग किया है। यशस्तिलककी प्रशस्तिके अनुसार उसकी समाप्तिका काल श सं ८८१ (+१३५=१०१६ वि स) है। अत एव मुनि पद्मनन्दीका रचनाकाल इसके पश्चात् ही समझना चाहिये, इसके पूर्वमें वह सम्भव नहीं है।

पद्मनन्दी और अमृतचन्द्रसूरि—पद्मनन्दीने प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत निश्चयपञ्चाशत्प्रकरणमें व्यवहार और शुद्ध नयोंकी उपयोगिताको दिखलाते हुए शुद्ध नयके आश्रयसे आत्मतत्त्वके विषयमें कुछ कहनेकी इच्छा इस प्रकार प्रकट की है—

व्यवहृतिरबोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनय । स्वार्थं मुमुक्षुरहमिति बक्ष्ये तदाश्रित किञ्चित् ॥ ८ ॥

यहां पद्मनन्दीने व्यवहारनयको अबोध (अज्ञानी) जनोको प्रतिबोधित करनेका साधन मात्र बतलाया है। इसका आधार अमृतचन्द्र सूरिविरचित पुरुषार्थसिद्धयुपायका निम्न श्लोक रहा है—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् । व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देक्षना नास्ति ॥ ६ ॥

इस श्लोकके पूर्वार्धमें प्रयुक्त शब्द और अर्थ दोनोंको ही उपर्युक्त श्लोकमें ग्रहण किया गया है। छन्द (आर्या) भी उक्त दोनों श्लोकोंका एक ही है। इससे आगेके ९-११ श्लोकोंपर भी पुरुषार्थसिद्धयुपायके श्लोक ४ और ५ का प्रभाव स्पष्ट दिखता है।

उक्त अमृतचन्द्रसूरिका समय प्राय वि सं की ११वीं सदीका पूर्वार्ध है। अत एव मुनि पद्मनन्दी इनके पश्चात् ही होना चाहिये।

पद्मनन्दी और अमृतगति—आचार्य अमृतगतिका श्रावकाचार प्रसिद्ध व विस्तृत है। उन्होंने अपने सुभाषितरत्नसंदोहके अन्तिम (३१) प्रकरणमें भी संक्षेपसे उस श्रावकाचारका निरूपण किया है।

१ निश्चयपञ्चाशत्के ९वें श्लोकका पूर्वार्ध भाग समयप्राप्तकी निम्न गाथाका प्रायः छायावृत्ताव है— बवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो देसिवो ह्य शुद्धनयो । भूतार्थमस्ति सवो खलु सम्मादिद्वी हवदि जीवो ॥ ११ ॥

२ श्री पं. केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने जैनसन्देशके श्लोक ५ (पृ १७७-८०) में अमृतचन्द्र सूरिका यही समय निर्दिष्ट किया है।

तुल्यत्वक दृष्टिसे विचार करनेपर उसका प्रभाव पद्मनन्दीकी इन कृतियोंमें कुछके ऊपर दिखता है । उदाहरणके रूपमें यहा (६, २९ ३०) विनयकी आवश्यकताको बतलाते हुए उसके स्वरूप और फलका निर्देश इस प्रकार किया है—

विनयश्च यथायोग्य कर्तव्य परमेष्ठिषु । दृष्टि-बोध चरित्रेषु तद्वत्सु समयाश्रितै ॥

दर्शन-ज्ञान-चरित्र-तप प्रभृति सिद्धयति । विनयनेति त तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥

यह भाव अमितगति-श्रावकार (१३) में इस प्रकारसे व्यक्त किया गया है—

संधे चतुर्विधे भक्त्या रत्नत्रयराजिते । विधातव्यो यथायोग्य विनयो नयकोविदै ॥ ४४ ॥

सम्यग्दर्शन चारित्र-तपोज्ञानानि देहिना । अवाप्यन्ते विनीतेन यशासीव विपश्चिता ॥ ४८ ॥

अमितगति श्रावकाचारके इन श्लोकोका उपर्युक्त दोनों श्लोकोंमें न केवल भाव ही लिया गया है, बल्कि कुछ शब्द भी ले लिये गये हैं ।

अमितगति श्रावकाचारके चतुर्थ परिच्छेदमें कुछ थोड़े-से विस्तारके साथ चार्वाक, विज्ञानाद्वैतवादी, ब्रह्माद्वैतवादी सांख्य, नेयायिक असर्वज्ञतावादी मीमांसक एवं बौद्ध आदिके अभिप्रायको दिखलाकर उसका निराकरण किया गया है । इसका विचार अति सक्षेपमें मुनि पद्मनन्दीने भी प्रस्तुत ग्रन्थ (१, १३४-३९) में किया है । यद्यपि इन मत मतान्तरोंका विचार अष्टसहस्री श्लोकवार्तिक प्रमेय कमलमार्तण्ड एवं न्यायकुमुदचन्द्र आदि तर्कप्रधान ग्रन्थोंमें बहुत विस्तारके साथ किया गया है फिर भी मुनि पद्मनन्दीने उक्त विषयपर अमितगतिवृत्त श्रावकाचारका ही विशेषरूपसे अनुसरण किया है । यथा—

आत्मा कायमितश्चिदेकनिलय कर्ता च भोक्ता स्वय

संयुक्त स्थिरता विनाश-जननै प्रत्येकमेकक्षणे ॥ प १-१३४ ॥

कुर्यात् कर्म शुभाशुभ स्वयमसौ भुङ्क्ते स्वय तत्फल सातासातगतानुभूतिकल्नादात्मा न चान्यादृश ।

चिद्रूप स्थिति-जन्म-मरणकलित कर्मावृत्त संसृतौ मुक्तौ ज्ञान-द्वेगोक्तमूर्तिरमलस्त्रैलोक्यचूडामणि ॥ प १-१३८ ॥

इसकी तुलना अ श्रा के निम्न श्लोकसे कीजिये—

निर्बाधोऽस्ति ततो जीव स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मक ।

कर्ता भोक्ता गुणी सूक्ष्मो ज्ञाता दृष्टा तनुप्रमा ॥ ४-४६ ॥

इसके अन्तर्गत प्राय सभी विशेषण उपर्युक्त प प वि के श्लोकोंमें उपस्थित हैं ।

आचार्य अमितगतिने इस श्रावकाचारकी प्रशस्तिमें अपनी गुरुपरम्पराका तो उल्लेख किया है, पर ग्रन्थरचनाकालका निर्देश नहीं किया । फिर भी उन्होंने शुभाषितरत्नसंदोह, धर्मपरीक्षा और पञ्चसंग्रहकी समाप्तिका काल कमसे वि सं १ ५० १ ७० और १ ७३ निर्दिष्ट किया है । इससे उनका समय निश्चित है । अत एव उनके श्रावकाचारका उपयोग करनेवाले मुनि पद्मनन्दी वि सं की ११ वीं सदीके उत्तरार्धमें या उनके पश्चात् ही होना चाहिय, इसके पूर्व होनेकी सम्भावना नहीं है ।

पद्मनन्दी, जयसेन और पद्मप्रभ मलधारी देव— अब हम यह देखनेका प्रयत्न करेंगे कि वे ११वीं सदीके कितने पश्चात् हो सकते हैं। इसके लिये यह देखना होगा कि उनकी इन कृतियोंका उपयोग किसने और कहापर किया है। प्रस्तुत पञ्चविंशतिके अन्तर्गत एकत्वसप्ततिके 'दर्शनं निश्चय पुसि' आदि श्लोक (१४) को पद्मास्तिकायकी १६२वीं गाथाकी टीकामें जयसेनाचार्यने 'तथा चोक्तमात्माश्रितनिश्चयरत्न त्रयलक्षणम्' लिखकर उद्धृत किया है। इसी श्लोकको पद्मप्रभ मलधारी देवने भी नियमसार (गा ५१ ५५) की टीकामें तथा चोक्तमेकत्वसप्ततौ' लिखकर उसके नामोल्लेखके साथ ही उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त पद्मप्रभ मलधारी देवने उक्त नामोल्लेखके साथ इसी नियमसारकी ४५ ४६ गाथाओकी टीकामें उस एकत्व सप्ततिके ७९वें श्लोकको तथा १० वीं गाथाकी टीकामें ३९ ४१ श्लोकोंको भी उद्धृत किया है। पद्मप्रभक स्वर्गवास वि सं १२४२ में हुआ था तथा जयसेनका रचनाकाल उससे पूर्व किन्तु आचारसारके कर्ता वीरनन्दी (वि सं १२१) से पश्चात् सिद्ध होता है। अत एव पद्मनन्दीका समय इसके आगे नहीं जा सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि वे वि सं १०७५ के पश्चात् और १२४ के पूर्व किसी समयमें हुए हैं।

पद्मनन्दी और वसुनन्दी— मुनि पद्मनन्दीने देशत्रतोद्घोतन प्रकरण (७-२२) में कुदुरुके पत्रके बराबर और जौके बराबर जिनगृह और जिनप्रतिमाके निर्माणका फल अनिर्वचनीय बतलाया है। यह वर्णन वसुनन्दि श्रावकाचारकी निम्न गाथाओंसे प्रभावित दिखता है—

कुत्थुभरिदलमेत्ते जिणभवणे जो ठवेह जिणपडिभ ।

सरिसवमेत्त पि लहेइ सो णरो तित्थयरपुण्ण ॥ ४८१ ॥

जो पुण जिणिदभवण समुण्णय परिहि-तोरणसमग्ग ।

णिम्भावइ तस्स फल को सक्कइ वणिणउ सयल ॥ ४८२ ॥

इसी प्रकार उ'होने दानोपदेशन' प्रकरण (४८ ४९) में जो पात्रके भेद और उनके लिये दिये जानेवाले दानके फलका विवेचन किया है उसका आधार उक्त श्रावकाचारकी २२१ २३ व २४५ ४८ गाथायें तथा धर्मोपदेशामृतके ३१वें श्लोकमें एक एक व्यसनका सेवन करनेवाले युधिष्ठिर आदिके जो उदाहरण दिये गये हैं उनका आधार १२५ ३२ गाथायें रहीं प्रतीत होती हैं। आचार्य वसुनन्दी अमित गतिके उत्तरवर्ती और प आशाधरके पूर्ववर्ती प्राय वि सं की १२वीं सदीके ग्रन्थकार हैं।

पद्मनन्दी और प्रभाचन्द्र— आचार्य प्रभाचन्द्रने रत्नकरण्डश्रावकाचारके 'धर्मासृत सतृष्ण' आदि श्लोक (४ १८) की टीकामें प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत उपासकसंस्कार प्रकरणके अधुवाशरणे चैव' आदि दो श्लोकों (४३ ४४) को उद्धृत किया है। आचार्य प्रभाचन्द्र विक्रमकी १३वीं सदीमें प आशाधरजीके पूर्वमें हुए हैं।

पद्मनन्दी और प आशाधर— श्री पण्डितप्रवर आशाधरजीने अपने अनगारधर्मासृतकी सोपज्ञ टीकामें मुनि पद्मनन्दीके कितने ही श्लोकोंको उद्धृत किया है। उदाहरणार्थ उन्होंने ९वें अध्यायके ८० और ८१ श्लोकोंकी टीकामें 'अत एव श्रीपद्मनन्दिपादैरपि सचेलतादूषण दिष्णान्नमिदमधिजगे' इस आदरसूचक वाक्यके साथ धर्मोपदेशामृतके 'भ्याने क्षालनत' आदि श्लोक (४१) को उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त इसी अध्यायके ९३वें श्लोककी टीकामें उक्त प्रकरणके ४३वें, तथा ९७वें श्लोककी टीकामें ४२वें श्लोकको भी

उद्धृत किया है। इसी प्रकार अनगरधर्मावृतके ही आठवें अध्यायके २१वें श्लोककी टीकामें सहोषचन्द्रोदयके प्रथम श्लोकको, २३वें श्लोककी टीकामें इसी प्रकरणके १८, १६ और ४४ इन तीन श्लोकोंको, तथा ६४वें श्लोककी टीकामें उपासकसंस्कारके ६१वें श्लोकको उद्धृत किया है। इस टीकाको पं आशावरजीने वि सं १३ में समाप्त किया है। अत एव मुनि पद्मनन्दीका इसके पूर्वमें रहना निश्चित है।

पद्मनन्दी और मानतुङ्ग—आचार्य मानतुङ्गविरचित भक्तामर स्तोत्रमें एक श्लोक इस प्रकार है—

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्व संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ।

दोषैरुपात्तविबुधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तेरऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥

इसकी तुलना पद्मनन्दीके निम्न श्लोकसे कीजिये—

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तसमताशीलक्षमाधैर्घनै

सकेताश्रयवज्जिनेश्वर भवान् सर्वैर्गुणैराश्रित ।

मन्ये त्वय्यवकाशलब्धिरहितै सर्वत्र लोके वय

संग्राह्या इति गर्वितै परिहृतो दोषैरशेषैरपि ॥ २१-१ ॥

इन दोनों श्लोकोंका एक ही अभिप्राय है^१।

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भक्तामर स्तोत्र (२८ ३५) में आठ प्रातिहार्योंके आश्रयसे भगवान् आदिनाथकी स्तुति की गई है उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत ऋषभस्तोत्र (२३ ३४) में भगवान् आदिनाथकी तथा शातिनाथस्तोत्र (१८) में शातिनाथ तीर्थंकरकी भी स्तुति की गई है^२।

पद्मनन्दी और कुमुदचन्द्र—भक्तामरके समान कल्याणमन्दिर स्तोत्र (१९ २६) में आचार्य कुमुदचन्द्रके द्वारा भी आठ प्रातिहार्योंके आश्रयसे भगवान् पार्श्वजिनेन्द्रकी स्तुतिकी गई है। वे वहा अशोकवृक्षका उल्लेख करते हुए कहते हैं—

धर्मोपदेशसमये सविधानुभावादास्ता जनो भवति ते तत्परिपश्यशोक ।

अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका ॥ १९ ॥

इसकी तुलना ऋषभस्तोत्रकी निम्न गाथासे कीजिये—

अच्छलु ताव इयरा फुरियविवेया णमतसिरसिहरा ।

होइ असोओ रुक्खो वि णाह तुह सणिहाणत्थो ॥ २४ ॥

१ यद्यपि मानतुङ्गाचार्यका काल निश्चित नहीं है फिर भी दोनों श्लोकोंके भावको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मुनि पद्मनन्दीने भक्तामरके उक्त श्लोकका अपने श्लोकमें विशदीकरण किया है। जैसे भक्तामरस्तोत्रम गुणै इस सामान्य पदका प्रयोग कर किसी विशेष गुणका उल्लेख नहीं किया। उसे मुनि पद्मनन्दीने सम्यग्दर्शन धर्मे इस पदके द्वारा स्पष्ट कर दिया है। भक्तामरम जिस अशेष शब्दका प्रयोग गुणके साथ [गुणैरशेषै] किया गया है उस अशेष शब्दका प्रयोग यहाँ दोषके साथ [दोषैरशेषै] किया गया है और गुणोंकी अशेषता दिखलानेके लिये सर्वे पदको अधिक ग्रहण किया गया है।

२ शातिनाथस्तोत्रके प्रथम और द्वितीय श्लोकोंकी भक्तामरके ३१ और ३२वें श्लोकोंके साथ भावकी भी बहुत कुछ समानता है। भक्तामरके २२ और ३२ वें श्लोकसे ऋषभस्तोत्रकी गाथा ८ और २८ भी कुछ समानता रखती है। इसके अतिरिक्त भक्तामरस्तोत्र (२४ २५) में ब्रह्मा ईश्वर अनङ्गकेतु बुद्ध शक्र और पुरुषोत्तम आदि नामोंके द्वारा जिनेन्द्रकी स्तुति की गई है। तदनुसार ऋषभस्तोत्र (५१) में भी ये सब नाम जिनेन्द्रके ही निर्दिष्ट किये गये हैं।

इसका और उक्त श्लोकके पूर्वार्धका न केवल भाव ही समान है, बल्कि शब्द भी समान हैं^१।

पद्मनन्दी और शुभचन्द्र—शुभचन्द्रकृत ज्ञानार्णवमें जैन धर्म और सिद्धान्त संबंधी प्रायः सभी विषयोंका विस्तृत प्ररूपण पाया जाता है। इसकी अनित्यभावनाका वर्णन प्रस्तुत ग्रंथके अनित्यपञ्चाशत्से तुलनीय है। विशेषतः ज्ञाना० अनित्यमा के पद्य ३०-३१ का प्रस्तुत अनित्यपञ्चाशत्के पद्य १६ से साम्य ध्यान देने योग्य है। ज्ञानार्णवके उक्त दोनों पद्य आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेशके ९वें पद्यके आधारसे रचे गये प्रतीत होते हैं। ज्ञानार्णवका रचनाकाल लगभग १२वीं शती पाया जाता है।

पद्मनन्दी और श्रुतसागर सूरि—श्रुतसागर सूरिने दर्शनप्राभृत गा ९ और मोक्षप्राभृत गा १२ की टीकामें एकत्वसप्ततिके साम्य स्वास्थ्य समाधिश्च आदि श्लोक (६४) को उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने द प्रा गा ३० की टीकामें धर्मोपदेशाभृतके 'वनशिखिनि' आदि ७५वें श्लोकको तथा बोधप्राभृत गा ५० की टीकामें एकत्वसप्ततिके ७९वें श्लोकको भी उद्धृत किया है।

उन्होंने एक श्लोक (मद्यमांससुरावेश्या—आदि) चारित्रप्राभृतकी २१वीं गाथाकी टीकामें उद्धृत किया है। वह श्लोक प्रस्तुत ग्रन्थके दो प्रकरणों (१-१६ व ६-१०) में पाया जाता है। भेद केवल इतना है यहाँ मद्य' शब्दके स्थानमें 'घृत' पद है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी भेद नहीं है। श्रुतसागर सूरि वि सं १६वीं सदीमें हुए हैं।

उक्त समस्त तुलनात्मक विवेचनका मथितार्थ यह है कि पञ्चविंशतिके ग्रंथकारने संभवतः कुन्दकुन्द, उमास्वाति, पूज्यपाद, अकलक, गुणभद्र, मानतुग, कुमुदचन्द्र, सोमदेवसूरि, अमृतचन्द्रसूरि और अमितगतिकी रचनाओंका उपयोग किया है। इनमें समयकी दृष्टिसे सबसे पीछेके आचार्य अमितगति हैं, जिनके ग्रंथोंमें सबसे पिछला कालनिर्देश वि सं १०७३ का पाया जाता है। अतः एव प वि का रचनाकाल इससे पश्चात् होना चाहिये। तथा जिन ग्रंथोंमें इस रचनाके किसी प्रकरणका स्पष्ट उल्लेख व अवतरण पाया जाता है उनमें सबसे प्रथम पद्मप्रम मलधारी देव कृत नियमसारकी टीका है। इन मलधारी देवके स्वर्गवासका काल वि सं १२४२ पाया जाता है। अतः एव सिद्ध होता है कि पचविंशतिकार पद्मनन्दी वि सं १७३ और १२४२ के बीचमें कभी हुए हैं। इस सीमाको और भी संकुचित करनेमें सहायक एकत्वसप्ततिकी कलङ्क टीका है जिसका परिचय अन्यत्र दिया जा रहा है और जो वि सं ११९३ के आसपास लिखी गई थी। अतः एव पचविंशतिकार पद्मनन्दीका काल वि सं १०७३ और ११९३ के बीच सिद्ध होता है। यह भी असंभव नहीं कि मूलग्रंथ और एकत्वसप्ततिकी कलङ्क टीकाके रचयिता पद्मनन्दी एक ही हों। किन्तु इसका पूर्णतः निर्णय कुछ और स्पष्ट प्रमाणोंकी अपेक्षा रखता है।

१ इसी प्रकार शास्त्रिनाथस्तोत्रके प्रथम और द्वितीय तथा सरस्वतीस्तोत्रके ३१वें श्लोककी भी कल्याणमंदिरके २६-२५ और दूसरे श्लोकसे कुछ समानता दिखती है।

२ तद्वार्धवारिक (११४९) और यशस्तिलक (उ पृ २७१) में यह एक श्लोक उद्धृत किया गया है—

हृतं ज्ञानं कियाहीनं हता वाज्ञानिना किया। धावन् किलाधको दग्धः पश्यन्नपि च पङ्कल ॥

धर्मोपदेशाभृतके उक्त श्लोक (वनशिखिनि मृतोऽन्धः आदि) में भी यही भाव निहित है।

५ पद्मनन्दि पञ्चविंशतिकी संस्कृत टीका

प्रस्तुत ग्रन्थके साथ जो संस्कृत टीका प्रकाशित की गई है उसके रचयिताका कहीं नामनिर्देश नहीं है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि उसकी रचना कब और किसके द्वारा की गई है। उसके रचयिता किस प्रदेशके रहनेवाले थे मुनि थे या गृहस्थ तथा किसके शिष्य व किस परम्पराके थे इत्यादि बातोंके जाननेका कोई उपाय नहीं है। इतना अवश्य है कि टीकाका जो स्वरूप है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसके रचयिता गणनीय विद्वान् नहीं थे। उनकी यह टीका बहुत साधारण है। उससे मूल श्लोकोंका न तो अर्थ ही स्पष्ट होता है और न भाव भी। उसमें जहा तहा केवल कुछ ही शब्दोंका, विशेषतः सरल शब्दोंका अर्थ मात्र व्यक्त किया है। उदाहरणार्थ निम्न श्लोक और उसकी टीकाको देखिये—

रजकशिलासदृशीभि कुर्कुरकर्परसमानचरिताभि ।

गणिकाभिर्यदि संग कृतमिह परलोकवार्ताभि ॥ १२४ ॥

इह लोके संसारे । यदि चेत् । गणिकाभि वेद्याभि । संग कृत तदा परलोकवार्ताभि कृत पूर्यता पूर्णम्^(१) । किलक्षणाभि वेद्याभि । रजकशिलासदृशीभि कुर्कुरकर्परसमानचरिताभि ॥ २४ ॥

इस प्रकार उक्त श्लोककी टीकामें केवल इह का अर्थ लोके संसारे यदि' का अर्थ 'चेत्' और 'गणिकाभि का अर्थ वेद्याभि मात्र किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके शब्दार्थ और भावार्थको कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

इसके आगे २७वें श्लोकका यह अंतिम चरण है— नित्य वञ्चनहिंसनोज्झविधौ लोका कुतो मुञ्चत ॥

इसका टीकाकार अर्थ करते हैं— भो लोका । नित्य सदा । वञ्चनहिंसनो ज्झविधौ । कुतो मुञ्चत कस्मान्मोह गच्छत ।

इस प्रकारसे उसका भाव कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। यहा ये एक दो ही उदाहरण दिये गये हैं। वस्तुतः प्रस्तुत टीकाकी प्रायः सर्वत्र यही स्थिति है।

इसके अतिरिक्त इस टीकामें जहा तहा अथकी असंगति भी देखी जाती है। जैसे— श्लोक १-७५ में 'अश्रद्धधान पदका अर्थ आलस्यसहित' १-१४ में मृत्पिण्डीभूतभूतम् का अर्थ मृतप्राणिपिण्डसदृशम्' १-१०९ में याति' का अर्थ यातिर्गमन न इसी श्लोकमें मृत' का अर्थ मरण न जरा जर्जरा जाता का अर्थ 'यत्र मुक्तो जरा न यत्र मुक्तौ जरया कृत्वा जर्जरा सिद्धा न १-११८ में आस्थाय' का अर्थ स्थित्वा' इसीमें 'न विद' का अर्थ क्वापि वय न विद तथा श्लोक १-१३७ में भूतानन्वयतो न भूत जनितो का अर्थ अ-वयत निश्चयत । आत्मा भूतो न इन्द्रियरूपो न पृथिव्यादिजनितो न भूतजनितो न और 'कथमपि अर्थक्रिया न युज्यते का अर्थ उत्पादव्ययध्रौव्यत्रयात्मिका क्रिया न युज्यते । अपि तु सर्वेषु द्रव्येषु ध्रौव्यव्ययोत्पादक्रिया युज्यते' । इस श्लोकका भाव टीकाकारको सर्वथा हृदयगम नहीं हुआ है।

टीकाकार संस्कृत भाषाके साथ ही सिद्धान्तके भी कितने ज्ञाता थे, इसका अनुमान 'लब्धिपञ्चक-सामग्री' आदि श्लोक (४-१२) की टीकाको देखकर भली भांति किया जा सकता है।

टीकाकी भाषा—टीकाकारने जिस संस्कृत भाषामें इस टीकाकी रचना की है वह अतिशय अशुद्ध है। इस टीकाकी रचना करते हुए उन्हें बीच-बीचमें हिन्दी वाक्यों व शब्दोंका भी अवलम्बन लेना पड़ा है (देखिये श्लोक ४-१२)। उनकी भाषाविषयक वे अशुद्धियां कुछ इस प्रकार हैं— वनतिष्ठनेन (१-६७), दुर्जय दुर्जीत (१-९९) स्तुत्यमानेषु (१-१०६), कठिनेन प्राप्यते (१-१६६), मनोइन्द्रियरहिता (१-३२), बाह्यपदार्था अन्यानि किं न सन्ति (११-२२) आकृष्टयज्ञसूत्रात्=आकर्षितसूत्रात् (११-६) तत्पते तस्या स्त्रिया पते वल्लभात् (१२-१०) कियत् आनन्द परिस्फुरति (१३-३), छयेन (१३-१४) प्रमुक्त्वा (१३-३९) ब्रह्माप्रमुखा किरणा स्वद्योते योज्यते (१३-५१), तेज सौख्यहते अकर्तृ=सौख्यहते तेज अकर्तृ हन् हिंसागत्यो देवादीना सुखेन गमनस्य तेज, तस्य तेजस अकर्तृ अकारकम् (१७-७), घनघातात्=घनत घातात् शरीरस्य संनिधि निकट न जायते (२४-७) उभयथा द्विप्रकारं (२५-२) इत्यादि।

संस्कृतके समान प्राकृतका भी उनका ज्ञान अल्प ही दिव्यता है। उदाहरणस्वरूप उनके द्वारा टीकामें किये गये ऋषभस्तोत्रके अन्तर्गत कुछ शब्दोंके अर्थको देखिये—

५ अम्हारिसाण=मम सदशानाम् ५ हियइच्छिया=हृदयस्थिता ८ स चिय=शची सुरदेवइन्द्राणी च ९ सुरायल=सुरालय मन्दिर, १४ सासछम्पेण=श्वासछम्पेण १६ वराई=वराकिनी १९ ३२ चिय=भो अर्च्य भो पूय २ मुय व=मृतगवत् २१ जियाण=यावताम् ३२ अहोकयजडोह=अहो इत्याश्चर्ये। जलौष समुद्र ३३ हिययपईइअर=हृदयप्रदीपकर ३३ चिय=भो अर्च्य, ४५ हरिणकमल्लीणो=चन्द्रकमलीन ५५ वत्थसत्थे=वस्तुशाब्दे।

६ एकत्वसप्ततिकी कन्नड टीका

प्रस्तुत ग्रन्थका चतुर्थ प्रकरण एकत्व-सप्ततिकी अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्धि रही है उसकी स्वतंत्र प्राचीन प्रतिया भी उपलब्ध होती हैं और उसके अन्य ग्रन्थकारों द्वारा उद्धरण भी पाये जाते हैं। इस प्रकरणपर कन्नड भाषात्मक एक टीका भी उपलब्ध है जिसके लगभग ५ पद्य संस्कृत टीका सहित सन् १८९३ में प पद्मराज द्वारा सम्पादित होकर काव्याम्बुधि नामक ग्रन्थमालामें प्रकाशित हुए थे। डॉ० उपाध्येजी ने इसका तग तीन हस्तलिखित प्राचीन प्रतियोंका अवलोकन किया है। इस कन्नाड़ी टीकाकी शैली दार्शनिक व समास बहुल है। उसमें संस्कृत व प्राकृतके अनेक अवतरण भी पाये जाते हैं जो कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्र आचार्योंकी रचनाओंसे लिये गये सिद्ध होते हैं। टीकाकारका नाम है पद्मनन्दी। इस नामके साथ पंडितदेव, व्रती व मुनिकी उपाधिया पाई जाती हैं। सौभाग्यसे उन्होंने अपना जो परिचय दिया है वह ऐतिहासिक दृष्टिसे बड़ा महत्त्वपूर्ण है। वे शुभचन्द्र राद्धान्तदेवके अग्रशिष्य थे और उनके विद्यागुरु थे कनकनन्दी पण्डित। उन्होंने अमृतचन्द्रकी वचनचन्द्रिकासे आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त किया था, और निम्बराजके संबोधनार्थ एकत्व-सप्तति वृत्तिकी रचना की थी। टीकाकी प्रशस्तिमें पद्मनन्दी और निम्बराज दोनोंकी खूब प्रशंसा की गई है। अनुमानत ये निम्बराज वे ही हैं जो पार्श्वकवि कृत 'निम्ब-सावन्त-चरिते' नामक ५०६ पदपदी पद्यात्मक कन्नड काव्यके नायक हैं। इस काव्यकी उपलब्ध एक मात्र प्राचीन प्रति बि सं १७९३ की है। काव्यके वृत्तान्तसे सिद्ध होता है कि निम्बराज

शिलाहारवंशीय गण्डरादित्य नरेशके सामन्त थे। उन्होंने कोल्हापुरमें अपने अधिपतिके नामसे 'रूपनारायण बसदि' नामक जैन मन्दिरका निर्माण कराया था तथा कार्तिक वदि ५ शक सं १०५८ (वि सं. ११९३) में कोल्हापुर व मिरजके आसपासके ग्रामोंकी आयका दान भी दिया था। मूलग्रन्थकार व टीकाकारके नाम-साम्य व रचनाकालको देखते हुए यह भी प्रतीत होता है कि वे एक ही व्यक्ति हों, किन्तु न तो उनके दीक्षा व शिक्षा गुरुओंके नाम एकसे मिलते और न वृत्तान्तमें इसका कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त होता। इस कारण उनका एकत्व सन्देहात्मक ही है।

७ पद्मनन्दि पञ्चविंशतिकी हिन्दी वचनिका

ऊपर 'च' प्रतिके परिचयमें उस प्रतिके साथ उपलभ्य वचनिका'का परिचय दिया जा चुका है। यह वचनिका दुदारी (राजस्थानमें जयपुरके आसपास बोली जानेवाली) हिन्दी भाषामें लिखी गई है। उक्त प्रतिकी प्रशस्तिके अनुसार दुदाहर देशवर्ती जयपुर नगरके राजा रामसिंहके राज्यकालमें सागानेर बाजारमें स्थित खिन्दुकाके जैन मन्दिरमें पद्मनन्दि पञ्चविंशतिका स्वाध्याय व उसपर धर्मचर्चा चला करती थी। एक बार सब पक्षोंके हृदयमें यह भावना उत्पन्न हुई कि इस ग्रन्थकी भाषा-वचनिका लिखी जाय। यह कार्य वहाके ज्ञानचन्द्रके पुत्र जौहरीलालको सौंपा गया। किन्तु वे आठवें प्रकरण 'सिद्धस्तुति' तककी वचनिका लिखकर स्वर्गवासी हो गये। तब शेष ग्रन्थको पूरा करनेका कार्य हरिचन्द्रके पुत्र मन्नालालको सौंपा गया और उन्होंने उसे संवत् १९१५ मृगशिर कृष्णा ५ गुरुवारको समाप्त किया। इस प्रकार यह हिन्दी टीका केवल एक सौ तीन वर्ष पुरानी है और उसे जौहरीलाल और मन्नालाल इन दो विद्वानोंने क्रमसे रचा है। इस रचनामें प्रथम मूल सस्कृत या प्राकृत पद्य उसके नीचे हिन्दीमें शब्दार्थ और तत्पश्चात् उसका भावार्थ लिखा गया है।

८ विषय परिचय

'पद्मनन्दि पञ्चविंशति' इस ग्रन्थनामसे ही सूचित होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थमें श्रीमुनि पद्मनन्दीके द्वारा रचित पञ्चीस विषय समाविष्ट हैं जो इस प्रकार हैं—

१ धर्मोपदेशामृत—इस अधिकारमें १०८ श्लोक हैं। यहा सर्वप्रथम (श्लोक ६) धर्मके उपदेशका अधिकारी कौन है इसको स्पष्ट करते हुए यह बतलाया है कि जो सर्वज्ञ होकर क्रोधादि कषायोंकी बासनासे रहित हो चुका है वह निर्बाध सुखके देनेवाले उस धर्मका उपदेश या व्याख्यान किया करता है और वही इस विषयमें प्रमाण माना जाता है। हेतु इसका यह बतलाया है कि लोकमें असत्यभाषणके दो ही कारण देखे जाते हैं—अज्ञानता और कषाय। जो भी कोई किसी विषयका असत्य विवेचन करता है वह या तो तद्विषयक पूर्ण ज्ञानके न रहनेसे वैसा करता है या फिर क्रोध मान अथवा लोभ आदि किसी कषायविशेषके वशीभूत होकर वैसा करता है। इसके अतिरिक्त उस असत्यभाषणका अन्य कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। इसीलिये जो इन दोनों कारणोंसे रहित होकर सर्वज्ञ और वीतराग बन चुका है वही यथार्थ धर्मका वक्ता हो सकता है और उसे ही इसमें प्रमाण मानना चाहिये।

कोई यात्री जब एक देशसे किसी दूसरे देश अथवा नगरको जाता है तब वह अपने साथ पाथेयको—मार्गमें खानेके योग्य सामग्रीको—अवश्य रख लेता है। इससे उसकी यात्रा सुखसे समाप्त होती है—उसे

मार्गमें कोई कष्ट नहीं होता। यह सावधानी इस लोककी यात्राके लिये है। फिर मत्स्य जब प्राणी इस लोकको छोड़कर दूसरे लोकको (गत्यन्तरको) जाता है तब क्या उसे इस लम्बी यात्राके लिये पाषेयकी आवश्यकता नहीं है ! है और अवश्य है। वह पाषेय है धर्म, जो उस परलोककी यात्राको सरल व सुखद बनाता है।

उस धर्मका स्वरूप यहा (७) व्यवहार और निश्चय इन दोनों दृष्टियोंसे दिखलाया गया है। उनमें प्रथमतः व्यवहारके आश्रयसे जीवदयाको—अशरणको शरण देने व उसके दुखमें स्वयं दुखके अनुभव करनेको—धर्म कहा है। उसके गृहस्थधर्म और मुनिधर्मकी अपेक्षा दो भेद, रत्नत्रय—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्-चारित्र्य—की अपेक्षा तीन भेद तथा उत्तमक्षमा आदिकी अपेक्षासे दस भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। यह सब धर्म व्यवहारोपयोगी है और इसे शुभ उपयोगके नामसे कहा जाता है। यह जीवको दुर्गतिसे—नरक व तिर्यच योनियोंके दुखसे—बचाकर उसे मनुष्य और देवगतिके सुखको प्राप्त कराता है। इसलिये यह अपेक्षाकृत उपादेय है किन्तु सर्वथा उपादेय तो वही धर्म है जो जीवको चतुर्गतिके दुखसे छुटकारा दिलाकर उसे अजर-अमर बना देता है। तब जीव शाश्वत पदमें स्थित होकर सदा निर्वाच सुखका अनुभव किया करता है। इस धर्मको शुद्धोपयोग या निश्चय धर्मके नामसे कहा गया है। इसके स्वरूपका निर्देश करते हुए यहा यह बतलाया है कि मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले समस्त संकल्प विकल्पोंसे रहित होकर जो शुद्ध आनन्दमय आत्माकी परिणति होती है उसे ही यथार्थ धर्म समझना चाहिये। उसमें वचन और शरीरका संसर्ग नहीं रहता।

पूर्वोक्त व्यवहार धर्मको जो यहा उपादेय बतलाया है वह इस निश्चय धर्मका साधक होनेकी दृष्टिसे है। किन्तु जो प्राणी सासारिक सुखको—अभीष्ट विषयोपभोगजनित क्षणिक व सबाध इन्द्रियतृप्तिको—ही अन्तिम सुख मानकर उक्त व्यवहार धर्मको उसीका साधन समझते हैं और यथार्थ धर्मसे विमुख रहते हैं, उन अज्ञानी व कदाग्रही जनोंको लक्ष्यबिन्दु बनाकर उस व्यवहार धर्मको भी हेय बतलाया गया है, क्योंकि वह मोक्षका साधन नहीं होता। यहा (८) धर्मवृक्षकी मूलभूत उस जीवदयाको समीचीन चारित्र्यकी उत्पादक व मोक्ष महलपर आरोहण करानेवाली नसैनी कहा गया है। साथ ही धर्मात्मा जनोंके लिये यह प्रेरणा भी की गई है कि उन्हें निरन्तर अन्य प्राणियोंके विषयमें दयार्द्र रहना चाहिये, क्योंकि, प्राणीमें समस्त व्रत, शील एवं अन्यान्य उत्तमोत्तम गुण एक मात्र उसी जीवदयाके ही आश्रयसे रहते हैं। स्वस्थ प्राणीके विषयमें तो क्या किन्तु जो रोगाक्रान्त है उसे भी यदि सम्पत्ति आदिका प्रलोभन देकर कोई मारना चाहे तो वह उसे स्वीकार न करके उसकी अपेक्षा एक मात्र अपने जीवनको ही प्रिय समझता है। वह उस जीवनके आगे तीनों लोकोंके भी राज्यको तुच्छ समझता है। वस, यही कारण है जो इस जीवितदानके आगे अन्य सब दानोंको तुच्छ गिना गया है (१०)। इस जीवदयाके विना तप व त्याग आदि सब ही व्यर्थ होते हैं।

उपर्युक्त गृहस्थ धर्म और मुनिधर्ममें अधिक श्रेष्ठ तो मुनिधर्म ही है फिर भी चूँकि मोक्षके मार्गभूत रत्नत्रयके धारक साधु ही होते हैं और उनके शरीरकी स्थिति उन गृहस्थोंके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये गये भोजनके आश्रित होती है, अत एव उन गृहस्थोंका धर्म (गृहिधर्म) भी अभीष्ट माना गया है (१२)। जो धर्म वत्सल गृहस्थ अपने छह आवश्यकोंका परिपालन करता हुआ मुनिधर्मको स्थिर रखनेके लिये मुनियोंको निरन्तर आहारादि दिया करता है उसीका गृहस्थजीवन प्रशंसनीय है। इसके विपरीत जो गृहस्थ धर्मसे

विमुख होकर—जिनपूजन और पात्रदानादिसे रहित होकर—केवल धनके अर्जन और विषयेकी भोगनेमें ही मस्त रहते हैं उनके गृहस्थजीवनको एक प्रकारका बन्धन ही समझना चाहिये (१३) ।

गृहिधर्ममें श्रावकके दर्शन व व्रत आदिके भेदसे ग्यारह स्थान (प्रतिमाये) निर्दिष्ट किये गये हैं । इनके पूर्वमें सात व्यसनोका परित्याग अनिवार्य है क्योंकि उसके बिना व्रत आदि प्रतिष्ठित नहीं रह सकते हैं । व्यसन वे हैं जो पुरुषोंको कल्याणके मार्गसे भ्रष्ट करके उन्हें अकल्याणमें प्रवृत्त किया करते हैं । यहा (१६ ३१) उन द्यूतादि व्यसनोका पृथक् पृथक् स्वरूप बतलाकर उनमें रत रहनेसे जिन युधिष्ठिर आदिको कष्ट भोगना पड़ा है उनका उदाहरणके रूपमें नामोल्लेख भी किया गया है ।

हिंसा असत्य चोरी मैथुन और परिग्रह इन पापोंका परित्याग जहा श्रावक एक देशरूपसे करता है वहा मुनि उनका परित्याग पूर्ण रूपसे किया करते हैं । इसीलिये गृहस्थके धर्मको देशचरित्र और मुनिके धर्मको गकलचारित्र कहा जाता है । इस सकल चारित्रको धारण करनेवाले मुनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रयके साधनमें तत्पर होकर मूलगुण उत्तरगुण पाच आचार और दस धर्मोंका परिपालन किया करते हैं । इसमें वे प्रमाद नहीं करते तथा जीवनके अन्तमें समाधि (सल्लेखना) को धारण करनेके लिये सदा उत्सुक रहते हैं (३८) । उनमें मूलगुणोंके परिपालनकी प्रमुखता है । जो तपस्वी मूलगुणोंका परिपालन न करके उत्तरगुणोंके परिपालनका प्रयत्न करता है उसका यह प्रयत्न नम मूलके समान बतलाया गया है जो अपने शिरके छेदनेमें उद्यत शत्रुसे अपने शिरोरक्षणका तो प्रयत्न नहीं करता किन्तु अगुलिके रक्षण मात्रमें संलग्न हो जाता है (४) ।

वे मुनिके मूलगुण २८ हैं जो इस प्रकार हैं—पाच महान्त, पाच समितिया, पाचों इन्द्रियोंका निरोध समता आदि छह आवश्यक लोच वस्त्रका परित्याग स्नानका परित्याग भूमिशयन दन्तवर्षणका त्याग, स्थितिभोजन और एकभक्त^१ (एक वार भोजनग्रहण) ।

इन मूलगुणोंमेंसे यहा ग्रन्थकार श्री मुनिपञ्चनन्दिने अचेलकत्व (वस्त्रत्याग) लोच स्थितिभोजन और समताका ही मुख्यतासे स्वरूप दिखलाया है । वे दिगम्बरत्वकी आवश्यकताको प्रगट करते हुए कहते हैं कि जब वस्त्र मैला हो जाता है तब उसे स्वच्छ करनेके लिये जलादिका आरम्भ करना पड़ता है, और जहां आरम्भ है वहा समयकी रक्षा सम्भव नहीं है । दूसरे जब वह जीर्ण शीण होकर फट जाता है तो मनमें व्याकुलता होती है तथा दूसरोसे उसके लिये याचना करना पड़ती है । इससे आत्मगौरव नष्ट होकर दीनताका भाव उत्पन्न होता है । फिर यदि किसीने उसका अपहरण कर लिया तो क्रोध भडक उठता है । इस प्रकारसे वस्त्रको मुनिमार्गमें बाधक समझकर दिगम्बरत्वको स्वीकार करना ही योग्य है (४१) । कुछ मुनियोंकी भोगाकाक्षाको देखकर यहा यह कहा गया है कि जब साधुके लिये शय्याके हेतु घासको भी स्वीकार करना लज्जाजनक व निन्द्य माना जाता है तब मला गृहस्थके योग्य रुपयेपैसे आदिको स्वीकार करना या

१ जाप्रतीव्रकषायककशमनस्कारार्पितैदुष्कृतैश्चतयं तिर्यक्तमस्तरदपि द्यूतादि यच्छेयस ।

पुसो व्यस्यत तद्विदो व्यसनमित्याख्यात्यतस्तद्वत् कुर्वातापि रसादिसिद्धिपरतां तत्सोदरीं दूरगाम् ॥ सा ध ३ १८

२ पंच य महध्वयाद् समिदीया पच जिणवरुद्धिद्वा । पंचेविदियरोहा छपि य आनासया लोचो ॥

अचेलकमण्णाणं खिदिसयणमन्तघसणं चैव । ठिदिभोयणेयभत्तं मूलगुण अट्ठवीसा पु ॥ मूला १ २ ३

उत्तसे भयता स्वना उनकी लिये कहा तक योग्य है : यह तो उस मुनिमार्गसे पतनकी परकाडा है । यदि आज निर्मन्य कहे जानेवाले उन साधुओंकी यह दुरवस्था हो गई है तो इसे कलिकालके प्रभावके सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? (५१) ।

इस प्रकार सामान्यसे साधुके स्वरूपको दिखला कर आगे आचार्य और उपाध्यायोंका भी पृथक् पृथक् (५१ ६१) स्वरूप बतलाया गया है । तत्पश्चात् समीचीन साधुओंकी प्रशंसा करते हुए उनसे अपने कल्याणकी प्रार्थनाकी गई है (६२ ६६) । वर्तमानमें इस भरतक्षेत्रके भीतर केवलज्ञानियोंका अस्तित्व नहीं पाया जाता, फिर भी परम्परासे उनकी बाणी (जिनागम) प्राप्त है और उसके आश्रयभूत ये रत्नत्रयके धारक साधु ही हैं, अत एव उनकी उपासना करना श्रावकका आवश्यक कर्म है । इस प्रकार उन समीचीन साधुओं की पूजा भक्तिसे साक्षात् जिन और उस जिनागमकी भी पूजा हो जाती है (६८) । ऐसे महात्माओंके जहापर चरण कमल पडते हैं वह भूमि तीर्थका रूप धारण कर लेती है और उनकी सेवामें नम्रीभूत हुए देव भी किंकरके समान उपस्थित रहते हैं । पूजा और स्तुति आदि तो दूर ही रही किन्तु उनके नामस्मरणसे भी प्राणी पापसे मुक्त हो जाते हैं (६८-६९) ।

ये मुनिजन सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र स्वरूप जिस रत्नत्रयमें दृढ होते हैं उसका स्वरूप इस प्रकारसे निर्दिष्ट किया गया है—तत्त्वार्थ देव और गुरुके श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन है । स्व और पर दोनोंको सन्देह व विपरीततासे रहित होकर यथावत् जानना, इसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं । प्रमादनिमित्तक कर्मके आश्रयसे निरत होनेको चारित्र कहा जाता है । इन तीनोंका ही नाम मोक्षमार्ग है और वह जन्म-मरणरूप संसारका नाशक है (७२) । यह व्यवहार रत्नत्रयका स्वरूप है । निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप निम्न प्रकार है—आत्मा नामक निर्मल ज्योतिके निर्णयका नाम सम्यग्दर्शन, तद्विषयक बोधका नाम सम्यग्ज्ञान और उसीमें स्थित होनेका नाम सम्यक्चारित्र है । यह निश्चय रत्नत्रय समुदित रूपमें कर्मबन्धको निर्मूल करनेवाला है । परन्तु व्यवहार रत्नत्रय बाह्य पदार्थोंको विषय करनेके कारण पर है जो शुभाशुभ बन्धका ही कारण है । इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय संसारका कारण और निश्चय रत्नत्रय मोक्षका कारण है (८१) ।

मुमुक्षु तपस्वियोंको अज्ञानी जनके द्वारा पहुँचायी गई बाधाको शान्तिके साथ सहन करते हुए उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये, इसीका नाम उत्तम क्षमा है । ये उत्तम क्षमा आदि दस धर्म संवरके कारण हैं । इनका यहां पृथक् पृथक् वर्णन किया गया है (८२ १०६) ।

सब ही प्राणी दुःखसे भयभीत होकर सुखको चाहते हैं और निरन्तर उसीकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न भी करते हैं । परन्तु यथार्थमें सबको उस सुखका लाम नहीं हो पाता । इसका कारण उनका सुख-दुःख विषयक अविवेक है । उन्हें सातावेदनीयके उदयसे जो कुछ कालके लिये वेदनाके परिहारस्वरूप सुखका आभास होता है उसे ही वे यथार्थ सुख मान लेते हैं जो वस्तुतः स्थायी यथार्थ सुख नहीं है (१५१), क्योंकि वे जिस इष्ट सामग्रीके संयोगमें सुखकी कल्पना करते हैं वह संयोग ही स्थायी

१ प्रस्तुत ग्रन्थमें इनका स्वरूप अनेक स्थानपर देखा जाता है । जैसे—श्लोक ४-१४ और ११ १२ १४ आदि ।

२ स मुक्ति-विवेचि-धर्मा-नुमेक्षा-परिवहज-व्यभिचारे । पृ. ५-२

नहीं है। अत एव जब उस अभीष्ट सामग्रीका वियोग होता है तब पुन वह संताप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिस संयोगसे सुखकी कल्पना की जाती है वह अन्ततः दुःख ही है^१। सुख तो व्याकुलताके अभावमें है जो मोक्षमें ही उपलब्ध होता है। वहा दिव्य ज्ञानमय आत्मा अनन्त काल तक निराकुल व बाधारहित शान्धतिक सुखका उपभोग करता है (१०९)।

आत्मस्वरूपके व्याख्यानमें उसके वचनोंको प्रमाण माना जा सकता है जो सर्वज्ञ होकर राग-द्वेषादि से रहित होता हुआ वीतराग भी हो चुका है। उसन जो अग और अगवाह्यरूप जिस समस्त श्रुतकी प्ररूपणा की है उसमें एक मात्र आत्मतत्त्वको उपादेय और अन्य सबको हेय बतलाया गया है। चूकि वर्तमान कालमें आयु और बुद्धिके हीन होनेसे समस्त श्रुतके पढनेकी शक्ति नहीं है अत एव मुक्तिके साधक मात्र श्रुतका ही अभ्यास करना उचित है (१२४-२७)।

आत्माके सम्बन्धमें विभिन्न संप्रदायोंमें अनेक प्रकारकी कल्पनायें की गई हैं। यथा—माध्यमिक यदि उसे शून्य मानते हैं तो चार्वाक पृथिव्यादि भूतोंसे उत्पन्न हुआ उसे जड मानते हैं। इसी प्रकार सांख्य उसे अकर्ता (भोक्ता) सौत्रान्तिक क्षणिक तथा वैशेषिक नित्य व व्यापक मानते हैं। इन मत-मतान्तरोंका भी यहा सक्षेपमें विवेचन किया गया है (१३४-२९)। तत्पश्चात् उस आत्माके यथार्थ स्वरूपको दिखलाकर यह बतलाया है कि यह मनुष्य पर्याय अधकर्मकीय न्यायसे करोड़ों कल्पकालोंके वीत जानेपर बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है। फिर उसके प्राप्त हो जानेपर भी यदि प्राणी मिथ्या उपदेशादिको पाकर विषयोंमें मुग्ध रहा तो प्राप्त हुई वह मनुष्य पर्याय यों ही नष्ट हो जाती है। अथवा, मनुष्य पर्यायके प्राप्त हो जानेपर भी यदि उत्तम कुल और बुद्धिकी चतुरता आदि प्राप्त नहीं हुई तो भी वह व्यर्थ ही जानेवाली है क्योंकि ये सब साधन उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। सौभाग्यसे इस सब सामग्रीको पा करके भी जो मनुष्य सुखप्रप्त धर्मका आराधन नहीं करता है वह उस मूर्खके समान है जो हाथमें आये हुए अमूल्य रत्नको यों ही फेंक देता है। कितने ही मनुष्य यह विचार किया करते हैं कि अभी हमारी आयु बहुत है शरीर व इन्द्रिया भी पुष्ट हैं तथा लक्ष्मी आदिकी अनुकूलता भी है, फिर भला अभी धर्मके लिये क्यों व्याकुल हों उसका सेवन भविष्यमें निश्चिन्तता पूर्वक करेंगे, इत्यादि। परन्तु उनका यह विचार अज्ञानतासे परिपूर्ण है क्योंकि मृत्यु किस समय आकर उन्हें अपना ग्रास बना लेगी इसका कोई नियम नहीं है (१६७-७)। इस प्रकार मृत्युके अनियत होनेपर बुद्धिमान् मनुष्य वे ही समझे जाते हैं जो इस दुर्लभ साधन सामग्रीको पा करके विषयतृष्णासे मुक्त होते हुए आत्महितको सिद्ध करते हैं (१७१-७८)। अन्तमें (१७९-९८) अनेक प्रकारसे धर्मकी महिमाको दिखलाकर इस प्रकरणको समाप्त किया गया है।

२ दानोपदेशन—इस अधिकारमें ५४ श्लोक हैं। यहा प्रथमतः व्रततीर्थके प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र और दानतीर्थके प्रवर्तक श्रेयास राजाका स्मरण किया गया है। पश्चात् दानकी आवश्यकता और महत्त्वको प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि श्रावक गृहमें रहता हुआ अपने और अपने आश्रित कुटुम्बके

१ संयोगतो दुःखमनेकमेद यतोऽनृतो जन्मवने शरीरी। ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो यियासुना निर्द्विषिमात्मनीनाम् ॥

भरण-पोषण आदिको लिये जो अनेक प्रकारके आरम्भ द्वारा धनका उपार्जन करता है, उसमें उसके हिंसा आदिके कारण अनेक प्रकारके पापका संचय होता है। इस पापको नष्ट करनेका यदि कोई साधन उसके पास है तो वह दान ही है। यह दान श्रावकके छह आवश्यकों (१,७) में प्रमुख है। जिस प्रकार पानी बरसादिये लगे हुए रुधिरको धोकर उसे स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार सत्पात्रदान श्रावकके कृषि व वाणिज्य आदिसे उत्पन्न पाप-मलको धोकर उसे निष्पाप कर देता है' (५,७,१३)। इस दानके निमित्तसे दाताके जो पुण्य कर्मका बन्ध होता है उसके प्रभावसे उसे भविष्यमें भी उससे कई गुणी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। उदाहरण स्वरूप यदि छोटे-से भी वटके बीजको भोग्य भूमिमें बो दिया जाता है तो वह एक विशाल वृक्षके रूपमें परिणत होकर वैसे असंख्यात बीजोंको तो देता ही है, साथ ही वह उस महती छायाको भी देता है जिसके आश्रित होकर सैकड़ों मनुष्य शांति प्राप्त करते हैं' (८,१४,३८)। रत्नत्रयके साधक मुमुक्षु जनोंको आहारादि प्रदान करनेवाला सद्गृहस्थ न केवल साधुको ही उन्नत पदमें स्थित करता है बल्कि वह स्वयं भी उसके साथ उन्नत पदको प्राप्त होता है। उदाहरणके लिये राज जब किसी ऊँचे भवनको बनाता है तब वह उस भवनके साथ साथ स्वयं भी क्रमशः ऊँचे स्थानको प्राप्त करता जाता है (९)। जो गृहस्थ सम्पन्न होता हुआ भी पात्रदान नहीं करता, उसे वस्तुतः धनवान् नहीं समझना चाहिये वह तो किसी अन्यके द्वारा धनके रक्षणार्थ नियुक्त किये गये सेवकके समान ही है। कोषाध्यक्ष सब धनकी सम्हाल और आय-व्यायका पूरा पूरा हिसाब रखता है, परन्तु वह स्वयं उसमेंसे एक पैसेका भी उपभोग नहीं कर सकता (३६)। पात्रदानादिके निमित्तसे जिस गृहस्थकी लोकमें कीर्ति नहीं फैलती' उसका जन्म लेना और न लेना बराबर है। वह धनसे सम्पन्न होता हुआ भी रंकके समान है (४०)। कृपण मनुष्य यह तो सोचता है कि प्रथम तो मुझे धनका कुछ संचय करना है भवनका निर्माण कराना है, तथा पुत्रका विवाह भी करना है, तत्पश्चात् दान करूँगा आदि परन्तु वह यह नहीं सोचता कि मैं चिरकाल तक स्थित रहनेवाला नहीं हूँ न जाने कब मृत्यु आकर इस जीवन लीलाको समाप्त कर दे। जिसका धन न तो भोगनेमें ही आता है और न पात्रदानमें भी लगता है उसकी अपेक्षा तो वह कौवा ही अच्छा है जो काव काव करता हुआ अन्य कौवोंको बुलाकर ही बलिको खाता है (४५,४६)। अन्तमें उत्तम, मध्यम व अधन्य पात्र, कुपात्र और अपात्रके स्वरूपको तथा उनके लिये दिये जानेवाले दानके फलको भी बतलाकर (४८,४९) इस प्रकरणको समाप्त किया गया है।

३ अनित्यपञ्चाशत्—इस अधिकारमें ५५ श्लोक हैं। यहा शरीर, स्त्री, पुत्र एवं धन आदिकी स्वाभाविक अस्थिरताको दिखलाकर उनके संयोग और वियोगमें हर्ष और विषादके परित्यागके लिये प्रेरणा की गई है। आयुर्कर्मके अनुसार जिसका जिस समय प्राणान्त होना है वह उसी समय होगा। इसके लिये धर्म न करके शोक करना ऐसा है जैसे सर्पके चले जानेपर उसकी लकीरको पीटते रहना (१०)। जिस प्रकार रात्रिके होनेपर पक्षी इधर उधरसे आकर किसी एक वृक्षके ऊपर निवास करते

१ गृहकर्मणापि निश्चितं कर्म विमार्ष्टि सल्लु गृहविमुक्तानाम्। अतिधीनं प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥ २ भा ११४

२ क्षितिगतसिन्धु बटवीज पात्रगतं दानमल्पमपि काले। फलतिच्छन्नाविभवं बहुकलसिद्धं शरीरभूताम् ॥ २ भा ११६

३ अकीर्त्या तस्यैवेति चेत्तत्तत्साम्येऽङ्गुल्यासकः। तत्तत्प्रसादाय सदा भवेत् कीर्तिमर्जयेत् ॥ सा घ २, ८५.

और फिर प्रभातके हो जानेपर पुनः अनेक विशाओंमें चले जाते हैं उसी प्रकार प्राणी अनेक धोनिर्बोसे आकर विभिन्न कुलोंमें उत्पन्न होते हैं और फिर आयुके समाप्त होनेपर उन कुलोंसे अन्य कुलोंमें चले जाते हैं^१। ऐसी अवस्थामें उनके लिये शोक करना अज्ञानताका द्योतक है (१६)। इस प्रकारसे अनेक विशेषताओंके द्वारा मृत्युकी अनिवार्यता और अन्य सभी चेतन-अचेतन पदार्थोंकी अस्थिरताको दिखलाकर यहाँ इष्टविशेषमें शोक न करनेका उपदेश दिया गया है।

४ एकत्वसत्ति—इस अधिकारमें ८ श्लोक हैं। यहाँ चिदानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार कर यह बतलाया है कि वह चित्स्वरूप यद्यपि प्रत्येक प्राणिके भीतर अवस्थित है, फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण अधिकतर प्राणी उसे जानते नहीं हैं। इसीलिये वे उसे बाह्य पदार्थोंमें खोजते हैं। जिस प्रकार अधिकतर प्राणी लकड़ीमें अव्यक्त स्वरूपसे अवस्थित अग्निको नहीं ग्रहण कर पाते उसी प्रकार कितने ही प्राणी अनेक शास्त्रोंमें उलझकर उसे नहीं प्राप्त कर पाते। वह चेतन तत्त्व अनेक धर्मात्मक है। परन्तु कितने ही मदबुद्धि उसे जात्यधहस्ती न्यायके अनुसार एकान्तरूपसे ग्रहण करके अपना अहित करते हैं। कुछ मनुष्य उसको जान करके भी अभिमानके बशीभूत होकर उसका आश्रय नहीं लेते हैं। जो धर्म वास्तवमें प्राणीको दुःखसे बचानेवाला है उसे दुर्बुद्धि जनोंने अन्यथा कर दिया है। इसीलिये विवेकी जीवोंको उसे परीक्षापूर्वक ग्रहण करना चाहिये (१-९)।

जो योगी शरीर व कर्मसे पृथक् उस ज्ञानानन्दमय परब्रह्मको जान लेता है वही उस स्वरूपको प्राप्त करता है। जीवका राग-द्वेषके अनुसार जो किसी पर पदार्थसे सम्बन्ध होता है वह बाधका कारण है तथा समस्त बाह्य पदार्थोंसे भिन्न एक मात्र आत्मस्वरूपमें जो अवस्थान होता है, यह मुक्तिका कारण है। बाध-मोक्ष, राग-द्वेष, कर्म आत्मा और शुभ-अशुभ इत्यादि प्रकारसे जो द्वैत (दो पदार्थोंके आश्रित) बुद्धि होती है उससे संसारमें परिभ्रमण होता है तथा इसके विपरीत अद्वैत (एकत्व) बुद्धिसे जीव मुक्तिके सन्मुख होता है। शुद्ध निश्चयनयके आश्रित इस अद्वैत बुद्धिमें एक मात्र अखण्ड आत्मा प्रतिभासित होता है। उसमें दर्शन ज्ञान और चारित्र्य तथा क्रिया-कारक आदिका कुछ भी भेद प्रतिभासित नहीं होता। और तो क्या उस अवस्थामें तो जो शुद्ध चैतन्य है वही निश्चयसे मैं हूँ इस प्रकारका भी विकल्प नहीं होता। मुमुक्षु योगी मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाली मोक्षविषयक इच्छाको भी उसकी प्राप्तिमें बाधक मानते हैं। फिर भला वे किसी अन्य बाह्य पदार्थकी अभिलाषा करें, यह सर्वथा असम्भव है (५२-५३)।

जिनेन्द्र देवने उस परमात्मतत्त्वकी उपासनाका उपाय एक मात्र साम्यको बतलाया है। स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग ये सब उसी साम्यके नामान्तर हैं। एक मात्र शुद्ध चैतन्यको छोड़कर आकृति अक्षर, वर्ण एवं अन्य किसी भी प्रकारका विकल्प नहीं रहना इसका नाम साम्य है (६३-६५)। आगे इस साम्यका और भी विवेचन करके यह निर्देश किया है कि कर्म और रागादिको हेय समझकर छोड़ देना चाहिये और उपयोगस्वरूप परंज्योतिको उपादेय समझकर ग्रहण करना चाहिये (७५)। अन्तमें इस आत्मतत्त्वके अभ्यासका फल शाश्वतिक मोक्षकी प्राप्ति बतलाकर इस प्रकरणको समाप्त किया गया है।

५. यतिभावनाहक—इस अधिकारमें ९ श्लोक हैं। यहां उन मुनियोंकी स्तुति की गई है जो पांचों इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके विषयभोगोंसे विरक्त होते हुए ऋतुविशेषके अनुसार अनेक प्रकारके कष्टको सहते हैं और मयानक उपसर्गके उपस्थित होनेपर भी कभी समाधिसे विचलित नहीं होते।

६. उपासकसंस्कार—इस अधिकारमें ६२ श्लोक हैं। यहां सर्वप्रथम व्रत और दानके प्रथम प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र और राजा श्रेयांसके द्वारा धर्मकी स्थितिको दिखलाकर उसका स्वरूप बतलाया है। पश्चात् सम्पूर्ण और देशके भेदसे दो भेदरूप उस धर्मके स्वामियोंका निर्देश किया है। उनमें देशत उस धर्मको धारण करनेवाले श्रावकोंके ये छह कर्म आवश्यक बतलाये गये हैं—देवपूजा, निर्ग्रन्थ गुरुकी उपासना, स्वाध्याय संयम, तप और दान (७)। तत्पश्चात् सामायिक व्रतके स्वरूपका दिग्दर्शन कराते हुए उसके लिये सात व्यसनोका परित्याग अनिवार्य निर्दिष्ट किया गया है (९)।

आगे यथाक्रमसे (१४ १७, १८ १९ २० २१ २२ २५ २५ ३० ३१ ३६) गृहस्वके उन देवपूजा आदि छह आवश्यकोका विवेचन करके जीवदया (३७ ४१) की आवश्यकता दिखलायी गई है। तत्पश्चात् कर्मक्षयकी कारण होनेसे बारह अनुप्रेक्षाओके स्वरूपको बतलाकर उनके निरन्तर चिन्तनकी प्रेरणा की गई है (४२ ५८)। अन्तमें जो उत्तमक्षमादिरूप दस धर्म मुनियोंके लिये निर्दिष्ट किये गये हैं उनका सेवन यथाशक्ति आगमोक्त विधिसे श्रावकोंको भी करना चाहिये, यह निर्देश करते हुए विशुद्ध आत्मा और जीवदया इन दोनोंके संमेलनको मोक्षका कारण बतलाकर इस अधिकारको पूर्ण किया गया है।

७. देशव्रतोद्योतन—इस अधिकारमें २७ श्लोक हैं। यहां अनेक मिथ्यादृष्टियोंकी अपेक्षा एक सम्यग्दृष्टिको प्रशंसाका पात्र बतलाया है तथा उस सम्यग्दर्शनके साथ मनुष्यभवके प्राप्त हो जानेपर तपको ग्रहण करनेकी ही प्रेरणा की है। यदि कदाचित् कुटुम्ब आदिके मोह अथवा अशक्तिके कारण उस तपका अनुष्ठान करना सम्भव न हो तो फिर सम्यग्दर्शनके साथ छह आवश्यकों, आठ मूल्यगुणों व पांच अणुव्रतादिरूप बारह उत्तरगुणोंको तो धारण करना ही चाहिये। साथ ही रात्रिभोजनका परित्याग करते हुए पवित्र व योग्य वस्त्रसे छाने गये जलका पीना तथा शक्तिके अनुसार मौन आदि अन्य नियमोंका पालन करना भी श्रावकके लिये पुण्यका वर्धक है (४ ६)। चूँकि श्रावक अनेक पापप्रचुर कार्योंको करके धनका उपार्जन करता है, अत एव इस पापसे मुक्त होनेके लिये उसके लिये दानकी आवश्यकता और उसके महत्त्वको दिखलाकर सत्यात्रके लिये आहारादिरूप चार प्रकारके दानकी विशेष प्रेरणा की गई है (७ १७)।

श्रावकके छह आवश्यकोंमें देवदर्शन व पूजन प्रथम है। देवदर्शनादिके बिना उस गृहस्थाश्रमको पत्थरकी नाव जैसा निर्दिष्ट किया गया है (१८)। इसके लिये चैत्यालयका निर्माण अतिशय पुण्यवर्धक है। कारण यह कि उस चैत्यालयके सहारे मुनि और श्रावक दोनोंका ही धर्म अवस्थित रहता है। धर्म, वर्ध, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थोंमें सर्वश्रेष्ठ मोक्ष ही है। यदि धर्म पुरुषार्थ उस मोक्षके साधक रूपमें अनुष्ठित होता है तो वह भी उपादेय है। इसके विपरीत यदि वह भोगादिककी अभिलाषासे किया जाता है तो वह धर्म पुरुषार्थ भी पापरूप ही है। कारण यह कि अणुव्रत या महाव्रत दोनोंका ही उद्देश एक मात्र मोक्षकी प्राप्ति है, इसके बिना वे भी दुःखके ही कारण हैं (२५-२६)।

८ सिद्धस्तुति—इस अधिकारमें २९ श्लोक हैं। यहां प्रथमतः सिद्धोंको नमस्कारपूर्वक उनसे अपने कल्याणकी प्रार्थना करते हुए ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके सबसे क्रमशः सिद्धोंके कौन-से गुण प्रादुर्भूत होते हैं इसका निर्देश किया गया है (६)। तत्पश्चात् उनके ज्ञान-दर्शन एवं सुखादिकी विशेष प्रशंसा की गई है।

९ आलोचना—इस अधिकारमें ३३ श्लोक हैं। यहां जिनेन्द्रके गुणोंका कीर्तन करते हुए यह बतलाया है कि मन, वचन और काय तथा कृत कारित व अनुमोदन, इनको परस्पर गुणित करनेपर जो नौ स्थान (मनकृत, मनकारित और मनानुमोदित आदि) प्राप्त होते हैं उनके द्वारा प्राणीके पाप उत्पन्न होता है। उसे दूर करनेके लिये जिनेन्द्र प्रभुके आगे आत्मनिन्दा करते हुए 'वह मेरा पाप मिथ्या हो' ऐसा विचार करना चाहिये। अज्ञानता या प्रमादके बशीभूत होकर जो पाप उत्पन्न हुआ है उसे निष्कपट भावसे जिनेन्द्र व गुरुके समक्ष प्रगट करना इसका नाम आलोचना है। यद्यपि जिनेन्द्र भगवान् सर्वज्ञ होनेसे उस सब पापको स्वयं जानते हैं फिर भी आत्मशुद्धिके लिये दोषोंकी आलोचना करना आवश्यक है। कारण कि साधुके मूल और उत्तर गुणोंके परिपालनमें जो दोष दृष्टिगोचर होते हैं उनकी आलोचना करनेसे हृदयके भीतर कोई शल्य नहीं रहता (७९)।

आगे यहां यह भी कहा गया है कि प्राणीके असंख्यात सकल्प विकल्प और तदनुसार उसके असंख्यात पाप भी होते हैं। ऐसी अवस्थामें आगमोक्त विधिसे उन सब पापोंका प्रायश्चित्त करना सम्भव नहीं है। अतः एव उन सबके शोधनका एक प्रमुख उपाय है अपने मन और इन्द्रियोंको बाह्य पदार्थोंकी ओरसे हटाकर उनका परमात्मस्वरूपके साथ एकीकरण करना। इसके लिये मनके ऊपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। कारण कि उस मनकी अवस्था ऐसी है कि समस्त परिग्रहको छोड़कर वनका आश्रय ले लेनेपर भी वह मन बाह्य पदार्थोंकी ओर दौड़ता है। अतः एव उसके ऊपर विजय प्राप्त करनेके लिये उसे परमात्मस्वरूपके चिन्तनमें लगाना श्रेयस्कर है। इस प्रकार विवेचन करत हुए अन्तमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि सर्वज्ञ प्रभुने जिस चरित्रका उपदेश दिया है उसका परिपालन इस कलि कालमें दुष्कर है। अतः एव जो भव्य जीव इस समय तन्मय होकर उस सर्वज्ञ वीतराग प्रभुकी केवल भक्ति ही करता है वह उस दृढ़ भक्तिके प्रसादसे संसार समुद्रके पार हो जाता है (३)।

१० सद्बोधचन्द्रोदय—इस अधिकारमें ५ श्लोक हैं। यहां भी चित्स्वरूप परमात्माकी महिमाको दिखलाकर यह निर्दिष्ट किया है कि जिसका चित्त उस चित्स्वरूपमें लीन हो जाता है वह योगी समस्त जीवराशिको आत्मसदृश देखता है। उसे अज्ञानी जनके कर्मकृत विकारको देखकर किसी प्रकारका शोभ नहीं होता। यहां यह भावना की गई है कि यह प्राणी मोहनिद्राके बशीभूत होकर बहुत काल तक सोया है। अब उसे इस शास्त्रको पढ़कर प्रबुद्ध (जागृत) हो जाना चाहिये ॥

११ निश्चयपञ्चाशत्—इस अधिकारमें ६२ श्लोक हैं। यहां प्रथमतः मन व वचनकी अविषयभूत (अचिन्त्य व अवर्णनीय) परंज्योति एवं गुरुके जयवत रहनेकी प्रार्थना करके यह निर्देश किया है कि संसारमें सब प्राणियोंने जन्म-मरणके कारणभूत विषयोंको सुना है तथा उनका परिचय व अनुभव भी प्राप्त किया है किन्तु मुक्तिकी कारणभूत वह परंज्योति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण यह है कि उसका ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लभ है उसका अनुभव (१७)।

उसके जानबूझते हेतुमूल जो नय है वह दो प्रकारका है—शुद्ध नय और व्यवहार नय । इनमें व्यवहार नय तो अज्ञानी जनको प्रबोध करनेके लिये है कर्मक्षयका कारण यथार्थमें शुद्ध नय ही है । व्यवहार नय यथावस्थित वस्तुको विषय न करनेके कारण अभूतार्थ और शुद्ध नय यथावस्थित वस्तुको विषय करनेके कारण भूतार्थ कहा जाता है । वस्तुका यथार्थ स्वरूप अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन जो वचनों द्वारा किया जाता है वह व्यवहारके आश्रयसे ही किया जाता है । चूँकि मुख्य और उपचारके आश्रित किया जानेवाला सब विवरण उस व्यवहारके ऊपर ही निर्भर है, अतः एव इस दृष्टिसे उसे भी पूज्य माना गया है (८११) ।

आगे शुद्ध नयके आश्रयसे रत्नत्रयके स्वरूपको बतलाकर यह निर्देश किया है कि जिसने समस्त परिग्रहको छोड़कर जगलका आश्रय ले लिया है तथा जो वहाँ स्थित रहकर सब प्रकारके उपद्रवोंको भी सह रहा है वह यदि सम्यग्ज्ञानसे रहित है तो फिर उसमें और वनके वृक्षमें कोई भेद नहीं समझना चाहिये क्योंकि, वह भी तो विवेकसे रहित होकर इसी प्रकारके कष्टोंको सहता है (१६) । इस प्रकारसे सम्यग्ज्ञान और उस चित्स्वरूपकी महिमाको बतलाकर निश्चयसे मैं कौन व कैसा हूँ तथा मेरा कर्म व तत्कृत राग द्वेषादिसे क्या सम्बन्ध है इत्यादि विचार किया गया है । जो आत्माको बद्ध देखता है वह संसारमें बद्ध ही रहता है और जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त ही हो जाता है, अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारसे छूट जाता है । जब जीवको विशुद्ध आत्माका अनुभवन होने लगता है तब वह इन्द्रकी भी विभूतिको तृणके समान तुच्छ समझता है ।

१२ ब्रह्मचर्यरक्षावर्ति—इस अधिकारमें २२ श्लोक हैं । यहाँ प्रथमतः दुर्जेय काम-सुभटको जीत लेनेवाले मुनियोंको नमस्कार करके ब्रह्मचर्यके स्वरूपका निर्देश करते हुए यह कहा है कि 'ब्रह्म'का अर्थ विशुद्ध ज्ञानमय आत्मा होता है उस आत्मामें चर्य अर्थात् रमण करनेका नाम ब्रह्मचर्य है । यह निश्चय ब्रह्मचर्यका स्वरूप है । वह उन मुनियोंके होता है जो स्त्रियोंकी तो बात ही क्या किन्तु अपने शरीरसे भी निर्ममत्व हो चुके हैं । ऐसे जितेन्द्रिय तपस्वी सब स्त्रियोंको यथायोग्य माता बहिन व बेटीके समान देखते हैं । इस ब्रह्मचर्यके विषयमें यदि कदाचित् स्वप्नमें दोष उत्पन्न होता है तो वे रात्रिविभागके अनुसार आगमोक्त विधिसे उसका प्रायश्चित्त करते हैं । उस ब्रह्मचर्यके रक्षणका मुख्य उपाय यद्यपि मनका संयम ही है फिर भी गरिष्ठ व कामोद्दीपक भोजनका परित्याग भी उसके संरक्षणमें सहायक होता है । (१३) इस ब्रह्मचर्यको सुरक्षित रखनेके लिये यहाँ स्त्रियोंके निन्द्य रूप व लावण्य आदिकी अस्थिरताको दिखलाकर (१२१५) रागपूर्ण दृष्टिसे उनके अंगोपांगोंको देखना, उनके समीपमें रहना, उनके साथ वार्तालाप करना और उनका स्पर्श करना, इस सबको अनर्थ परम्पराका कारण बतलाया गया है (९) ।

१३ ऋषयस्तोत्र—यह प्रकरण प्राकृत भाषामें रचा गया है । इसमें ६० गाथायें हैं । यहाँ ग्रन्थकर्ता नाभिराय एव सरुदेवीके पुत्र भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रकी स्तुति करनेमें इस प्रकार अपनी असमर्थताका अनुभव करते हैं जिस प्रकार कुपमें रहनेवाला क्षुद्र मेंढक समुद्रके विस्तार आदिका वर्णन नहीं कर सकता ।

वे भगवान् जब सर्वार्थसिद्धिसे च्युत होकर माता मरुदेवीके गर्भमें अग्नेवाले थे, उसके छह महिने पूर्वसे ही नाभिरायके घरपर रत्नोंकी वर्षा प्रारम्भ हो गई। उस समय देवीने आकर मरुदेवीके चरणोंमें नमस्कार किया। तत्पश्चात् प्रभुका जन्म हो जानेपर जब सौधर्म इन्द्रने उन्हें मेरु पर्वतपर अभिवेक्षार्थ ले जानेके लिये अपनी गोदमें लिया तब उन्हें देखकर उसमें अपने निर्निमेष हजार नेत्रोंको सफल समझा (६९)।

इस अवसर्पिणी कालके चतुर्थ पर्वमें जब चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष और साढ़े आठ माह शेष रहे थे तब भगवान् ऋषभ देवका जन्म हुआ था^१। यह परिवर्तनका समय था—भोगभूमिका अन्त होकर कर्मभूमिकी रचना प्रारम्भ होनेवाली थी। उस समय कल्पवृक्ष धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे। इससे प्रजाजन भूख आदिसे पीड़ित होने लगे थे। तब भगवान् ऋषभदेवने उन्हें यथायोग्य खेती आदिकी शिक्षा दी^२। इस प्रकार उन्होंने बहुत-से कल्पवृक्षोंके कार्यको अकेले ही पूरा कर दिया (१३)। उनकी आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी। इसमेंसे गृहस्थ अवस्थामें उनके तेरासी लाख पूर्व बीत चुके थे^३।

एक समय वे सभाभवनमें सुन्दर सिंहासनके ऊपर स्थित होकर इन्द्रके द्वारा आयोजित नीलाजना अप्सराके नृत्यको देख रहे थे। इसी बीच नीलाजनाकी आयुके क्षीण हो जानेसे वह क्षणभरमें अदृश्य हो गई। यद्यपि इन्द्रने उसके स्थानपर उसी समय दूसरी अप्सराको खड़ा कर दिया फिर भी यह बात भगवान्की दिव्य दृष्टिके ओझल नहीं रही। फिर क्या था उन्होंने उस नीलाजनाकी क्षणनश्वरताको देखकर राजलक्ष्मीके भी क्षणनश्वर स्वरूपको जान लिया। तब उन्होंने उस राजलक्ष्मीको जीर्ण तृणके समान छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर ली (१५-१६)। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए उनके एक हजार वर्ष बीत गये^४ तब उन्होंने अनुपम समाधिके द्वारा चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके केवलज्ञानको प्राप्त किया (१९)।

इस प्रसंगमें यह समवसरणमें विराजमान भगवान् आदि जिनेन्द्रके सिंहासनादि आठ प्रातिहार्योंका वर्णन किया गया है (२३-२४)। उस समय भगवान्ने अपनी दिव्य वाणीके द्वारा विश्वको हितकारी मोक्षमार्गका उपदेश दिया। उसको सुनकर मुमुक्षु जन मोहसे रहित होते हुए उस मार्गपर निराकुलतापूर्वक इस प्रकार चलने लग जिस प्रकार कि चोरादिकी बाधासे रहित मार्गपर व्यवहारी जन निश्चिन्ततापूर्वक चला करते हैं (३७)। इस प्रकार तीथकर प्रकृतिके उदयकी महिमाको प्रगट करते हुए ग्रन्थकार मुनि पद्मनन्दीने इस स्तुतिको समाप्त किया है।

१४ जिनदर्शनस्तवन—यह प्रकरण भी प्राकृत भाषामय है और उसमें ३४ गाथाओंके द्वारा जिनदर्शनकी महिमाको दिखलाया गया है।

१५ श्रुतदेवतास्तुति—इस प्रकरणमें ३१ श्लोकोंके द्वारा जिनवाणीकी स्तुति की गई है।

१ सुसमदुसमम्भि णामे सेसे चउसीदिलक्खपुव्वाणि । वासतए अढमासे इगिपक्खे उसइउप्पती ॥ ति प ४ ५५३

२ प्रजापतिर्यं प्रथमं जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा ।

प्रभुदत्तश्च पुनरद्भुतोदयो ममत्ततो निर्विविदे विदाश्च ॥ बृहत्स २

३ ति प ४ ५८३ ५९ (कुमारकाल २ लाखपूर्व+राज्यकाल ६३ लाखपूर्व=८३ लाखपूर्व) ॥ आ पु १७ १-

११ ५ ति प ४ ६७५

१६ स्वयंभूस्तुति—इस प्रकरणमें २४ श्लोकोंके द्वारा क्रमसे ऋषमादि २४ तीर्थकरोंकी स्तुति की गई है ।

१७ सुप्रभाताष्टक—यह ८ श्लोकोंकी एक स्तुति है । प्रभात कालके होनेपर रात्रिका अन्धकार नष्ट होकर सब ओर सूर्यका प्रकाश फैल जाता है । तथा उस समय जनसमुदायकी निद्रा भग्न होकर उनके नेत्र खुल जाते हैं । ठीक इसी प्रकारसे मोहनीय कर्मका क्षय हो जानेसे जिन भगवान्की निद्रा—मोहनिर्मित अज्ञता—नष्ट हो जाती है तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंके निर्मूल नष्ट हो जानेसे उनके अनन्त ज्ञान-दर्शनका प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है । इस प्रकार उन्हें उस समय अपूर्व ही उत्तम प्रभातका लाभ होता है ।

१८ शान्तिनाथस्तोत्र—यहा ९ श्लोकों द्वारा तीन छत्र आदिरूप आठ प्रातिहार्योंका उल्लेख करके भगवान् शान्तिनाथ तीर्थकर की स्तुति की गई ।

१९ जिनपूजाष्टक—यहा १० श्लोकोंमें क्रमसे जल-चन्दनादि आठ द्रव्योंके द्वारा जिन भगवान्की पूजा की गई है ।

२० करुणाष्टक—इस ८ श्लोकोंके प्रकरणमें अपनी दीनता दिखलाकर जिनेन्द्र देवसे दयाकी याचना करते हुए संसारसे अपने उद्धारकी प्रार्थना की गई है ।

२१ क्रियाकाण्डचूलिका—इस प्रकरणमें १८ श्लोक हैं । उनमें प्रथम ९ श्लोकोंमें समस्त दोषोंसे रहित और सम्यग्दर्शनादि अनेक गुणोंसे विभूषित जिन भगवान्की स्तुति करते हुए उनसे यह प्रार्थना की गई है कि मैं अनन्त गुणोंसे सम्पन्न आपकी स्तुति नहीं कर सकता । साथ ही मुझे इस समय मोक्षका कारणभूत समस्त आगमज्ञान व चारित्र भी नहीं प्राप्त हो सकता हूँ । अत एव मैं आपसे यही याचना करता हूँ कि मेरी भक्ति सदा आपके विषयमें बनी रहे और मैं इस भव और परभवमें भी आपके चरणयुगलकी सेवा करता रहूँ । आप मुझे अपूर्व रत्नत्रय प्रदान करें ।

तत्पश्चात् जिन भगवान्से यह प्रार्थना की गई है कि रत्नत्रय एव मूल व उत्तर गुणों आदिके सम्बन्धमें अभिमान व प्रमादके बश होकर जो मुझसे अपराध हुआ है तथा मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे जो मैंने प्राणिपीडन भी किया है व उससे कर्मका संचय हुआ है वह सब आपके चरण-कमलके सरणसे मिथ्या हो । अन्तमें जिनवाणीका सरण करते हुए इसे क्रियाकाण्डरूप कल्पवृक्षका पत्र बतलाकर उसके जयकी प्रार्थना की गई है और इस क्रियाकाण्डचूलिकाके पढ़नेके फलकी घोषणा भी की गई है ।

२२ एकत्वभावनादशक—इस प्रकरणमें ११ श्लोक हैं । यहा परंज्योतिस्वरूपसे प्रसिद्ध व एकस्वरूप अद्वितीय पदको प्राप्त आत्मतत्त्वका विवेचन करते हुए यह कहा गया है कि जो उस आत्म तत्त्वको जानता है वह स्वयं दूसरोंके द्वारा पूजा जाता है, उसका आराध्य फिर अन्य कोई नहीं रहता । उस एकत्वका ज्ञान दुर्लभ अवश्य है, पर मुक्तिको प्रदान वही करता है । और मुक्तिमें जो निर्वाण सुख प्राप्त है वह संसारमें सर्वत्र दुर्लभ है ।

२३ परमार्थविवेचति—इस प्रकरणमें २० श्लोक हैं। यहांपर भी शुद्ध चिन्मय (अद्वैत) की प्रशंसा करते हुए यह कहा गया है कि जो जानता देखता है वही मैं हूँ, उसको छोड़कर और कोई भी दूसरा स्वरूप मेरा नहीं है। यदि मेरे अन्तःकरणमें शक्तिगत सुखको प्रदान करनेवाले गुरुके वचन जागते हैं तो फिर मुझसे कोई स्नेह करे या न करे, गृहस्थ मुझे भोजन दें चाहे न दें, तथा जनसमुदाय यदि मुझे नम्र देखकर निन्दा करता है तो भले ही करता रहे, फिर भी मुझे उससे कुछ भी खेद नहीं है। सुख और दुःख जिस कर्मके फल हैं वह कर्म आत्मासे पृथक् है यह विवेकबुद्धि जिसे प्राप्त हो चुकी है उसके 'मैं सुखी हूँ अथवा दुःखी हूँ' यह विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता। ऐसा योगी कभी क्रोध आदिके कष्टको कष्ट नहीं मानता।

२४ शरीराष्टक—यहां ८ श्लोकोंके द्वारा शरीरकी स्वाभाविक अपवित्रता और अस्थिरताको दिखलाते हुए उसे नाडीव्रणके समान भयानक और कड़ुवी तूबड़ीके समान उपभोगके अयोग्य बतलाया गया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि एक ओर जहां मनुष्य अनेक पोषक तत्त्वोंके द्वारा उसका संरक्षण करके उसके स्थिर रखनेमें उद्यत होता है वहीं दूसरी ओर वृद्धत्व उसे क्रमशः जर्जरित करनेमें उद्यत होता है और अन्तमें वही सफल भी होता है—प्राणीका वह रक्षाका प्रयत्न व्यर्थ होकर अन्तमें वह शरीर कीड़ोंका स्थान या भस्म बन जाता है।

२५ स्नानाष्टक—यहां ८ श्लोकोंमें यह कहा गया है कि मलसे परिपूर्ण घड़ेके समान निरन्तर मल-मूत्रादिसे परिपूर्ण रहनेवाला यह शरीर कभी जलस्नानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता है। उसका यथार्थ स्नान तो विवेक है जो जीवके चिरसंचित मिथ्यात्व आदिरूप अन्तरंग मलको धो देता है। इसके विपरीत उस जलके स्नानसे तो प्राणिहिसाजनित केषल पाप मलका ही संचय होता है। जो शरीर प्रतिदिन स्नानको प्राप्त होकर भी अपवित्र बना रहता है तथा अनेक सुगन्धित लेपनोसे लिप्त होकर भी दुर्गन्धो ही छोड़ता है उसको शुद्ध करनेवाला संसारमें न कोई जल है और न वैसा कोई तीर्थ भी है।

२६ ब्रह्मचर्याष्टक—इस नौ श्लोकमय प्रकरणमें यह निर्देश किया गया है कि विषयसेवनके लिये चूँकि अधिकतर पशुओंका मन ही लालायित रहता है अतः एव उसे पशुकर्म कहा जाता है। वह विषयसेवन जब अपनी ही स्त्रीके साथ भी निन्द्य माना जाता है तब भला परस्त्री या वेद्याके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है? यह विषयोपभोग एक प्रकारका वह तीक्ष्ण कुठार है जो संयमरूप वृक्षको निर्मूल कर देता है।

विषय - सूची

	कोट		कोट
१. धर्मोपदेशामृत	१-१९८, पृ १	दुर्जनकी संघटिकी अपेक्षा तो मरवा अच्छा है	३७
आदि शिनेन्द्रका कारण	१-४	मुनिधर्मका स्वरूप	३८
आश्विनश्रमका कारण	५	चेतन आत्माको छोड़कर परम अनुराग	
धर्मोपदेशा शिनेन्द्रका कारण	६	कर्मबन्धका कारण है	३९
धर्मका स्वरूप व उसके भेद	७	मूकगुणोंके बिना उत्तरगुणोंके पाठनका प्रयत्न	
धर्मकी मूकसूत दयाके धारणाकी प्रेरणा	८	घातक है	४
प्राणिधर्मके वधमें पित्रादिके वधका दोष सम्भव है	९	वस्त्रके दोषोंको दिखलाकर विगम्बरस्वकी प्रशंसा	४१
जीवितका दान सर्वश्रेष्ठ दान है	१	केशोंका लोच वैराग्यादिको बढानेवाला है	४२
दयाके बिना दान तप व ध्यानादि निरर्थक हैं	११	स्थितिभोजनकी प्रतिज्ञा	४३
मुनिधर्मके आलम्बन सद्गृहस्थ हैं	१२	समताभाव	४४-४५
गृहस्थाश्रमका स्वरूप	१३	प्रमादरहित होकर एकान्तवासकी प्रतिज्ञा	४६
गृहस्थधर्मके ग्यारह स्थानोंका निर्देश	१४	सत्कारके स्वरूपको देखकर हर्ष विषादकी व्यर्थता	४७
समस्त ज्ञानविज्ञान व्यवसनोंके परिस्वागपर निर्भर है	१५	राग-द्वेषके परिस्वागके बिना संवर व निर्जरा	
महापापस्वरूप सात व्यवसनोंका नामनिर्देश	१६	सम्भव नहीं है	४८
भूत सब व्यवसनोंमें प्रमुख है	१७-१८	सत्कारसमुद्रसे पार होनेकी सामग्री	४९
मांसका स्वरूप व उसके भक्षणमें निर्दयता	१९-२	मोहको कुश करनेके बिना तप आदिका क्लेश	
मद्यका स्वरूप व उसके पीनेसे हानि	२१-२२	सहना व्यर्थ है	५
बोबीकी शिक्षा समान बेइयाँ नरकका द्वार है	२३-२४	जो कषायोंका निग्रह नहीं करता है उसका	
आखेट (शिकार) में निर्दयतासे दीन हीन		परीचरसहन मायाचार है	५१
प्राणिधर्मका व्यर्थ वध किया जाता है	२५-२६	समस्त जनधर्मोंका कारण अर्थ (धन) ही है	५२
परबन्ध और घोलादेहीका फल परभवमें उसी		शय्याके छिपे घास आदिकी भी अपेक्षा करनेपर	
प्रकारसे भोगना पड़ता है	२७-२८	निर्ग्रन्थता नष्ट होती है	५३
परकी और परबन्धके अनुरागसे होनेवाली		क्रोधदिसे कादाचित्तिक और परिग्रहसे क्षान्ति	
हानियाँ	२९-३	कर्मका बन्ध होता है	५४
उक्त धूवादि सात व्यवसनोंके कारण कष्टको प्राप्त		मोक्षकी भी अभिलाषा उसकी प्राप्तिमें बाधक है	५५
हुप धुचिह्न आदिके उदाहरण	३१	परिग्रहादिकी निन्दा	५६
व्यसन प्राप्त ही नहीं और भी बहुत-से हैं	३२	साधुप्रशंसा	५७-५८
व्यसनोंसे होनेवाली हानिको दिखलाकर उनसे		नाचार्यका स्वरूप	५९-६०
विमुक्त रहनेकी प्रेरणा	३३	उपाध्यायका स्वरूप	६१
सिन्धुप्रहरी आदिकी संगतिको छोड़कर		साधुधर्मोंका स्वरूप व उनकी सहजशीलता	६२-६६
सत्पुरुषोंकी संकतिके लिये श्रेयसा	३४-३५	आत्मज्ञानके बिना किया गया कार्य क्लेश घन	
कौटिल्यकमें दुष्टोंके मध्यमें साधुधर्मोंका अधिक		(कसक) से रहित चेतकी रक्षाके समस्त	
व्यवस्था कठिन है	३६	व्यर्थ है	६७

	श्लोक		श्लोक
मुनियोंकी पूजा त्रिगम और जिनकी पूजाके ही समान फलप्रद है	६८	अतीन्द्रिय आत्माके सम्बन्धमें कुछ कहनेकी प्रतिज्ञा	११०
तीर्थका स्वरूप	६९	शृंगारादिप्रधान काव्य और उनकी रचना करनेवाले कवियोंकी निन्दा	१११-१३
रत्नप्रथमवारके मुनिका तिरस्कार करनेवाले नरकके पात्र होते हैं	७	खीनारीका स्वरूप	११४-१५
मुनियोंकी स्तुति असम्भव है	१	खीकी भयंकरता	११६-१८
ज्यजुहार सम्यग्दर्शनादिका स्वरूप व उन तीनोंके बिना मुक्तिकी असम्भावना	७२ ६	मोहकी महिमाको दिखलाकर उसके त्यागका उपदेश	११९-२३
सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान और चरित्र मिथ्या कहे जाते हैं	७	वीतराग व सर्वज्ञ आत्माका ही वचन प्रमाण हो सकता है उसके वचनमें सन्देह करना मूर्खता है	१२४-२५
रत्नप्रथमप्रशंसा	८	अनेक भेद प्रभेदरूप समस्त ध्रुतमें आत्माको ही उपादेश कहा गया है	१२६-२७
उक्त सम्यग्दर्शनादि आत्मस्वरूप है	९	परोक्ष पदार्थके विषयमें जिनवचनको प्रमाण मानना चाहिये	१२८
श्रुद्धनयका आत्मतत्त्व अखण्ड है	८	ज्ञानकी महिमा	१२९ ३१
निश्चय सम्यग्दर्शनादिका स्वरूप	८१	अर्थपरिज्ञानकी कारण जिनबाणी है	१३२
उत्तम क्षमाका स्वरूप	२	आत्माका ही नाम धर्म है	१३३
क्रोध मुनिधर्मका विघातक है	८३	माध्यमिक आदि अन्य वादियोंके द्वारा कल्पित आत्माके स्वरूपका निर्देश करके उसके यथार्थ स्वरूपका दिग्दर्शन	१३४
क्रोधके कारणोंके उपस्थित होनेपर मुनिजन क्या विचार करते हैं	८४-८६	आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि	१३५-३६
मार्दव धर्मका स्वरूप	८ ८८	अन्य वादियोंके द्वारा परिकल्पित आत्माके व्यापकत्व आदिका निराकरण	१३७
आर्जव धर्मका स्वरूप	८९-९०	आत्माका कर्तृत्व और मोक्षत्व	१३८
सत्य वचनका स्वरूप व उसकी उपादेयता	९१-९३	उस आत्माके स्वरूपको नष्ट प्रमाणादिके आश्रयसे ग्रहण करना चाहिये	१३९
शौच धर्मका स्वरूप व बाह्य शौचकी आर्कशिकरता	९४ ९५	राग द्वेषके परित्यागका उपदेश	१४ -४५
संयमका स्वरूप व उसकी उपादेयता	९६-९७	परमात्मा इसी शरीरके भीतर स्थित है	१४६
तपका स्वरूप व उसकी उपादेयता	९८ १	पर पदार्थोंमें इष्टानिष्ट कल्पनाका निषेध	१४७-४९
त्याग व आर्कशिक्यका स्वरूप	१ १	तत्त्वचित् कौन है	१५
मुनियोंकी दुर्लभता	१ २	सुख-दुःखका अविशेष	१५१
अमृतके अभावमें शरीर व शास्त्र आदिको परिग्रह नहीं कहा जा सकता	१ ३	आत्माको परसे भिन्न समझना यही समस्त उपदेशका रहस्य है	१५३
ब्रह्मचर्यका स्वरूप व उसके चारकोंकी प्रशंसा	१ ४-५	योगीका स्वरूप	१५३
वे इस धर्म मोक्ष-महकपर चढ़नेके लिये नरैनीके पादस्नानोंके समान हैं	१ ६		
स्वास्थ्यका स्वरूप	१ ७		
विद्वत्का स्वरूप	१ ८		
मुक्तिका स्वरूप	१ ९		

श्लोक	श्लोक
परसे विना आत्मकत्वका विचार व उसका फल १५४-११	
गुणका उपदेश विष्णु अमृतके समान है १५२	
योनि-व्यक्तियोंका स्वरूप व उनको नमस्कार १५३	
उस धर्मका वर्णन केवली ही कर सकते हैं १५४	
यह धर्म-रसायन मिथ्यात्वादि बन्धकारणोंका परिहाण करनेपर ही प्राप्त हो सकती है १५५	
मनुष्य पशु व उत्तम कुल आदि दुर्लभ हैं फिर उनको पाकर भी धर्म न करना मूर्खता है १५६-१९	
शरीरको स्वस्थ व आयुको दीर्घ समझकर भविष्यमें धर्मके आचरणका विचार करना नितान्त लज्जा है १	
अवस्थाके साथ प्रायः वृद्धा भी बढ़ती ही है १७१-७२	
परिवर्तनशील संसारमें जीवित और धन आदिकी नश्वरता १७३-६	
मृत्युके अनिवार्य होनेपर विवेकी जन उसके लिये शोक नहीं करते हैं १७७	
धर्मका फल १ ८-८१	
धर्मकी रक्षासे ही आत्मरक्षा सम्भव है १८२-८३	
धर्मकी महिमा १८४-९६	
प्रकरणके अन्तमें प्रबन्धकारकी गुरुसे वरपाचना १९७	
धर्मोपदेशासृतके पानके लिये प्रेरणा १९८	

२ दानोपदेशन १-५४, पृ ७८

अत-तीर्थके प्रवर्तक आदि जितेन्द्र और दान तीर्थके प्रवर्तक भेषांस राजाका स्मरण १	
भेषांस राजाकी प्रशंसा २-३	
छोमी जीवोंके उदाहार्य दानोपदेशकी प्रतिज्ञा ४	
सत्पात्रदान मोहको नष्ट करके मनुष्यको सद्गुरुत्व बनाता है ५-६	
धनकी सफलता दायमें है ७	
सत्पात्रदानसे द्रव्य वटवृक्षके समान बढ़ता ही है ८	
अपिसे दिया गया दान हाता और पात्र दोनोंके लिये हितकर होता है ९	
दानकी महिमा ९-१६	
सत्पात्रदानके बिना गृहस्थाश्रम निष्फल है १७	

दानके बिना विभूतिकी निष्फलताके उदाहरण १८	
दान वशीकरणमेंत्रैलोक्य समान है १९	
दानजनित पुण्यकी राजकक्ष्मीसे तुलना २०	
दानके बिना मनुष्यमवकी निष्फलता २१-२२	
दानसे रहित विभूतिकी अपेक्षा तो निर्धनता ही श्रेष्ठ है २३	
दानके बिना गृहस्थाश्रमकी व्यर्थता २४-२५	
सत्पात्रदान परलोकयात्रामें नाशताके समान है २६	
दानका संकल्प मात्र भी पुण्यवर्धक है २७	
पात्रके जानेपर दानादिसे उसका सम्मान न करना अशिष्टता है २८	
दानसे रहित दिन पुत्रके मरणदिनसे भी बुरा है २९	
धर्मके निमित्त होनेवाले सब विकल्प दानसे ही सफल होते हैं ३	
दानके बिना भी अपनेको दानी प्रगट करनेवाला महान् दुःखका पात्र होता है ३१	
अपनी सम्पत्तिके अनुसार गृहस्थको थोड़ा न थोड़ा दान देना ही चाहिये ३२	
दानकी अनुमोदनासे मिथ्यादृष्टि पशु भी उत्तम भोगभूमिको प्राप्त करता है ३३	
दानसे रहित मनुष्यकी अविवेकताके उदाहरण ३४-३६	
जो धन दानके उपयोगमें जाता है वही धन वस्तुतः अपना है ३७	
धनका क्षय पुण्यके क्षयसे होता है न कि दानसे ३८	
लोभ सब ही उत्तम गुणोंका घातक है ३९	
दानसे जिसकी कीर्तिका प्रसार नहीं हुआ वह जीवित रहकर भी मृतके समान है ४	
मनुष्यमवकी सफलता दानमें है अन्यथा उदरको पूर्ण तो कुत्ता भी करता है ४१	
दानको छोड़कर अन्य प्रकारसे किया जानेवाला धनका उपयोग कष्टकारक है ४२	
प्राणिके साथ परलोकमें धर्म ही जाता है न कि धन ४३	
सब अनीद सामग्री पात्रदानसे ही प्राप्त होती है ४४	
जो व्यक्ति धनके संचय व पुत्रविवाहादिको लक्ष्यमें रखकर भविष्यमें दानकी भावना रखता है उसके समान मूर्ख दूसरा नहीं है ४५	

	श्लोक
कृपण गृहस्थसे तो कौमा ही अच्छा है	४१
कृपणके धनकी स्थिरतापर ग्रन्थकारकी कल्पना	४
उत्तम पात्र आदिका स्वरूप व उनके लिये दिये गये दानका फल	४८ ४९
दानके चार भेद	५
जिनालयके लिये किया गया भूमिदान सत्कृतिकी स्थिरता का कारण है	५१
कृपणको दानका उपदेश नहीं रखता वह तो आसन्नभयके लिये ही प्रीतकर होता है	५२ ५३
प्रकरणके अन्तमें गुरु वीरनन्दीके उपकारका स्मरण	५४

३ अनित्यपञ्चाशत् १-५५, पृ ९३

प्रकरणके प्रारम्भमें जिनका स्मरण	१
शरीरका स्वरूप व उसकी अस्थिरता	२-३
शरीरादिक स्वभावतः अस्थिर होनेपर उनके लिये शोक व हृषका मानना योग्य नहीं	४ ३
यम सर्वत्र विद्यमान है	३१
उदयप्राप्त कर्मका फल सभीको भोगना पड़ता है	३२
दैवकी प्रबलताका उदाहरण	३३
मृत्युके प्राप्त बनते हुए भी अज्ञानी जन स्थिरता का अनुभव करते हैं	३४-४१
सत्सारकी परिवर्तनशीलताको देखकर गर्वके लिये अवसर नहीं रहता	४२-४३
मनुष्य सम्पत्तिके लिये कैसा अनर्थ करता है	४४
शोकसे होनेवाली हानिका दिग्दर्शन	४५
आपत्तिस्वरूप सत्सारमें विघात करना उचित नहीं है	४६
जीवित आदिको नश्वर देखकर भी आत्महित नहीं करना पागलपनका सूचक है	४
मृत्युके आगे कोई भी प्रयत्न नहीं चलता	४८
मनुष्य स्त्री-पुत्रादिमें मे-मे करता हुआ ही कालका प्राप्त बन जाता है	४९
दिनोको मृत्युके द्वारा विभक्त आधुके खण्ड ही समझना चाहिये	५
औरोंकी तो बात क्या इन्द्र और चन्द्र भी मृत्युके प्राप्त बनते हैं	५१

	श्लोक
संयोग-वियोग व जन्म-मरणादि अविनाशकी हैं	५२
दैवकी प्रबलताको देखकर धर्ममें रत होना चाहिये	५३-५४
अनित्यपञ्चाशत् अथवात होवे	५५

४ एकत्वसप्तति १-८०, पृ १११

परमात्मा व विदात्मक ज्योतिको नमस्कार	१-३
चित्तस्व प्रत्येक प्राणीमें है पर अज्ञानी उसे जानते नहीं	४
अनेक शास्त्र भी उसे काष्ठमें स्थित अग्नि के समान नहीं जानते हैं	५
कितने ही समझाये जानेपर भी उसे स्वीकार नहीं करते	६
कितने ही अनेकान्तात्मक वस्तुस्वरूपको एकान्तरूपसे ग्रहणकर आत्यन्ध पुरुषोंके समान नष्ट होते हैं	७
कितने ही थोड़ा-सा जानकर भी उसे गर्वके बल ग्रहण नहीं करते	८
लोगोंने धर्मके स्वरूपका विकृत कर दिया है	९
कौन सा धर्म यथार्थ है	१
चैतन्यका ज्ञान और उसका संयोग दुर्लभ है	११
मन्य जीव पाच लब्धियोंको पाकर मोक्षमार्गमें स्थित होता है	१२
मुक्तिके कारणभूत सम्बन्धदर्शनादिका स्वरूप	१३-१४
शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वे सम्बन्धदर्शनादि मित्र न होकर अखण्ड आत्मस्वरूप हैं	१५
प्रमाण नय और निक्षेप अर्वाचीन पदमें उपयोगी हैं	१६
निश्चय और व्यवहार दृष्टिमें आत्मावलोका	१७
जो एक अखण्ड आत्माको जानता है वही मुक्तिको प्राप्त होता है	१८-१९
केवलज्ञान-दर्शनस्वरूप आत्मा ही जानने देज्ञाने योग्य है	२०-२१
योगी गुरुपदेशसे आत्माको जानकर कृतकृत्य हो जाता है	२२

श्लोक	
जो प्रेमसे उस परमज्योतिकी बात भी सुनता है उसे मुक्तिका भाजन अथ्य समझना चाहिये	२३
जो कर्मसे पुण्य पक्ष आत्माको जानता है वह उसके स्वरूपको पा लेता है	२४
परका सम्बन्ध बन्धका कारण है	२५
कर्मके अभावमें आत्मा ऐसा शान्त हो जाता है जैसा बापुके अभावमें समुद्र	२६
आत्म-परका विचार	२७-३८
वही आत्मज्योति ज्ञान-दर्शनादिरूप सब कुछ है मोक्षकी भी इच्छा मोक्षप्राप्तिमें बाधक है	३९-५२
अथ्य जीवको चैतन्यस्वरूप आत्माका विचार कर जन्मपरम्पराको नष्ट करना चाहिये	५३ ५७
अनेक रूपोंको प्राप्त उस परमज्योतिका वर्णन करना सम्भव नहीं है	५८ ६१
जो जीव उस आत्मतत्त्वका विचार ही करता है वह देवोंके द्वारा पूजा जाता है	६२
सर्वज्ञ देवने उस परमज्योतिकी प्राप्तिका उपाय साम्यभावको बतलाया है	६३
साम्यके समानार्थक नाम व उसका स्वरूप समता-सरोवर के आराधक आत्मा-हृदके लिये नमस्कार	६४-६९ ७०
ज्ञानी जीवको तापकारी मृत्यु भी अमृत (मोक्ष) सगके लिये होती है	७१
विशेषके बिना मनुष्य पर्याय आदिकी व्यर्थता विशेष स्वरूप	७२ ७३
विशेषकी जीवके लिये ससारमें सब ही दुस्वरूप प्रतिभासित होता है	७४
विशेषकी जीवके लिये हेव क्या और उपादेव क्या है	७५
मैं किस स्वरूप हूँ	७६
एकत्वसत्तिका स्तिमे गंगा नदीकी उपमा	७७
वह एकत्वसत्तिका संसार-समुद्रसे पार होनेमें मुझके समान है	७८
मुझे कर्म और तत्कृत विकृति आदि सब आध्यासे निज प्रतिभासित होके हैं	७९
एकत्वसत्तिका अन्धास आदिका कल	८०

श्लोक	
५ यतिभावनाष्टक	१-९, पृ १२५
मोहकर्मजनित विकल्पोंसे रहित मुनि अवचर हो	१
मुनि क्या विचार करते हैं	२-४
कृती कौन कहा जाता है	५
अनुविशेषके अनुसार कष्ट सहनेवाले शान्त मुनियोंके मार्गसे जानेकी अभिलाषा	६
उत्कृष्ट समाधिका स्वरूप व उसके धारक	७
अन्तर्लोकके ज्ञाता वे मुनि हमारे लिये शान्तिके निमित्त होवें	८
यतिभावनाष्टकके पढ़नेका फल	९
६ उपासकसंस्कार	१-६२, पृ १२८
धर्मस्थितिके कारणभूत आदि जिनेन्द्र व श्रेयांस राजाका स्मरण	१
धर्मका स्वरूप	२
दीर्घतर ससार किनका है	३
धर्मके दो भेद और उनके स्वामी	४
गृहस्थ धर्मके हेतु क्यों माने जाते हैं	५
कलिकालमें जिनालय मुनियोंकी स्थिति और दानधर्मके मूल कारण आवश्यक हैं	६
गृहस्थोंके षट् कर्म	७
सामायिक व्रतका स्वरूप	८
सामायिकके लिये सात व्यसनोंका त्याग आवश्यक ९-१	
व्यसनीके धर्माग्वेषणकी योग्यता नहीं होती	११
सात वरकोंने अपनी समृद्धिके लिये मानो एक एक व्यसनको नियुक्त किया है	१२
पापरूप राजाने धर्म-शत्रुके विनाशार्थ अपने राज्यको सात व्यसनोंसे ससंगस्वरूप किया है	१३
भक्तिके जिनदर्शनादि करनेवाले स्वयं वंशनीय हो जाते हैं	१४
जिनदर्शनादि न करनेवालोंका जीना व्यर्थ है	१५
उपासकोंको प्राप्त कालमें और तत्पश्चात् क्या करना चाहिये	१६-१७
ज्ञान-लोचनकी प्राप्तिके कारणभूत गुरुओंकी उपासना	१८-१९

	श्लोक
चतुर्धौ और कानोंसे संयुक्त होकर भी अन्ये व बाहरे कौन हैं	२ २१
देशवत् सफल कब होता है	२२
आठ भूत गुणों और बारह उत्तर गुणोंका निर्देश	२३-२४
पर्यों क्या करना चाहिये	२५
आवकको ऐसे देशादिका आश्रय नहीं करना चाहिये जहां सम्यक्त्व व व्रत सुरक्षित न रह सकें	२६
ओगोपभोगपरिमाणकी विधेयता	२७
रत्नत्रयका पालन इस प्रकार करे जिससे जन्मान्तरमें तत्त्वश्रद्धान् वृद्धिगत हो	२८
उपासकको यथायोग्य परमेष्ठी रत्नत्रय और उसके धारकोंकी धिनय करना चाहिये	२९
धिनयको मोक्षका द्वार कहा जाता है	३
उपासकको दान भी करना चाहिये	३१
दानके बिना गृहस्थ जीवन कैसा है	३२ ३५
साधर्मियोंमें वात्सल्यके बिना धर्म सम्भव नहीं	३६
दयाके बिना धर्म सम्भव नहीं	३
दयाकी महिमा	३८-३९
मुनि और आवकोंके व्रत एक मात्र अहिंसाकी सिद्धिके लिये हैं	४
केवल प्राणिपीडन ही पाप नहीं बल्कि उसका सकरूप भी पाप है	४१
बारह अनुपेक्षाओंका स्वरूप व उनके चिन्तनकी प्रेरणा	४२ ५८
इस मेदरूप धर्मके सेवनकी प्रेरणा	५९
मोक्षप्राप्तिके लिये अन्तस्त्व और बहिस्त्व दोनोंका ही आश्रय लेना चाहिये	६
आत्माका स्वरूप व उसके चिन्तनकी प्रेरणा	६१
उपासकसंस्कारके अनुष्ठानसे अतिशय निर्मल धर्मकी प्राप्ति होती है	६२

७ देशव्रतोक्तोत्तन १-२७, पृ १३९

धर्मोपदेशमें सर्वज्ञके ही वचन प्रमाण हैं	१
सम्यग्दृष्टि एक भी प्रज्ञासमीय है	
न कि मिथ्यादृष्टि बहुत भी	२
मोक्ष-वृक्षका बीज सम्यग्दर्शन और संसार वृक्षका बीज मिथ्यादर्शन है	३

	श्लोक
देशव्रतको किस अवस्थामें ग्रहण करना योग्य है	४
उपासकके द्वारा अनुष्ठेय समस्त व्रतविधान	५
व्रती गृहस्थका स्वरूप	६
देशव्रतीक देवाराधनादि कार्योंमें दान प्रमुख है	७
आहारादि चतुर्विध दानका स्वरूप व उसकी आवश्यकता	८-११
सब दानोंमें अभयदान मुख्य क्यों है	११-१२
पापसे उपार्जित धनका सदुपयोग दान है	१३-१४
पात्रोंके उपयोगमें आनेवाला धन ही सुखप्रद है	१५
दान परम्परासे मोक्षका भी कारण है	१६-१७
जिनदर्शनादिके बिना गृहस्थाश्रम पत्यरकी नाव जैसा है	१८
दाता गृहस्थ चिन्तामणि आदिसे श्रेष्ठ है	१९
धर्मस्थितिकी कारणभूत जिनप्रतिमा और जिनभवनके निर्माणकी आवश्यकता	२-२३
अणुव्रतोंके धारणसे स्वर्ग-मोक्ष प्राप्त होता है	२४
चार पुरुषार्थोंमें मोक्ष उपादेय व शेष हेय हैं	२५
अणुव्रतों आर महाव्रतोंसे एक मात्र मोक्ष ही साध्य है	२६
देशव्रतोक्तोत्तन जयवत हो	२७

८ सिद्धस्तुति १-२९, पृ १४७

अवधिज्ञानियोंके भी अविषयभूत सिद्धोंका वर्णन अशक्य है	१
नमस्कारपूर्वक सिद्धोंसे भगवत्पूजा	२-४
आत्माको सर्वव्यापक क्यों कहा जाता है	५
आठ कर्मोंके क्षयसे प्रगट होनेवाले गुणोंका निर्देश	६
कर्मोंकी दुष्प्रवृत्ता	७
जब एकेन्द्रियादि जीव भी उत्तरोत्तर हीन कर्मा- वरणसे अधिक सुख व ज्ञानसे संयुक्त हैं तब कर्मसे सर्वथा रहित सिद्ध क्यों न पूर्ण सुख व ज्ञानसे संयुक्त होंगे	८-१०
कर्मजन्य शुद्धा आदिके अभावमें सिद्ध सदा ही वृत्त रहते हैं	११

	पृष्ठ
सिद्धिज्योतिषके आराधनसे योगी स्वयं भी सिद्ध हो जाता है	१२
सिद्धिज्योतिषकी विविधरूपता	१३
अनेकान्त सिद्धान्तका अवगाहन करनेवाला ही सिद्धान्तके रहस्यको जान सकता है	१४
तत्त्वज्ञ और अतत्त्वज्ञकी दृष्टि किस प्रकारसे शुद्ध और अशुद्ध पदको करती है	१५-१७
सांगोपांग श्रुतके अन्वयसका फल सिद्धत्वकी प्राप्ति है	१८
वह सिद्धोंका वर्णन मेरे लिये मोक्षमार्गादपर चढ़नेके लिये मसैनी जैसा है	१९
मुक्तात्मरूप तेजका स्वरूप	२
नय-लक्षेपविके आश्रित विवरणसे रहित सिद्ध अवर्त हो	२१
सिद्धस्वरूपके जानकार साध्यान्वको भी तृणके समान तुच्छ समझते हैं	२२
सिद्धोंका स्मरण करनेवाले भी बंदनीय हैं	२३
श्रुतिमानोंमें अग्रणी कौन है इसके लिये बाणका उदाहरण	२४
सिद्धान्तज्ञानसे शून्य शास्त्रान्तरोंका ज्ञान व्यर्थ है	२५
अनन्त ज्ञान दर्शनसे सम्पन्न सिद्धोंसे शिष्यसुखकी वाचना	२६
आत्माको गृहकी उपमा	२७
सिद्धोंकी ही गति आदि अभीष्ट है	२८
सिद्धोंकी वह स्तुति केवल भक्तिके ज्ञान की गई है	२९

९ आलोचना

१-३३, पृ १२८

मनसे परमात्मस्वरूपका चिन्तन करनेपर अभीष्टकी प्राप्तिमें बाधा नहीं आ सकती	१
सत्युक्त चिन्तनियोंकी आराधना क्यों करते हैं	२
जिनसेवासे संसार-बन्धनका भय नहीं रहता	३
तीनों लोकोंमें सारभूत एक परमात्मा ही है	४
अनन्तशुद्धस्वरूप परमात्मके ज्ञान लेनेपर सिद्ध ज्ञानके लिये शेष कुछ नहीं रहता	५

	पृष्ठ
एक मात्र परमात्माकी शरणमें जानेसे सब कुछ सिद्ध होता है	६
मन वचन काय व कृत कारित अनुमोदना रूप नौ स्थानों द्वारा किया गया पाप मिथ्या हो	७
सर्वज्ञ जिनके ज्ञानेपर भी दोषोंकी आलोचना आत्मशुद्धिके लिये की जाती है	८-९
आगमानुसार असंख्यात दोषोंका प्रायश्चित्त सम्भव नहीं	१
जो निःस्पृहतापूर्वक भगवान्को देखता है वह भगवान्के निकट पहुंच जाता है	११
मनका नियन्त्रण अतिशय कठिन है	१२-१४
मन भगवान्को छोड़कर बाह्य पदार्थोंकी ओर क्यों जाता है	१५
सब कर्मोंमें मोह ही अतिशय बलवान् है	१६
जगत्को क्षणभंगुर देखकर मनको परमात्माकी ओर लगाना चाहिये	१७
अशुभ शुभ और शुद्ध उपयोगका कार्य मैं जिस ज्योति स्वरूप हूं वह कैसी है	१९
जीव और परमात्मके बीच मेद करनेवाला कर्म है	२
शरीर और उससे सम्बद्ध इन्द्रियां तथा रोग आदि पुद्गलस्वरूप हैं जो आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं	२१-२४
धर्मादिक पाच द्रव्योंमें एक पुद्गल ही राग-द्वेषके वश कर्म-मोक्षमार्ग होकर जीवका अहित किया करता है	२५-२६
सत्ता सुख बाह्य विकल्पोंको छोड़कर आत्मोन्मुख होनेपर प्राप्त होता है	२७-२८
वास्तवमें द्वैतबुद्धि ही संसार और भद्वैत ही मोक्ष है	२९
इस कलिकाकर्म चारित्रिका परिपाकन न हो सकनेसे आपकी भक्ति ही मेरा संसारसे उद्धार करे	३०
मुक्तिप्रद मोक्षमार्गके पूर्ण करनेकी प्रार्थना	३१
धीरनन्दी गुरुके सत्यपदेशसे मुझे तीन लोकका रास्य भी अवसीष्ट नहीं है	३२
आलोचनाके पढ़नेका फल	३३

१० सद्बोधचन्द्रोदय १-५०, पृ १६९

श्लोक	श्लोक
अपरिमित व अनिर्वचनीय अनेकधर्मात्मक चित्तस्व जयवंत हो	१ २
शुक्ति-इंसीके अभिलाषी हसके लिये नमस्कार	३
चित्स्वरूपकी महिमा	४-७
मम अपने मरणके भयसे परमात्मामें स्थित नहीं होता	८
अज्ञानी आत्मगत तत्त्वको अन्धप्र देखता है	९ १
प्रतीतिसे रहित तपस्वी नाटकक पात्र जसे हैं	११
अवप्रमणका कारण अनेकधर्मात्मक अन्ध हस्ति म्बायसे चित्तस्वको जानना है	१२
आत्माकी अनेकधर्मात्मकता	१३-१४
स्वाभाविक चेतनाके आश्रयसे जीव निज स्वरूपको प्राप्त कर लेता है	१५
आत्मस्वरूपकी प्राप्ति का उपाय	१६ २
योगीके सुख दुःखकी कल्पना क्यों नहीं होती	२१
मनकी गतिके निराकम्ब होनेपर अज्ञान बाधक नहीं होता	२२
रोग और जरा आदि शरीरके आश्रित हैं आत्माके नहीं	२३-२५
योगकी महिमा	२६
आत्माका रमणीय पद शुद्ध बोध है	२
आत्मबोधरूप तीर्थमें स्नान करनेसे अभ्यन्तर मल नष्ट होता है	२८
विद-समुद्रके तटके आराधनसे रत्नोंका सचय अवश्य होता है	२९
सम्बन्धदर्शनादिरूप रत्नत्रय निश्चयसे एक ही है	३
सम्बन्धदर्शनादिरूप बाणोंका फल	३१
शुनिकी वृत्ति कैसी होती है	३२
समीचीन समाधिका फल	३३-३४
योगकी कल्पवृक्षसे समानता	३५
जब तक परमात्मबोध नहीं होता तब तक ही श्रुतका परिशीलन होता है	३६
चित्तवर्षी मोहान्धकारको कब नष्ट करता है	३७
बाह्य ज्ञानोंमें विचरनेवाली बुद्धि दुराचारिणी कीके समान है	३८

श्लोक	श्लोक
गुरुके उपदेशका प्रभाव	३९-४०
योगसिद्धिका कारण साम्यभाव है	४१
परमात्माका केवल नामस्मरण भी अनेक जन्मोंके पापको नष्ट करता है	४२
योगिनायक कौन	४३
योगीको स्व और परको समान देखना चाहिये	४४
अज्ञानीके विकारोंको देखकर योगी श्रुद्ध नहीं होता	४५
इस ज्ञानके पदनेसे प्रबोध प्राप्त होनेवाला है	४६
पञ्चनन्दिरूप चन्द्रसे की गई रमणीयता जयवंत हो	४७
योगीका स्वरूप	४८
गुरुके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वके हृद्यस्व होनेपर मुझे किसीका भय नहीं है	४९
सद्बोधचन्द्रोदय जयवंत हो	५

११ निश्चयपञ्चाशत् १-६२, पृ १८१

श्लोक	श्लोक
विन्मयज्योति जयवंत हो	१-३
मोहान्धकारका नाशक गुरु जयवंत हो	४
सच्चा सुख दुःसाध्य मुक्तिमें है	५
शुद्ध आत्मज्योतिकी उपलब्धि सुखम नहीं है	६
आत्मबोधकी अपेक्षा उसका अनुभव और भी दुर्लभ है	७
व्यवहार और शुद्धनयका स्वरूप व उनका प्रयोजन ८-१	
सुख व उपचार विषयोंके जाननेका उपायभूत होनेसे ही व्यवहार पूज्य है	११
रत्नत्रयका स्वरूप व उसकी आत्मासे अभिन्नता	१२-१४
सम्बन्धदर्शनादिरूप बाणोंकी सफलता	१५
सम्बन्धज्ञानके बिना साधु धर्ममें स्थित बुद्धके समान सिद्ध नहीं हो सकता	१६
शुद्धनयनिष्ठ कौन होता है	१७
शुद्ध व अशुद्ध नयोंका कार्य	१८
रत्नत्रयकी पूर्णता होनेपर जन्मपरम्परा बाह्य नहीं रह सकती	१९
चित्त-तटके नाशका उपाय	२०
कर्मरूप कीचट मेघज्ञानरूप कटक फलसे नष्ट होता है	२१

श्लोक	
शरीर, तदाश्रित रोमादि एवं कर्मकृत श्लेषादि विचारोंकी भावनासे निश्चयता	२२-२४
सर्व श्रित्ता व्याज्य हैं इस बुद्धिके द्वारा आविष्कृत तब चैतन्य-समुद्रको शीघ्र बढ़ाता है	२५
मेरा स्वरूप ऐसा है	२६
बन्धके कारणभूत मनके नियन्त्रणसे वह इस बन्धनसे मुक्त कर देगा	२७
मनुष्य-तत्त्वको पाकर जन्तु-फलको ग्रहण करना योग्य है	२८
योगियोंका निर्दोष मन अज्ञानान्धकारको नष्ट करता है	२९
योगी कब सिद्ध होता है	४
आत्मस्वरूपका विचार	४१ ६
निश्चयपञ्चाशत्के रचनेका उद्देश्य	६१
चित्तमें आत्मतत्त्वके स्थित होनेपर हृन्त्रकी सम्पदासे भी प्रयोजन नहीं रहता	६२

१२ ब्रह्मचर्यरक्षावर्ति १-२२, पृ १९३

कामविजेता बतियोंके लिये नमस्कार	१
ब्रह्मचर्य व ब्रह्मचारीका स्वरूप	२
यदि ब्रह्मचर्यके विषयमें स्वयंमें कोई दोष उत्पन्न हो तो भी शत्रुविभागके अनुसार सुनिको उसका प्रावक्षित करना चाहिये	३
ब्रह्मचर्यकी रक्षा मनके सयमसे ही होती है	४
बाह्य और अभ्यन्तर ब्रह्मचर्यका स्वरूप व ऊनका कार्य	५
अपनी अतन्त्रिके रक्षणार्थ सुनिको श्री मात्रका परित्याग करना चाहिये	६
श्रीकी वाता भी सुनिधर्मको नष्ट करनेवाली है	७
रत्नापूर्वक श्रीका मुखावलोकन व स्मरण प्रतिष्ठा बड़ा एवं तप आदिको नष्ट करनेवाला है	८-९
सुनिके लिये किसी भी श्रीकी प्राप्तिकी सम्भावना न रहनेसे तद्विषयक अनुरागको छोड़ना ही चाहिये	१
आत्मक श्रीरूप गृहमें गृहस्थ तथा सुनि उसके परित्यागसे ब्रह्मचारी (जनपार) होता है	११

श्लोक	
श्रीका अखिर सौंदर्य मूर्तों जनोंके लिये ही आनन्दजनक होता है	१२-१४
श्रीका शरीर वृणास्पद है	१५
श्रीके विषयमें अनुरागवर्धक काव्यको रचनेवाला कवि कसे प्रशंसनीय कहा जाता है	१६-१७
जब परधन-श्रीकी अभिकाषा न करनेवाला गृहस्थ देव कहा जाता है तब सुनि क्यों न देवोंका देव होगा	१८
सुख और सुखाभास	१९
श्रीका परित्याग करनेवाले साधुओंको पुण्यात्मा जन भी नमस्कार करते हैं	२०
तपका अनुष्ठान मनुष्य पर्यायमें ही सम्भव है	२१
अन्धकार द्वारा कामरोग की नाशक वर्ति (ब्रह्मचर्यरक्षावर्ति) के सेवनकी प्रेरणा	२२

१३ ऋषभस्तोत्र १-६१, पृ २०१

नाभिराजके पुत्र ऋषभ जिनेन्द्र जयचन्त हों	१
ऋषभ जिनेन्द्रका दर्शनवादि पुण्यात्मा जनोंके ही द्वारा किया जाता है	२
जिनदर्शनका माहात्म्य	३
जिनेन्द्रकी स्तुति करना असम्भव है	४
जिनके नामस्मरणसे भी अभीष्ट लक्ष्मी प्राप्त होती है	५
ऋषभ जिनेन्द्रके सर्वार्थसिद्धिसे अचनीर्ण होनेपर उसका सौभाग्य नष्ट हो गया था	६
पृथिवीके वसुमती नामकी सार्यकता	७
पुत्रवती क्षियोंमें मरुदेवीकी श्रेष्ठता	८
हन्त्रके निर्मिमेघ बहुत नेत्रोंकी सफलता	९
सूर्य आदि ज्योतिषी मेरुकी प्रदक्षिणा किया करते हैं	१०
मेरुके ऊपर जिनजन्मानिषेक	११-१२
कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेपर उनके कार्यको एक ऋषभ जिनेन्द्रने ही पूरा किया	१३
पृथिवीकी रोमांचता	१४
ऋषभ जिनेन्द्रकी शिरषि व पृथिवीका परित्याग	१५-१६
ध्वानमें अवस्थित ऋषभ जिनेन्द्रकी घोभा	१७-१८
वातिचतुष्कका क्षय और केवलज्ञानकी उत्पत्ति	१९

	श्लोक
धातिचतुष्कके अभावमें अधातिचतुष्ककी अवस्था	२
समवसरण और वहाँ स्थित जिनेन्द्रकी शोभा	२१-२२
आठ प्रातिहार्योंकी शोभा	२३-३
जिनबाणीकी महिमा	३१ ३४
ज्योंका प्रभाव	३५
जिनेन्द्रकी स्तुतिमें बृहस्पति आदि भी असमर्थ हैं	३६
प्रभुके द्वारा प्रकाशित पथके पथिक निरुपद्रव मोक्षका लाभ करते हैं	३७
मोक्षनिधिके सामने अन्य सब निधियाँ तुच्छ हैं	३८
जिनेन्द्रोक्त धर्मकी अन्य धर्मोंसे विशेषता	३९-४
जिनके नख-केशोंके न बढ़नेमें ग्रन्थकारकी कल्पना	४१
तीनों लोकोंके जन व इन्द्रके नेत्रों द्वारा जिनेन्द्रदर्शन	४२-४३
ऐसों द्वारा प्रभुचरणोंके नीचे सुवर्णकमलोंकी रचना	४४
मृगने चन्द्र (मृगांक) का आश्रय क्यों लिया	४५
कमला कमलमें नहीं किन्तु जिनचरणोंमें रहती है	४६
जिनेन्द्रके द्वेषियोंका अपराध खुदका है	४
जिनेन्द्रकी स्तुति और नमस्कारका प्रभाव	४८ ५
ब्रह्मा विष्णु आदि नाम आपके ही हैं	५१
जिनेन्द्रकी महिमा	५२-५
जिनेन्द्रकी स्तुति शक्य नहीं है	५८-६
स्तुतिके अन्तमें जिनचरणोंके प्रसादकी प्रार्थना	६१
१४ जिनदर्शनस्तवन	१-३४, पृ २१४
जिनदर्शनकी महिमा	१-३४
१५ श्रुतदेवतास्तुति	१-३१, पृ २१९
सरस्वतीके चरणकमल जयवन्त हों	१
सरस्वतीके प्रसादसे उसके सबनकी प्रतिज्ञा और अपनी अक्षमर्यता	२ ४
सरस्वतीकी दीपकसे विशेषता	५
सरस्वतीके मार्गकी विशेषता	६
सरस्वतीके प्रभावसे मोक्षपद भी दीप्त प्राप्त हो जाता है	७
सरस्वतीके बिना ज्ञानकी प्राप्ति सम्भव नहीं	८-९
सरस्वतीके बिना प्राप्त मनुष्य पक्षीय यों ही नष्ट हो जाती है	१

	श्लोक
सरस्वतीकी प्रसन्नताके बिना तत्त्वनिश्चय नहीं होता	११
मोक्षपद सरस्वतीके आश्रयसे ही प्राप्त होता है	१२-१३
सरस्वतीकी अन्य भी महिमा	१४-२८
काम्यचरणोंमें सरस्वतीका प्रसाद ही काम करता है	२९
सरस्वतीके इस स्तोत्रके पढ़नेका फल	३
सरस्वतीके स्तवनमें असमर्थ होनेसे क्षमायाचना	३१
१६ स्वयभूस्तुति	१-२४, पृ २२७
ऋषसादि महावीरान्त २४ तीर्थंकरोंका गुणकीर्तन	१-२४
१७ सुप्रभाताष्टक	१-८, पृ २३३
धातिकर्मोंको नष्ट करके स्थिर सुप्रभातको प्राप्त करनेवाले जिनेन्द्रोंको नमस्कार	१
जिनके सुप्रभातके स्तवनकी प्रतिज्ञा	२
जहाँ परमेहीके सुप्रभातका स्वरूप व उसकी स्तुति	३-८
१८ शान्तिनाथस्तोत्र	१-९, पृ २३७
तीन उन्नतिरूप आठ प्रातिहार्योंके आश्रयसे भगवान् शान्तिनाथ तीर्थंकरकी स्तुति	१-८
जिस स्तुतिको इन्द्रादि भी नहीं कर सकते हैं उसे मैंने भक्तिवश किया है	९
१९ जिनपूजाष्टक	१-१०, पृ २४०
जल-चन्दनादि आठ द्रव्योंसे पूजा व उसके फल का उल्लेख	१-८
पुष्पाञ्जलिका वेना	९
वीतराग जिनकी पूजा केवल आत्मकल्याणके लिये की जाती है	१
२० करुणाष्टक	१-८, पृ. २४३
अपने ऊपर दया करके अन्तःपरम्परासे मुक्त करनेकी प्रार्थना	१-८

	पृष्ठ
२१ क्रियाकाण्डचूडिका १-१८, पृ २४५	
दोर्बेनि विनेन्द्रमें स्वान न पाकर मानो गर्बसे ही उन्हें छोड़ दिया है	१
स्तुति करनेकी असमर्थताको प्रगट करके भक्तिकी प्रसुखता व उत्सका फल	२-७
रत्नत्रयकी पाचना	८
आपके चरण-कमलको पाकर मैं कृतार्थ हो गया	९
अभिमान या प्रमादके बंधा होकर जो रत्नत्रय आदिके विषयमें अपराध हुआ है वह मिथ्या हो	१
मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनसे जो प्राणिपीडन हुआ है वह मिथ्या हो	११
मन वचन व कायके द्वारा उपाजित मेरा कर्म आपके पादस्पर्शसे नाशको प्राप्त हो	१२
सर्वज्ञका वचन प्रमाण है	१३
मन वचन व कायकी विकलतासे जो स्तुतिमें न्यूनता हुई है उसे हे वाणी ! तू क्षमा कर	१४
यह अमीट फलको देनेवाला क्रियाकाण्डरूप कल्पवृक्षका एक पत्र है	१५
क्रियाकाण्ड सम्बन्धी इस चूडिकाके पङ्क्तियोंसे अपूर्ण किया पूर्ण होती है	१६
जिन भगवान्की शरणमें जानेसे संसार नष्ट होता है	१७
मैंने आपके बारे यह वाचाकता केवल भक्तिवशा की है	१८
२२ एकत्वदशक १-११, पृ २५१	
परमज्योतिके कथनकी प्रतिष्ठा	१
जो आत्मतत्त्वको जानता है वह दूसरोंका स्वयं आराध्य बन जाता है	२
एकत्वका ज्ञाता बहुत भी कर्मोंसे नहीं डरता है	३
वैतन्यकी एकताका ज्ञान दुर्बल है पर मुक्तिका ज्ञाता नहीं है	४
जो ब्रह्मार्थ मुक्त मोक्षमें है वह संसारमें असम्भव है	५
गुरुके अवयवसे हमें मोक्षपद ही मिल है	६

	पृष्ठ
अस्मिन् सर्वभूत प्रोहोद्वयज्ञान मिलसे ब्याप्त है	७
इस खोकमें जो आत्मोन्मुख रहता है वह परलोकमें भी वैसा रहता है	८
धीतरागपथमें प्रवृत्त योगीके लिये मोक्षमुक्तकी प्राप्तिमें कोई भी बाधक नहीं हो सकता	९
इस भावनापदके चिन्तनसे मोक्ष प्राप्त होता है	१०
धर्मके रहनेपर मृत्युका भी भय नहीं रहता	११
२३ परमार्थविश्रुति १-२०, पृ. २५२	
आत्माका जड़ैत जयवंत हो	१
अनस्तचतुष्टयस्वरूप स्वस्थताकी वन्दना	२
एकत्वकी स्थितिके लिये होनेवाली बुद्धि भी आनन्दजनक होती है	३
जड़ैतकी ओर झुकाव होनेपर इष्टानिष्टबुद्धि नष्ट हो जाती है	४
मैं चेतनस्वरूप हूं कर्मजनित क्रोधादि विषय हैं	५
यदि एकत्वमें मन संकल है तो तब आपके न होनेपर भी अमीटस्थिति होती है	६
कर्मोंके साथ एकमेक होनेपर भी मैं उस परज्योतिस्वरूप ही हूं	७
कङ्करीके मदसे उन्मत्त राजाजनोंकी संगति मृत्युसे भी भयानक होती है	८
हृदयमें गुरुवचनोंके जागृत रहनेपर आपत्तिमें खेद नहीं होता	९
गुरुके द्वारा प्रकाशित पथपर चलनेसे निर्वाणपुत्र प्राप्त होता है	१०
कर्मको आत्मासे पृथक् समझनेवालोंको सुख-दुखका विकल्प ही नहीं होता	११
वेद व जिनप्रतिष्ठा आदिका आराधन व्यवहारमार्गमें ही होता है	१२
यदि मुक्तिकी ओर बुद्धि लगा गई है तो फिर कोई क्लेश भी कष्ट दे, उसका भय नहीं रहता	१३
सर्वव्यापिमान् आत्मा प्रभु संसारको नष्टके समान देखता है	१४
आत्माकी एकताको जाननेवाला आपसे किस नहीं होता	१५

	श्लोक
शुद्धके पादप्रस्तावसे निर्ग्रन्थताको प्राप्त कर लेनेपर इन्द्रियसुख भुक्तरूप ही प्रतीत होता है	१६
निर्ग्रन्थताजन्य ज्ञानमन्दके सामने इन्द्रियसुखका स्मरण भी नहीं होता है	१७
मोहके निमित्तसे होनेवाली मोक्षकी भी अभिलाषा सिद्धिमें बाधक होती है	१८
विद्रूपके चिन्तनमें और तो क्या शरीरसे भी प्रीति नहीं रहती	१९
शुद्ध नष्टसे तत्त्व अनिर्वचनीय है	२
२४ शरीराष्टक	१-८, पृ २६०
शरीरके स्वभावका निरूपण	१-८
२५ स्नानाष्टक	१-८, पृ २६४
मूत्र-मूत्रादिसे परिपूर्ण शरीर सदा अशुचि और आत्मा स्वभावसे पवित्र है अत एव दोनों प्रकारसे ही स्नान व्यर्थ है	१ २
सत्पुरुषोंका ज्ञान बिबेक है जो मिथ्यात्वादिरूप अभ्यन्तर मूत्रको नष्ट करता है	३
समीचीन परमात्मरूप तीर्थमें स्नान करना ही श्रेष्ठ है	४

	श्लोक
जिन्होंने ज्ञानरूप समुद्रको नहीं देखा है वे ही गंगा आदि तीर्थमात्रोंमें स्नान करते हैं	५
मनुष्यशरीरको शुद्ध कर सकनेवाका कोई भी तीर्थ सम्भव नहीं है	६
कर्पूरादिका लेपन करनेपर भी शरीर स्वभावतः दुर्गन्धको ही छोड़ता है	७
भग्न जीव इस ज्ञानाष्टकको सुनकर सुखी होवें	८
२६ ब्रह्मचर्याष्टक	१-९, पृ २६८
मैथुन सप्ताष्टिका कारण है	१
मैथुनकर्ममें पशुओंके रत रहनेसे उसे पशुकर्म कहा जाता है	२
यदि मैथुन अपनी स्त्रीके भी साथ अच्छा होता तो उसका पर्वोंमें त्याग क्यों कराया जाता	३
अपवित्र मधुनसुखमें विषेकी जीवको अनुराग नहीं होता	४
अपवित्र मैथुनमें अनुरागका कारण मोह है	५
मैथुन संयमका विधातक है	६
मधुनमें प्रकृति पापके कारण होती है	७
विषयसुख विषके सदृश हैं	८
इस ब्रह्मचर्याष्टकका निरूपण मुमुक्षु जनोंके किये किया गया है	९

पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः

१ १

। नमः सिद्धेभ्यः ।

पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः

[१ धर्मोपदेशामृतम्]

- 1) कायोत्सर्गयताङ्को जयति जिनपतिर्नाभिसुतुर्महात्मा
मध्याह्ने यस्य भास्वानुपरि परिगतो राजति स्रोममूर्तिः ।
चक्रं कर्मोन्धनानामतिबहु दहतो दूरमौदास्यपात
स्फूर्जत्सद्धानबद्धेरिव रुचिरतर प्रोद्गतो विस्फुलिङ्ग ॥ १ ॥
- 2) नो किञ्चित्करकार्यमस्ति गमनप्राप्यं न किञ्चिद् दृशो
ईदृयं यस्य न कर्णयो किमपि हि श्रोतव्यमप्यस्ति न ।
तेनालम्बितपाणिरुज्जितगतितर्नासाग्रदृष्टी रह
संप्राप्तो ऽतिनिराकुलो विजयते ध्यानैकतानो जिनः ॥ २ ॥

[संस्कृत टीका]

स जिनपति जयति । कथभूतो जिनपति^१ । नाभिसुतु नाभिपुत्र । पुन कथभूत । महात्मा महात्मातौ भात्मा महात्मा । पुन क्लृप्पण^२ । कायोत्सर्गयताङ्क कायो-सर्गेण आयतं प्रसारितम् अङ्गं यस्य स । मध्याह्ने मध्याह्नकाले । यस्य जिनपते उपरि । परिगत प्राप्त । भास्वान् सूर्य । राजति स्म शुशुभे । कथभूतो भास्वान् । उग्रमूर्ति । तत्रोत्प्रेक्षते-स्य क इव । औदास्यपातस्फूर्जत्सद्धानबद्धे विस्फुलिङ्ग इव । उदासस्य भाव औदास्यम् उदासीनता सैव पात तेन औदास्यपातेन स्फूर्जत्^३ विस्फुरित सद्धानमेव बद्धे तस्य सद्धानबद्धे विस्फुलिङ्ग । प्रोद्गत उत्पन्न । कथभूतो विस्फुलिङ्ग । रुचिरतर बीतिमौन । कथभूतस्य बद्धे । कमाण्येवेधनानि कर्मोन्धनानि तेषां कर्मोन्धनानाम् । चक्रं समूहम् । अतिबहु बहुतरम् । दूरम् अतिशयेन । दहत मस्मीकुर्वत इत्यर्थः ॥ १ ॥ जिन विजयते कर्मांरातीन् कर्मशत्रून् जयति इति जिन विजयते । यस्य जिनस्य । किञ्चित्करकार्यं नोऽस्ति करीभ्यां कार्यं करकार्यं नोऽस्ति । तेन हेतुना । स जिन आलम्बितपाणि आलम्बितौ पाणी यस्य स आलम्बित पाणि । यस्य जिनस्य किञ्चिद्गमनप्राप्यं न गमनेन किञ्चिद्भ्य न । तेन हेतुना । उज्जितगति उज्जिता गतिर्येन स उज्जितगति ।

[हिन्दी अनुवाद]

कायोत्सर्गके निमित्तसे जिनका शरीर लम्बायमान हो रहा है ऐसे वे नाभिरायके पुत्र महात्मा आदिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त होंगे, जिनके ऊपर प्राप्त हुआ मध्याह्न (दोपहर) का तेजस्वी सूर्य ऐसा सुशोभित होता है मानो कर्मरूप इन्धनके समूहको अतिशय जलानेवाली एव उदासीनतारूप वायुके निमित्तसे प्रगट हुई समीचीन ध्यानरूपी अग्निकी दैदीप्यमान चिनगारी ही उत्पन्न हुई हो ॥ विशेषार्थ — भगवान् आदिनाथ जिनेन्द्रकी ध्यानावस्थामें उनके ऊपर जो मध्याह्न कालका तेजस्वी सूर्य आता था उसके विषयमें ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि वह सूर्य क्या था मानो समताभावसे आठ कर्मरूपी इन्धनको जलानेके इच्छुक होकर भगवान् आदिनाथ जिनेन्द्रके द्वारा किये जानेवाले ध्यानरूपी अग्निका विस्फुलिंग ही उत्पन्न हुआ है ॥ १ ॥ हाथोंसे करने योग्य कोई भी कार्य शेष न रहनेसे जिन्होंने अपने दोनों हाथोंको नीचे लटका रक्खा था, गमनसे प्राप्त करनेके योग्य कुछ भी कार्य न रहनेसे जो गमनसे रहित हो चुके थे, नेत्रोंके देखने योग्य कोई भी वस्तु न रहनेसे जो अपनी दृष्टिको नासाके अग्रभाग पर रखा करते थे, तथा कर्णोंके सुनने योग्य कुछ भी शेष न रहनेसे जो आकुलतासे रहित होकर एकान्त स्थानको प्राप्त हुए थे; ऐसे वे ध्यानमें एकाग्र

१ अङ्गं राजते । २ अङ्गं स्फूर्जत् । ३ अङ्गं न । ४ अङ्गं स जिन । ५ अङ्गं जिन । ६ अङ्गं कथभूत । ७ अङ्गं मध्याह्ने वासन्मध्याह्नकाले । ८ अङ्गं राजते । ९ अङ्गं स्फूर्जत् । १० अङ्गं इव नास्ति । ११ अङ्गं स्फूर्जत् । १२ अङ्गं दीप्तिवान् अङ्गं दीप्तवान् । १३ अङ्गं करान्यां कार्यं करकार्यं नोऽस्ति इत्यर्थं पाठो नास्ति ।

- ३) रागो यस्य न विद्यते कचिदपि प्रभवस्तस्यगमहात्
अस्मादेः परिवर्जनाच्च च बुधैर्द्वेषोऽपि संभाव्यते ।
तस्मात्साम्यमथात्मबोधनसतो जातः क्षयः कर्मणा
मानन्दादिगुणाभयस्तु नियतं सोऽर्हन्सदा पातु वः ॥ ३ ॥
- ४) इन्द्रस्य प्रणतस्य शेखरशिखारक्षार्कभासा नख
श्रेणीतेक्षणबिम्बशुग्मबलिभृदूरोहसत्पाटलम् ।

यस्य जिनस्य दृशो नेत्रयोः किञ्चिद् दृश्यं नास्ति^१ । तेन हेतुना । नासाग्रदृष्टिः नासाग्रे आरोपितदृष्टिः । यस्य जिनस्य कर्णयोः किमपि श्रोतव्यं न अस्ति । तेन हेतुना । रहः एकाते । प्राप्तः । पुनः किलक्षणो जिनः । अतिनिराकुलः आकुलतारहितः । पुनः कथंभूतो जिनः । ध्यानैकतानः ध्याने एकाग्रचित्तः । एतादृशः जिनः विजयते इत्यर्थः ॥ २ ॥ स अर्हन् जिनः । वः युष्मान् । सदा । पातु रक्षतु । यस्य जिनस्य । नियतं निश्चितम् । कचिदपि । रागो न विद्यते । कस्मात् । प्रभवस्तस्यगमहात् प्रभवस्तः स्फेदितः^२ संप्रहः पिशाचः यत्र तस्मात् परिग्रहलज्जनात् । च । यस्य जिनस्य । बुधैः द्वेषोऽपि न संभाव्यते । कस्मात् । अस्मादेः परिवर्जनात् अस्मरहितत्वात् । तस्मात् रागद्वेषाभावात् साम्यं जातम् । साम्यात्किं जातम् । आत्मबोधनं जातम् । अतः आत्मबोधनात् किं जातम् । कर्मणां क्षयो जातः । कर्मणां क्षयात्किं जातः । आनन्दादिगुणाभयं जातः आनन्दादिगुणानां आश्रयः स्थानम् । एवंभूतः जिनः वः युष्मान् पातु सदा रक्षतु ॥ ३ ॥ जिनस्य बीतरागस्य । अङ्घ्रियुगः चरणकमलयुगम् । न अस्माकम् । चेतोऽर्पितं चित्ते अर्पितं मनसि स्थापितम् । शर्मणे सुखाय भवतु । कथंभूतम् अङ्घ्रियुगम् । जाड्यहरं जडस्य भावः जाड्यं मूलवस्फेदकम् । पुनः किलक्षणम् । अम्भोजसाम्यं दधत् कमलसादृश्यं दधत् । पुनः किलक्षणम् । रजस्त्यक्तं रजसा त्यक्तं रजस्त्यक्तम् । अपि निश्चितम् । पुनः किलक्षणं चरणयुगम् । श्रीसद्वः श्री लक्ष्मीस्तथा श्री शोभा तस्या लक्ष्म्या गृहं तथा तस्या शोभाया गृहम् । पुनः किलक्षणम् । प्रणतस्य

चित्तं हुए जिन भगवान् जयवन्तं होवें ॥ विशेषार्थः—अन्य समस्त पदार्थोंकी ओरसे चिन्ताको हटाकर किसी एक ही पदार्थकी ओर उसे नियमित करना, इसे ध्यान कहा जाता है । यह ध्यान कहीं एकान्त स्थानमें ही किया जा सकता है । यदि उक्त ध्यान कार्योत्सर्गसे किया जाता है तो उस अवस्थामें दोनो हाथोंको नीचे लटका कर दृष्टिको नासाके ऊपर रखते हैं । इस ध्यानकी अवस्थाको लक्ष्य करके ही यहा यह कहा गया है कि उस समय जिन भगवान्को न हाथोंसे करने योग्य कुछ कार्य शेष रहा था न गमनसे प्राप्त करनेके योग्य धनादिककी अभिलाषा शेष थी न कोई भी दृश्य उनके नेत्रोंको रुचिकर शेष रहा था और न कोई गीत आदि भी उनके कानोंको मुग्ध करनेवाला शेष रहा था ॥ २ ॥ जिस अरहत परमेष्ठीके परिग्रह रूपी पिशाचसे रहित हो जानेके कारण किसी भी इन्द्रियविषयमें राग नहीं है, त्रिशूल आदि आयुधोंसे रहित होनेके कारण उक्त अरहत परमेष्ठीके विद्वानोंके द्वारा द्वेषकी भी सम्भावना नहीं की जा सकती है । इसीलिये राग द्वेषसे रहित हो जानेके कारण उनके समताभाव आविर्भूत हुआ है, और इस समताभावके प्रगट हो जानेसे उनके आत्माबोध तथा इससे उनके कर्मोंका वियोग हुआ है । अतः एव कर्मोंके क्षयसे जो अर्हत् परमेष्ठी अनन्त सुख आदि गुणोंके आश्रयको प्राप्त हुए हैं वे अर्हत् परमेष्ठी सर्वदा आप लोगोंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ जो जिन भगवान्के श्रेष्ठ उभय चरण नमस्कार करते समय नमीभूत हुए इन्द्रके मुकुटकी शिखामें जड़े हुए रत्नरूपी सूर्यकी प्रभासे कुछ धवलताके साथ लाल वर्णवाले हैं, तथा जो नखपक्षियोंमें प्राप्त हुए इन्द्रके नेत्रप्रतिबिम्बरूप भ्रमरोंको धारण करते हैं, तथा जो शोभाके स्थानभूत हैं, इसीलिये जो कमलकी उपमाको

भीतिभाङ्गियुगे जिनस्य दशदश्यामोक्षसाम्यं रज-
स्वकर्तृ जायमहरं परं भक्तुं लोकोऽर्चितं शर्मणे ॥ ४ ॥

- 5) जयति जगदधीशः शान्तिनाथो यदीयं स्मृतमपि हि जनानां पापतापोपशान्त्यै ।
विबुधकुलकिरीटप्रस्फुरशीलरत्नघुतिचलमधुपालीचुम्बितं पादपद्मम् ॥ ५ ॥
- 6) स जयति जिनदेवः सर्वविद्भिधनाथो वितथवचनहेतुकोधलोभादिमुक्तः ।
शिवपुरपथपान्थप्राणिपाथेयमुक्षैर्जनितपरमशर्मा येन धर्मोऽभ्यधाधि ॥ ६ ॥

नमस्कारं कृत्वा इन्द्रस्य शेरशिखारत्नार्कभासा कृत्वा पाटलम् इन्द्रस्य शेरस्य मुकुटं तस्य मुकुटस्य शिखारत्नं स एव अर्कं
सर्वं तस्य शेरशिखारत्नार्कस्य भाषीति तथा शेरशिखारत्नार्कभासा कृत्वा पाटलम् । 'क्षेत्रफल्तु पाटलम्' इत्यमरः । पुनः
किलक्षणम् । नक्षत्रेणीतेक्षणविम्बशुम्भदक्षिणतः नक्षानां श्रेण्य नक्षत्रेण्य पङ्क्तयः तासु नक्षत्रेणीषु इतानि प्राप्तानि यानि
इन्द्रस्य ईक्षणविम्बानि तान्येव शुम्भन्तः अल्यः भृशः तान् अलीन् निर्मति इति भृत् नक्षत्रेणीतेक्षणविम्बशुम्भदक्षिणतः ।
पुनः किलक्षणम् अङ्गियुगम् । दूरोल्लसत् दूरम् अतिशयेन उल्लसत् प्रकाशमानम् । एवंभूतम् अङ्गियुगं भवतां सुखाय भवतु ॥ ४ ॥
स श्रीशान्तिनाथ जयति । किलक्षणं श्रीशान्तिनाथ । जगदधीश जगतः अधीश जगदधीश । हि निश्चितम् । यदीयं पादपद्मं
स्मृतमपि । जनानां लोकानाम् । पापतापोपशान्त्यै भवति पापतापस्य उपशान्तिः तस्यै पापतापोपशान्त्यै भवति । किलक्षणं
पादपद्मम् । विबुधकुलकिरीटप्रस्फुरशीलरत्नघुतिचलमधुपालीचुम्बितं विबुधकुलानां देवसमूहानां किरीटे मुकुटे प्रस्फुरती^१ या
नीलरत्नघुतिः सैव चञ्चला मधुपानां मृगाणां आली पङ्क्तिः तथा चुम्बितं स्पर्शितं पादपद्मम् ॥ ५ ॥ स जिनदेवो जयति ।
किलक्षणो जिनदेवः । सर्ववित् सर्वं वेत्तीति सर्ववित् । पुनः किलक्षणः । विधनाथ त्रैलोक्यप्रभुः । पुनः किलक्षणः । वितथ
वचनहेतुकोधलोभादिमुक्तः अमत्यवचनहेतुः क्रोधलोभादि तेन मुक्तः रहितः । येन जिनदेवेन धर्मो अभ्यधाधि
अवधिः । किलक्षणो धर्मः । शिवपुरपथपान्थप्राणिपाथेय मोक्षनगरमार्गपथिकजीवानां पाथेयः सम्बलम् । पुनः किलक्षणो

धारण करते हुए भी धूलिके सम्पर्कसे रहित होकर जड़ता (अज्ञान) को हरनेवाले हैं वे उभय चरण हमारे
चित्तमें स्थित होकर सुखके कारणीभूत होंगे ॥ विशेषार्थ— यहाँ जिन भगवान्‌के चरणोंको कमलकी उपमा देते
हुए यह बतलाया है कि जिस प्रकार कमल पाटल (किंचित् सफेदीके साथ लाल) वर्ण होता है उसी प्रकार
जिन भगवान्‌के चरणोंमें जब इन्द्र नमस्कार करता था तब उसके मुकुटमें जड़े हुए रत्नकी छाया उनपर पड़ती
थी, इसलिये वे भी कमलके समान पाटल वर्ण हो जाते थे । यदि कमलपर भ्रमर रहते हैं तो जिन भगवान्‌के
पादनखोंमें भी नमस्कार करते हुए इन्द्रके नेत्रप्रतिबिम्बरूप भ्रमर विद्यमान थे । कमल यदि श्री(लक्ष्मी)का
स्थान माना जाता है तो वे जिनचरण भी श्री(शोभा)के स्थान थे । इस प्रकार कमलकी उपमाको धारण
करते हुए भी जिनचरणोंमें उससे कुछ और भी विशेषता थी । यथा— कमल तो रज अर्थात् परागसे सहित
होता है, किन्तु जिनचरण उस रज(धूलि) के सम्पर्कसे सर्वथा रहित थे । इसी प्रकार कमल जड़ता (अचेतनता)
को धारण करता है, परन्तु जिनचरण उस जड़ता (अज्ञानता) को नष्ट करनेवाले थे ॥ ४ ॥ देवसमूहके
मुकुटोंमें प्रकाशमान नील रत्नोंकी कान्तिरूपी चञ्चल भ्रमरोंकी पंक्तिसे स्पर्शित जिन शान्तिनाथ जिनन्द्रके
चरण-कमल स्पर्श करने मात्रसे ही लोगोंके पापरूप संतापको दूर करते हैं वह लोकके अधिनायक भगवान्
शान्तिनाथ जिनन्द्र जयवन्त होंगे ॥ ५ ॥ जो जिन भगवान् असत्य भाषणके कारणीभूत क्रोध एवं लोभ
आदिसे रहित है तथा जिसने मुक्तिपुरीके मार्गमें चलते हुए पथिक जनके लिये पाथेय (कलेवा) स्वरूप
एवं उत्तम सुखको उत्पन्न करनेवाले ऐसे धर्मका उपदेश दिया है वह समस्त पदार्थोंको जाननेवाला तीन

- 7) धर्मो जीवदया गृहस्थशमिनोर्भेदाद्विधा च अर्थ
रत्नानां परम तथा दशविधोत्कृष्टशमनद्विस्ततः ।
मोहोद्भूतविकल्पजालरहिता वागङ्गसंगोज्ज्वला
शुद्धानन्दमयात्मन परिणतिर्धर्मोक्त्या गीयते ॥ ७ ॥
- 8) आद्या सत्त्वतत्संचयस्य जननी सौख्यस्य सत्संपदां
मूलं धर्मतरोरनन्धरपदारोहैकनिःश्रेणिका ।
कार्या सद्भिरिहाङ्गिषु प्रथमतो नित्यं दया धार्मिकै
चिह्ननामाप्यदयस्य तस्य च पर सर्वत्र शून्या दिश ॥ ८ ॥

धर्म । उच्चैः अतिशयेन जनितपरमशर्मा जनितम् उत्पादितं परमशर्मं मुख येनासौ जनितपरमशर्मा । एवंविधो जिनदेवो जयति ॥६॥ जीवदया धर्म । गृहस्थशमिनो द्वयोर्भेदाद् द्विधा धर्मं कथ्यते । च । रत्नानां त्रय त्रिविधं धर्मं दर्शनज्ञानचारित्र्याणि धर्म । तथा दशविधो धर्म उत्कृष्टशमादि उत्तमक्षमादि । ततः पश्चात् । आत्मन परिणति । धर्मोक्त्या धर्मेनात्रा कृत्वा आत्मन परिणति । गीयते कथ्यते । क्लिप्तक्षणा परिणति । मोहोद्भूतविकल्पजालरहिता मोहोद्भूतविकल्पजालेन रहिता । पुनः क्लिप्तक्षणा । वागङ्गसंगोज्ज्वला वचनकायसंगरहिता । पुनः क्लिप्तक्षणा । शुद्धानन्दमया[मयी] ॥ ७ ॥ इह लोके । सद्भिः पण्डितैः भव्यैः । प्रथमतः । अङ्गिषु जीवेषु । दया कार्या । नित्यं सदैव । धार्मिकैः कार्या । क्लिप्तक्षणा दया । सत्त्वतत्संचयस्य आद्या जननी माता । सौख्यस्य जननी माता । पुनः क्लिप्तक्षणा दया । सत्संपदां मूलम् । पुनः धर्मतरो धर्मवृक्षस्य मूलम् । पुनः क्लिप्तक्षणा दया । अनन्धरपदारोहैकनिःश्रेणिका अनन्धरपदस्य मोक्षपदस्यारोहैकनिःश्रेणिका । तस्य अदयस्य नामापि विद्मः । च

लोकका अधिपति जिन देव जयन्त होवे ॥६॥ प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना यह धर्मका स्वरूप है । वह धर्म गृहस्थ (श्रावक) और मुनिके भेदसे दो प्रकारका है । वही धर्म सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्य रूप उत्कृष्ट रत्नत्रयके भेदसे तीन प्रकारका तथा उत्तम क्षमा एवं उत्तम मार्दव आदिके भेदसे दस प्रकारका भी है । परन्तु निश्चयसे तो मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकल्पसमूहसे तथा वचन एवं शरीरके संसर्गसे भी रहित जो शुद्ध आनन्दरूप आत्माकी परिणति होती है उसे ही 'धर्म' इस नामसे कहा जाता है ॥ विशेषार्थ प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना, रत्नत्रयका धारण करना तथा उत्तमक्षमादि दस धर्मोंका परिपालन करना यह सब व्यवहार धर्मका स्वरूप है । निश्चय धर्म तो शुद्ध आनन्दमय आत्माकी परिणतिको ही कहा जाता है ॥ ७ ॥ यहा धर्मात्मा सज्जनोंको सबसे पहिले प्राणियोंके विषयमें नित्य ही दया करनी चाहिये क्योंकि वह दया समीचीन व्रतसमूह, सुख एवं उत्कृष्ट सम्पदाओकी मुख्य जननी अर्थात् उत्पादक है, धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है तथा अविनश्वर पद अर्थात् मोक्षमहलपर चढ़नेके लिये अपूर्व नौसेनाका काम करती है । निर्दय पुरुषका नाम लेना भी निन्दाजनक है उसके लिये सर्वत्र दिशाये शून्य जैसी है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार जड़के बिना वृक्षकी स्थिति नहीं रहती है उसी प्रकार प्राणिदयाके बिना धर्मकी स्थिति भी नहीं रह सकती । अतः एवं वह धर्मरूपी वृक्षकी जड़के समान है । इसके अतिरिक्त प्राणिदयाके होनेपर ही चूंकि उत्तम व्रत सुख एवं समीचीन संपदायें तथा अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त होता है अतः एवं धर्मात्मा जनोका यह प्रथम कर्तव्य है कि वे समस्त प्राणधारियोंमें दयाभाव रखें । जो प्राणी निर्दयतासे जीवघातमें प्रवृत्त होते हैं उनका नाम लेना भी बुरा समझा जाता है । उनके लिये कहीं भी सुखसामग्री प्राप्त होनेवाली नहीं है । इसीलिये सत्पुरुषोंके लिये यह प्रथम उपदेश है वे समस्त प्राणियोंमें

- 9) संसारे भ्रमतश्चिरं तनुभुवः के के न पित्रादयो
ज्जातास्तद्व्यमाश्रितेन कानु ते सर्वे भवन्त्याहताः ।
पुंसात्मापि हतो यद्व न्हतो जन्मान्तरेषु भुवम्
हन्तारं प्रतिहन्ति हन्त बहुशः संस्कारतो नु कुधः ॥ ९ ॥
- 10) त्रैलोक्यप्रभुभावतो ऽपि सरुजो ऽप्येकं निर्जं जीवितं
प्रेषस्तेन विना स कस्य भवितेत्याकांक्षतः प्राणिनः ।
निःशेषव्रतशीलनिर्मलगुणाधारात्ततो निश्चितं
जन्तोर्जीवितदानतस्त्रिभुवने सर्वप्रदानं लघु ॥ १० ॥

पुन । सर्वत्र शून्या विशः । अत एव दया कार्या ॥ ८ ॥ तनुभुवः प्राणिनः । संसारे चिरं चिरकालं भ्रमतः के के पित्रादयो न जाता । तेषां प्राणिनां वधम् आश्रितेन पुंसा पुरुषेण । ते सर्वे पित्रादय आहता भवन्ति । ननु अहो । आत्मापि हत । यत् मस्मात् कारणात् । अत्र संसारे । य न्हितः । भुवं निश्चितम् । जन्मान्तरेषु । हन्त इति केदे । नु इति वितर्के । हन्तारं पुरुषम् । बहुशः बहुवारान् । प्रतिहन्ति मारयति । कस्मात् । कुध संस्कारत कोषस्य स्मरणात् ॥ ९ ॥ तत कारणात् । निश्चितम् । त्रिभुवने संसारे । जन्तो जीवस्य । जीवितदानत सकाशात् अन्यत्सर्वप्रदानं लघु । निःशेषव्रतशीलनिर्मलगुणाधारात् निःशेषा संपूर्णा व्रतशीलनिर्मलगुणाधारेण आधारस्तस्मात् । प्राणिन जीवस्य । त्रैलोक्यप्रभु-भावत प्रभुत्वत अपि एकं निर्जं जीवितं प्रेय वल्लभम् । क्लृप्तज्ञस्य । सरुजोऽपि रोगयुक्तस्य पुरुषस्य । पुन क्लृप्तज्ञस्य

दयायुक्त आचरण करें ॥ ८ ॥ संसारमें चिर कालसे परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके कौन कौनसे जीव पिता माता व भाई आदि नहीं हुए हैं ? अत एव उन उन जीवोंके घातमें प्रवृत्त हुआ प्राणी निश्चयसे उन सबको मारता है । आश्चर्य तो यह है कि वह अपने आपका भी घात करता है । इस भवमें जो दूसरेके द्वारा मारा गया है वह निश्चयसे भवान्तरोमें क्रोधकी वासनासे अपने उस घातकका बहुत बार घात करता है वह स्वेदकी बात है ॥ विशेषार्थ—जन्म-मरणका नाम संसार है । इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणीके भिन्न भिन्न भवोंमें अधिकतर जीव माता-पिता आदि सम्बन्धोंको प्राप्त हुए हैं । अत एव जो प्राणी निर्दय होकर उन जीवोंका घात करता है वह अपने माता पिता आदिका ही घात करता है । और तो क्या कहा जाय, क्रोधी जीव अपना आत्मघात भी कर बैठता है । इस क्रोधकी वासनासे इस जन्ममें किसी अन्य प्राणीके द्वारा मारा गया जीव अपने उस घातकका जन्मान्तरोमें अनेकों बार घात करता है । इसीलिये यहा यह उपदेश दिया गया है कि जो क्रोध अनेक पापोंका जनक है उसका परित्याग करके जीवदयामें प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ९ ॥ रुग्ण प्राणीको भी तीनों लोकोंकी प्रभुताकी अपेक्षा एक मात्र अपना जीवन ही प्रिय होता है । कारण यह कि वह सोचता है कि जीवनके नष्ट हो जानेपर वह तीनों लोकोंकी प्रभुता भल किसको प्राप्त होगी । निश्चयसे वह जीवनदान चूंकि समस्त व्रत, शील एवं अन्यान्य निर्मल गुणोंका आधारभूत है अत एव लोकमें जीवके जीवनदानकी अपेक्षा अन्य समस्त सम्पत्ति आदिका दान भी तुच्छ माना जाता है ॥ विशेषार्थ—प्राणों का घात किये जानेपर यदि किसीको तीन लोकका प्रभुत्व भी प्राप्त होता हो तो वह उसको नहीं चाहेगा, किन्तु अपने जीवितकी ही अपेक्षा करेगा । कारण कि वह समझता है कि जीवितका घात होनेपर आखिर उसे भोगेगा कौन ? इसके अतिरिक्त व्रत, शील, संयम एवं तप आदिका आधार चूंकि उक्त जीवनदान ही है अत एव अन्य सब दानोंकी अपेक्षा जीवनदान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है ॥ १० ॥

- 11) स्वर्गायाव्रतिनो ऽपि सार्द्रमनसः श्रेयस्करी केवला
सर्वप्राणिदया तथा तु रहितः पापस्तपस्थो ऽपि वा ।
तद्दानं बहु दीयता तपसि वा चेतश्चिर धीयतां
ध्यानं वा क्रियता जना न सफलं किञ्चिद्वावर्जितम् ॥ ११ ॥
- 12) सन्तः सर्वसुरासुरेन्द्रमहित मुक्तेः पर कारणं
रत्नानां दधति त्रयं त्रिभुवनप्रद्योति काये सति ।
वृत्तिस्तस्य यदक्षत परमया भक्त्यार्पिताज्जायते
तेषां सद्गृहमेधिना गुणवता धर्मो न कस्य प्रियः ॥ १२ ॥
- 13) आराध्यते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर्धार्मिकैः प्रीतिरुच्चैः
पात्रेभ्यो दानमापन्नितजनकृते तच्च कारुण्यबुद्ध्या ।

प्राणिन । तेन जीवितेन विना स रा यभाव कस्य भविता इति आकाङ्क्षत वाञ्छत ॥ १ ॥ सर्वप्राणिदया । साद्रमनस क्षमासहितजीवस्य । स्वर्गाय भवति । किलक्षणस्य प्राणिन । अव्रतिनोऽपि व्रतरहितस्यापि । किलक्षणा दया । केवला । श्रेयस्करी सुखकारिणी च । तथा जीव यया रहित तपस्थोऽपि तप सहितोऽपि । पाप पापिष्ठ । तद्दिना दान बहु दीयताम् । वा अथवा । तपसि विषये । चिरं चिरकालम् । चेत धीयतामारोप्यताम् । भो जना ध्यानं वा क्रियताम् । भो जना दयावर्जितं किञ्चित् सफल न फलदायक न ॥ ११ ॥ सत साधव । रत्नाना त्रयम् । दधति धारयन्ति । किलक्षण रत्नानां त्रयम् । सर्वसुरासुरेन्द्रमहितं सर्वे सुरेन्द्रा असुरेन्द्रा तैः । महित पूजितम् । पुन किलक्षण रत्नाना त्रयम् । मुक्ते परं कारणम् । पुन किलक्षणम् । त्रिभुवनप्रद्योति त्रिभुवन प्रद्योतयति तत् त्रिभुवनप्रद्योति । सत क सति धारयन्ति रत्नाना त्रयम् । काये सति शरीरे सति । यदक्षत सकाशात् तस्य शरीरस्य वृत्तिर्जायते प्रवर्तन जायते । किलक्षणात् अक्षत । तै गृहस्थै परमया श्रेष्ठतरया भक्त्या कृत्वा अर्पितस्तस्मात् । तेषां सद्गृहमेधिना गुणवता गुणयुक्ताना धर्म कस्य जीवस्य प्रिय न । अपि तु सर्वेषां प्रिय श्रेष्ठ ॥ १२ ॥ इह लोके संसारे । तद्गार्हस्थ्यं बुधानां बुधै पूज्य यत्र गार्हस्थ्य जिनेन्द्रा आराध्यते । च पुन । गुरुषु विनति क्रियते । धार्मिकैः पुरुषैः । उच्चै अतिशयेन प्रीति क्रियते । यत्र गृहपदे पात्रेभ्यो दानं दीयते । च पुन । तद्दानं आपन्नितजनकृते आपत्सीदितमनुष्ये । कारुण्यबुद्ध्या दीयते । यत्र गृहपदे तत्त्वाभ्यास क्रियते । यत्र गृहपदे स्वकीयव्रतरति स्वकीयव्रते अनुसारा

जिसका चित्त दयासे मीमा हुआ है वह यदि व्रतोंसे रहित भी हो तो भी उसकी कल्याणकारिणी एक मात्र सर्वप्राणिदया स्वर्गप्राप्तिकी निमित्तभूत होती है । इसके विरुद्ध उक्त प्राणिदयासे रहित प्राणी तपमें स्थित होकर भी पापिष्ठ माना जाता है । अत एव हे भव्य जनो ! चाहे आप बहुत-सा दान दें, चाहे चिर काल तक चित्तको तपमें लगावें अथवा चाहे ध्यान भी क्यों न करें किन्तु दयाके बिना वह सब निष्फल रहेगा ॥ ११ ॥ जो रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र) समस्त देवेन्द्रो एव असुरेन्द्रोंसे पूजित है, मुक्तिका अद्वितीय कारण है तथा तीनों लोकांको प्रकाशित करनेवाला है उसे साधु जन शरीरके स्थित रहने पर ही धारण करते हैं । उस शरीरकी स्थिति उत्कृष्ट भक्तिसे दिये गये जिन सद्गृहस्थोंके अङ्गसे रहती है उन गुणवान् सद्गृहस्थों (श्रावकों) का धर्म भला किसे प्रिय न होगा ? अर्थात् समीको प्रिय होगा ॥ १२ ॥ जिस गृहस्थ अवस्थामें जिनेन्द्रोकी आराधना की जाती है निर्ग्रन्थ गुरुओंके विषयमें विनय युक्त व्यवहार किया जाता है धर्मात्मा पुरुषोंके साथ अतिशय वात्सल्य भाव रखा जाता है, पात्रोंके लिये दान दिया जाता है वह दान आपत्तिसे पीड़ित प्राणीके लिये भी न्यायबुद्धिसे दिया जाता है, तत्त्वोंका परिशीलन किया जाता है, अपने व्रतोंसे अर्थात् गृहस्थधर्मसे प्रेम किया जाता है, तथा निर्मल सम्यग्दर्शन धारण किया

१ अ सर्वसुरेन्द्रासुरेन्द्रास्तैर्महितम् । २ अ सकाशात् शरीरस्य ।

तत्त्वाभ्यासः स्वकीयव्रतपरिचर्यां दर्शनं यत्र पूज्यं
तद्गृहस्थं बुधानामितरदिह पुनर्बुधस्य मोहपाशः ॥ १३ ॥

- 14) आदौ दर्शनमुक्तं व्रतमितः सामायिकं प्रोषध-
स्त्यागश्च सचित्तवस्तुनि दिवाभुक्तं तथा ब्रह्म च ।
आरम्भो न परिग्रहोऽननुमतिर्नोद्विष्टमेकादश
स्थानानीति गृह्यते व्यसमितस्त्यागस्तदाद्यः स्मृतः ॥ १४ ॥

कियते । यत्र गृहपदे अमलं दर्शनं भवति । तद्गृहपदं बुध पूज्यम् । पुन इतरत् द्वितीय कियादानरहितं गृहपदं दु खद मोहपाशः ॥ १३ ॥ गृह्यते गृहस्थधर्मे इति एकादशस्थानानि सन्ति । धर्मार्थं तान्येव दर्शयति । आदौ प्रथमतः । दर्शनं दर्शनप्रतिमा १ । इत पश्चात् व्रत व्रतप्रतिमा २ । तत सामायिकं सामायिकप्रतिमा ३ । तत प्रोषध प्रोषधोपवासप्रतिमा ४ । च पुनः । एव निश्चयेन । सचित्तवस्तुनि त्याग ५ । तत दिवाभुक्तं रात्रौ च असेव्या (१) ६ । तथा ब्रह्म ब्रह्मचर्यप्रतिमा ७ । आरम्भो न ८ । परिग्रहो न ९ । अनुमतिर्न १ । उद्विष्ट न ११ । गृह्यधर्मे एकादश स्थानानि कथितानि । तासां प्रतिमानां आद्यस्तदाद्यः व्यसनिता

जाता है वह गृहस्थ अवस्था विद्वानोके लिये (पूज्य) पूजनेके योग्य है । और इससे विपरीत गृहस्थ अवस्था यहा लोकमें दु सदायक मोहजाल ही है ॥ १३ ॥ सर्वप्रथम उन्नतिको प्राप्त हुआ सम्यग्दर्शन, इसके पश्चात् व्रत, तत्पश्चात् क्रमशः सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त वस्तुका त्याग, दिनमें भोजन करना अर्थात् रात्रिभोजनका त्याग, तदनन्तर ब्रह्मचर्यका धारण करना, आरम्भ नहीं करना, परिग्रहका न रखना, गृहस्थीके कार्योंमें सम्मति न देना, तथा उद्विष्ट भोजनको ग्रहण न करना, इस प्रकार ये श्रावकधर्ममें म्यारह प्रतिमायें निर्दिष्ट की गई हैं । उन सबके आदिमें ब्रूतादि दुर्व्यसनोंका त्याग स्मरण किया गया है अर्थात् बतलाया गया है ॥ विशेषार्थ—सकलचारित्र और विकलचारित्रके भेदसे चारित्र दो प्रकारका है । इनमें सकलचारित्र मुनियोंके और विकलचारित्र श्रावकोंके होता है । उनमें श्रावकोंकी निम्न म्यारह श्रेणिया (प्रतिमायें) हैं—दक्षन व्रत, सामायिक प्रोषधोपवास, सचित्तत्याग दिवाभुक्ति ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनु मत्तित्याग और उद्विष्टत्याग । (१) विशुद्ध सम्यग्दर्शनके साथ संसार, शरीर एवं इन्द्रियविषयमोगोंसे विरक्त होकर पाक्षिक श्रावकके आचारके उन्मुख होनेका नाम दर्शनप्रतिमा है । (२) माया, मिथ्या और निदानरूप तीन शक्योंसे रहित होकर अतिचार रहित पांच अणुव्रतों एवं सात शीलव्रतोंके धारण करनेको व्रतप्रतिमा कहा जाता है । (३) नियमित समय तक हिंसादि पाचों पापोंका पूर्णतया त्याग करके अनित्य व अशरण आदि भावनाओंका तथा संसार एवं मोक्षके स्वरूप आदिका विचार करना, इसे सामायिक कहते हैं । तृतीय प्रतिमाधारी श्रावक इसे प्रातः, दोपहर और सायंकालमें नियमित स्वरूपसे करता है । (४) प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीको सोलह पहर तक चार प्रकारके भोजन (अशन, पान, स्वाद्य और लेह्य) के परित्यागका नाम प्रोषधोपवास है । यहा प्रोषध शब्दका अर्थ एकाशन और उपवासका अर्थ सब प्रकारके भोजनका परित्याग है । जैसे—यदि अष्टमीको प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमीके दिन एकाशन करके अष्टमीको उपवास करना चाहिये और तत्पश्चात् नवमीको भी एकाशन ही करना चाहिये । प्रोषधोपवासके सम्यग् हिंसादि पापोंके साथ शरीरशृंगारादिका भी त्याग करना अनिवार्य होता है । (५) जो वनस्पतियां निर्गोदजीवोंसे व्याप्त होती हैं उनके त्यागको सचित्तत्याग कहा जाता है । (६) रात्रिमें भोजनका परित्याग

- 15) यत्प्रोक्तं प्रतिमाभिरभिरभितो विस्तारिभिः सूरिभिः
ज्ञातव्यं तदुपासकाध्ययनतो मेहिमतं विस्तारम् ।
तत्रापि व्यसनोज्जनं यदि तद्व्यास्यते अत्रैव यत्
तन्मूलः सकलः सतां व्रतविधिर्याति प्रतिष्ठां पराम् ॥ १५ ॥
- 16) द्यूतमांससुरावेद्याखेटचौर्यपराङ्मनाः । महापापानि ससेति व्यसनानि त्यजेद्बुधः ॥ १६ ॥
- 17) भवनमिदमकीर्तयौर्वेद्यादिसर्वव्यसनपतिरशेषापञ्चिः पापबीजम् ।
विषमनरकमार्गेष्वप्रयायीति मत्वा क इह विशदबुद्धिर्धूतमङ्गीकरोति ॥ १७ ॥

त्यागं स्यूतं कथितं ॥ १४ ॥ यद्वेहिमतम् । सूरिभिः अभितं समन्तात् । आभिः प्रतिमानि विस्तारिभिः प्रोक्तम् । तद्वेहिमतम् उपासकाध्ययनतः सप्तमाज्ञात् । विस्तारत् ज्ञातव्यम् । तत्रापि उपासका ययने । यदि आदौ व्यसनोज्जनं मत् कथितम् तद्व्यसनोज्जनम् । अत्रैव पद्मनदिप्रत्ये । आसूयते कथ्यते । यद्यत । तद्व्यसनोज्जनं सता व्रतविधेः मूलं स व्रतविधेः परां प्रतिष्ठां याति गच्छति ॥ १५ ॥ इति हेतोः । बुधः । सप्त व्यसनानि त्यजेत् । इतीति किम् । यत् महापापानि महापापयुक्तानि । तान्येव दर्शयति । द्यूतं मांसं सुरा वेद्या आखेट चौर्यं पराङ्मना इति ॥ १६ ॥ इह लोके संसारे । इति मत्वा । कः विशदबुद्धिः निर्मलबुद्धिः द्यूतम् अङ्गीकरोति । इतीति किम् । इदं द्यूतम् । अकीर्तं अपयशसः । भवनं गृहम् । पुनः किलक्षणं द्यूतम् । चौर्यवेद्यादिसर्वव्यसनपतिः । पुनः किलक्षणं द्यूतम् । अशेषापञ्चिः समस्तापदां स्थानम् । पुनः किलक्षणम् । पापबीजम् । पुनः किलक्षणम् इदं द्यूतम् । विषमनरकमार्गेषु अप्रयायी अप्रेसरः । इति पूर्वोक्तम् । मत्वा । कः द्यूतम् अङ्गीकरोति

करके दिनमें ही भोजन करनेका नियम करना, यह दिवाभुक्तिप्रतिमा कही जाती है । किन्हीं आचार्योंके अभिप्रायानुसार दिनमें मधुनके परित्यागको दिवाभुक्ति (षष्ठ प्रतिमा) कहा जाता है । (७) शरीरके स्वभावका विचार करके कामभोगसे विरत होनेका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है । (८) कृषि एवं वाणिज्य आदि आरम्भके परित्यागको आरम्भत्यागप्रतिमा कहते हैं । (९) धन धान्यादिरूप वस प्रकारके बाध परिग्रहमें ममत्वबुद्धिको छोड़कर सन्तोषका अनुभव करना इसे परिग्रहत्यागप्रतिमा कहा जाता है । (१०) आरम्भ परिग्रह एवं इस लोक सम्बन्धी अन्य कार्योंके विषयमें सम्मति न देनेका नाम अनुमतित्याग है । (११) गृहवासको छोड़कर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हुए उद्दिष्ट भोजनका त्याग करनेको उद्दिष्टत्याग कहा जाता है । इन प्रतिमाओंमें पूर्वकी प्रतिमाओंका निर्वाह होनेपर ही आगेकी प्रतिमामें परिपूर्णता होती है, अन्यथा नहीं ॥ १४ ॥ इन प्रतिमाओंके द्वारा जिस गृहस्थव्रत (विकलचारित्र) को यहां आचार्योंने विस्तारपूर्वक कहा है उसको यदि अधिक विस्तारसे जानना हो तो उपासकाध्ययन अगसे जानना चाहिये । वहापर भी जो व्यसनका परित्याग बतलाया गया है उसका निर्देश वहापर भी कर दिया गया है । कारण इसका यह है कि साधु पुरुषोंके समस्त व्रतविधानादिकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा व्यसनोके परित्यागपर ही निर्भर है ॥ १५ ॥ जुआ मांस, मद्य, वेद्या शिकार, चोरी और परस्त्री इस प्रकार ये सात महापापरूप व्यसन हैं । बुद्धिमान् पुरुषको इन सबका त्याग करना चाहिये ॥ विशेषार्थ-व्यसन बुरी आदतको कहा जाता है । ऐसे व्यसन सात हैं- १ जुआ खेलना २ मांस भक्षण करना ३ शराब पीना ४ वेद्यासे सम्बन्ध रखना ५ शिकार खेलना (मृग आदि पशुओंके घातमें आनन्द मानना) ६ चोरी करना और ७ अन्यकी स्त्रिये अनुराग करना । वे स्त्रियों व्यसन चूँकि महापापको उत्पन्न करनेवाले हैं, अतः एव विवेकी जनको इनका परित्याग अवश्य करना चाहिये ॥ १६ ॥ यह जुआ निन्दाका स्थान है चोरी एवं वेद्या आदि अन्य सब व्यसनोमें मुख्य है, समस्त

१ क्षा इति । २ क्षा प्रोक्तं वेहिमतम् । ३ क्षा व्यसनोज्जनं फलं कथितम् । ४ कथ्यते यत् तत् व्यसनोज्जनम्, ५ कथ्यते यत् तत् व्यसनोज्जनम् ।

- 18) काकीर्तिः क दरिद्रता क विषयः क क्रोधलोभादयः
चौर्यादिव्यसनं क च क नरके दुःखं मृतानां वृथाम् ।
चेतस्त्रेहुरमोहतो न रमते द्यूते यद्वस्तुभूत-
प्रज्ञा यद्भुवि दुर्जयेषु निखिलेष्वेतदुरि स्मर्यते ॥ १८ ॥
- 19) बीमस्तु प्राणिघातोद्भवमशुचि कृमिस्थानमभ्याप्यमूलं
हस्तेनाक्ष्णापि शक्यं यद्विह न महतां स्पृष्ट्वा लोकितुं च ।
तन्मांसं भक्ष्यमेतद्वचनमपि सतां गर्हितं यस्य साक्षात्
पापं तस्यात्र पुंसो भुवि भवति कियत्का गतिर्वा न विद्य ॥ १९ ॥

अपि तु ज्ञानवागाङ्गीकरोति ॥ १७ ॥ उक्तप्रज्ञा विवेकिन । इति वदन्ति । इतीति किम् । चेत् यदि । चेत् मन । द्यूते न रमते । कुत^१ । गुरुमोहत^२ । द्यूते न रमते तदा अकीर्तिं क अपयशः^३ । क शब्द महदन्तरं सूचयति । चेन्मन गुरुमोहत द्यूते न रमते तदा^४ क दरिद्रता । क विषय । क क्रोधलोभादयः । क चौर्यादिव्यसनम् । क मृतानां वृणां मनुष्याणां नरके दुःखम् । चेन्मन द्यूते न रमते । यद् यस्मात् । भुवि पृथिव्याम् । निखिलेषु व्यसनेषु । एतद् द्यूतम् । दुरि आदौ । स्मर्यते कथ्यते ॥ १८ ॥ यन्मांसं बीमस्तु भयानकं घृणास्पदम् । यन्मांसं प्राणिघातोद्भवं प्राणिवधोत्पन्नम् । यन्मांसं अशुचि अपवित्रम् । यन्मांसं कृमिस्थानम् । यन्मांसं अश्लाघ्यमूलम् । इह लोके । महतां पुरुषाणां हस्तेन स्पृष्टुं स्पर्शितुं शक्यं न । महतां अक्ष्णापि आलो-
कितुं^५ न । तत् तस्मात्कारणात् । भक्ष्यमेतद्वचनमपि सतां गर्हितं निन्द्यं भवति । अत्र भुवि पृथिव्याम् । यस्य पुरुषस्य मांसं भक्ष्यं भवति तस्य मांसभक्षकस्य पुंसः । साक्षात् केवलम् । कियत्पापं भवति तस्य का गतिर्भवति वयं न विद्य वयं न जानीम ॥ १९ ॥

आपत्तियोका स्थान है पापका कारण है तथा दुःखदायक नरकके मार्गमें अग्रगामी है, इस प्रकार जानकर यहाँ लोकमें कौन-सा निर्मल बुद्धिका धारक मनुष्य उपर्युक्त जुआको स्वीकार करता है ? अर्थात् नहीं करता । जो दुर्बुद्धि मनुष्य हैं वे ही इस अनेक आपत्तियोके उत्पादक जुआको अपनाते हैं न कि विवेकी मनुष्य ॥ १७ ॥ यदि चित्त महाबोहसे जुआमें नहीं रमता है तो फिर अपयश अथवा निंदा कहासे हो सकती है ? निर्धनता कहा रह सकती है ? विपत्तिबां कहासे आ सकती है ? क्रोध एव लोभ आदि कषायें कहासे उदित हो सकती हैं ? चोरी आदि अन्यान्य व्यसन कहा रह सकते हैं ? तथा मर करके नरकमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको दुःख कहासे प्राप्त हो सकता है ? [अर्थात् जुआसे विरक्त हुए मनुष्यको उपर्युक्त आपत्तियोंमेंसे कोई भी आपत्ति नहीं प्राप्त होती ।] इस प्रकार उक्त बुद्धिके धारक विद्वान् कहा करते हैं । ठीक ही है, क्योंकि समस्त दुर्बुधसनोंमें यह जुआ गाडीके धुराके समान मुख्य माना जाता है ॥ १८ ॥ जो मांस वृणाको उत्पन्न करता है, मृग आदि प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होता है, अपवित्र है, कृमि आदि कुद कीड़ोंका स्थान है, जिसकी उत्पत्ति निन्दनीय है, तथा महापुरुष जिसका हाथसे स्पर्श नहीं करते और जिससे जिसे देखते भी नहीं हैं वह मांस खानेके योग्य है ? ऐसा कहना भी सज्जनोंके लिये निन्दाजनक है । फिर ऐसे अपवित्र मांसको जो पुरुष साक्षात् खाता है उसके लिये यहाँ लोकमें कितना पाप होता है तथा उसकी क्या अवस्था होती है, इस बातको हम नहीं जानते ॥ विशेषार्थ— मांस चूँकि प्रथम तो मृग आदिक बृक्ष प्राणियोंके वधसे उत्पन्न होता है, दूसरे उसमें असंख्य अन्य त्रस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी हिंसा होना अनिवार्य है । इस कारण उसके भक्षणमें हिंसाजनित पापका होना अवश्यमायी

१ क 'मलोक्तिः' । २ क 'रमते यद्वस्तुभूत' । ३ क 'अतोऽपि यद् यस्मात्पर्यन्तं पाठस्तद्विहितो जातः' । ४ क 'भुवि वेदिन्यां पृथिव्याम्' । ५ क 'आलोकिताः' ।

- 20) गतो ज्ञातिः कश्चिद्बहिरपि न यचेति सहसा
शिरो हत्वा हत्वा क्लुषितमना रोदिति जनः ।
परेषामुत्कृत्य प्रकटितमुखं खादति पलं
कले रे निर्विण्णा वयमिह भवश्चित्रचरितैः ॥ २० ॥
- 21) सकलपुरुषधर्मश्रृंशकार्यं जन्मन्यधिकमधिकमग्रे यत्परं दुःखहेतु ।
तदपि न यदि मयं त्यज्यते बुद्धिमद्भिः स्वहितमिह किमन्यत्कर्म धर्माय कार्यम् ॥ २१ ॥
- 22) आस्तामेतद्यदिह जननीं बल्लभा मन्यमाना
निन्द्याश्चेष्टा विदधति जना निरुपा पीतमद्या ।

~~~~~  
कश्चित् ज्ञातिः स्वगोत्री जनः । बहिरपि गतः प्रामान्तरे गतः । यदि सहसा शीघ्रं न एति नागच्छति । तदा जनः शिरो हत्वा हत्वा रोदिति । क्लिप्तमनो जनः । क्लुषितमना । परेषां जीवानां मृगादीनाम् । पलं मांसम् । उत्कृत्य छित्वा छेदयित्वा । प्रकटितमुखः प्रसारितमुखः यथा स्यात्स्यात् खादति । एवंविधः मूर्खलोकः । रे कले भा पञ्चमकालः । इह संसारे । अथ इदानीम् अस्मिन् प्रस्तावे भवश्चित्रचरितैः वयं निर्विण्णा ॥ २ ॥ य मद्यम् । अत्र जन्मनि । सकलपुरुषधर्मश्रृंशकारि सकला ये पुरुषधर्मा तेषां धर्मार्थकामानां श्रृंशकारि विलग्ररूपशीलम् । य मद्यम् । अग्रे परजन्मनि । अधिकमधिकं परं दुःखहेतु कारणम् । तदपि । बुद्धिमद्भिः पण्डितैः । मयं यदि न त्यज्यते । इ लोके स्वहितम् आ महितम् । धर्माय अ यत्किं कार्यं करणीयम् ॥ २१ ॥ इह लोके । पीतमद्या जना नि निन्द्याश्चेष्टा विदधति कुवन्ति । यत् जननीं बल्लभा मन्यमाना जना । एतत् आस्तां दूरे तिष्ठतु ।

~~~~~  
है । अतः एव सज्जन पुरुष उसका केवल परित्याग ही नहीं करते अपि तु उसको वे हाथसे स्पर्श करना और आत्मसे देखना भी बुरा समझते हैं । मासभक्षण जीवोकी दुर्गति अनिवार्य है ॥ १९ ॥ यदि कोई अपना सम्बन्धी स्वकीय स्थानसे बाहिर भी जाकर शीघ्र नहीं आता है तो मनुष्य मनमें याकुल होता हुआ शिरको बार बार पीटकर रोता है । वही मनुष्य अन्य मृग आदि प्राणियोंके मांसको काटकर अपने मुखको फाड़ता हुआ खाता है । हे कलिकाल ! यहा हम लोग तेरी इन विचित्र प्रवृत्तियोंसे निर्वेदको प्राप्त हुए हैं ॥ विशेषार्थ— जब अपना कोई इष्ट व धु कार्यवश कहीं बाहिर जाता है और यदि वह समयपर घर वापिस नहीं आता है तब यह मनुष्य अनिष्टकी आशकासे व्याकुल होकर शिरको दीवाल आदिसे मारता हुआ रुदन करता है । फिर वही मनुष्य जो अन्य पशु पक्षियोंको मारकर उनका अपनी माता आदिसे सदाके लिये वियोग कराता हुआ मासभक्षणमें अनुरक्त होता है यह इस कलिकालका ही प्रभाव है । कालकी ऐसी प्रवृत्तियोंसे विवेकी जनोका विरक्त होना स्वाभाविक है ॥ २ ॥ जो मद्य इस जन्ममें समस्त पुरुषार्थों (धर्म अर्थ और काम) का नाश करनेवाला है और आगेके जन्ममें अत्यधिक दुःखका कारण है उस मद्यको यदि बुद्धिमान् मनुष्य नहीं छोड़ते हैं तो फिर यहा लोकमें धर्मके निमित्त अपने लिये हितकारक दूसरा कौन-सा काम करनेके योग्य है ? कोई नहीं । अथात् मद्यपायी मनुष्य ऐसा कोई भी पुण्य कार्य नहीं कर सकता है जो उसके लिये आत्महितकारक हो ॥ विशेषार्थ— शराबी मनुष्य न तो धर्मकार्य कर सकता है, न अर्थोपार्जन कर सकता है, और न यथेच्छ भोग भी भोग सकता है, इस प्रकार वह इस भवमें तीनों पुरुषार्थोंसे रहित होता है । तथा परभवमें वह मद्यजनित दोषोंसे नरकादि दुर्गतिभोगमें पड़कर असह्य दुःखको भी भोगता है । इसी विचारसे बुद्धिमान् मनुष्य उसका सदाके लिये परित्याग करते हैं ॥ २१ ॥ मद्यपायी जन निर्लज्ज होकर यहा जो माताको पत्नी समझ कर निन्दनीय चेष्टायें (सम्भोग आदि) करते हैं

तत्राधिक्यं पथि निपतिता^१ यत्किरत्सारमेयाद्-
वक्त्रे मूर्धं मधुरमधुरं भाषमाणाः पिबन्ति ॥ २२ ॥

- 23) याः खादन्ति पलं पिबन्ति च सुरां अक्षयन्ति मिथ्यावच-
न्निहन्ति द्रविणार्थमेव विद्वत्पर्यप्रतिष्ठाकृतिम् ।
नीचानामपि दूरवक्त्रमनसः पापात्मिकाः कुर्वन्ते
लालापानमहर्निशं न नरकं वेद्या विहायापरम् ॥ २३ ॥
- 24) रजकशिलासदृशीभिः कुर्कुरकपर्पसमानचरिताभिः ।
गणिकाभिर्यदि संगः कृतमिह परलोकवार्ताभिः ॥ २४ ॥
- 25) या कुर्वेहैकविता वनमधिवसति आलुसंबन्धहीना
मीतिर्यस्यां^२ स्वभावाद्दशनधृततृणा नापरार्थं करोति ।

तत्र मद्यपाने । अन्यत् आधिक्यं वर्तते । पथि मार्गे निपतिता^(१) जनानाम् । वक्त्रे मुखे । सारमेयात्किरन्मूत्रम् । मधुरमधुरं
मिष्टं मिष्टं भाषमाणाः पिबन्ति ॥ २२ ॥ वेद्या विहाय अपरं नरकं न वर्तते । या पले मांसं खादन्ति । च पुनः । सुरां मधिरां
पिबन्ति । या वेद्या मिथ्यावच असत्यं जल्पन्ति । या वेद्या द्रविणार्थं द्रव्यार्थं द्रव्ययुक्तं पुरुषम् । निहन्ति जेह कुर्वन्ति ।
एव निश्चयेन । या वेद्या अर्थप्रतिष्ठाकृतिं अर्थप्रतिष्ठाविनाशं कुर्वन्ति । या वेद्या अहर्निशं दिवारात्रम् । लालापानं कुर्वन्ते ।
केषाम् । नीचानामपि । किल्लक्षणा वेद्या । दूरवक्त्रमनसः दूरमतिशयेन वक्त्रमनसः । पुनः किल्लक्षणा वेद्या । पापात्मिकाः ।
इति हेतोः । वेद्या विहाय त्यक्त्वा अपरं नरकं न । किन्तु वेद्या एव नरकम् ॥ २३ ॥ इह लोके संसारे । यदि चेत् ।
गणिकाभिः वेद्याभिः । संगः कृतः तदा परलोकवार्ताभिः कृतं पुर्यतां^(१) पूर्णम् । किं लक्षणाभिः वेद्याभिः । रजकशिला
सदृशीभिः कुर्कुरकपर्पसमानचरिताभिः ॥ २४ ॥ ननु अहो । अस्मिन् आखेटे । रतानां जीवानाम् । यद्विरूपं यत्पापम् इह लोके
भवति तत्पापं केन वर्ण्यते । अधिकं पापं किमु न भवति । अपि तु बहुतरं पापं भवति । अन्यत्र परजन्मनि किं पापं न
भवति । अपि तु भवति । यस्मिन्नाखेटे । मासपिण्डप्रलोभात् सा मृगवनिता हरिणी अपि । अलम् अत्यर्थम् । वध्या हन्तव्या ।

यह तो दूर रहे । किन्तु अधिक स्वेदकी बात तो यह है कि मार्गमें पड़े हुए उनके मुखमें कुत्ता मूत देता
है और वे उसे अतिशय मधुर बतलाकर पीते रहते हैं ॥ २२ ॥ मनमें अत्यन्त कुटिलताको धारण करने
वाली जो पापिष्ठ वेद्यायें मासको खाती हैं, मद्यको पीती हैं असत्य वचन बोलती हैं, केवल धनप्राप्तिके लिये
ही खेह करती हैं, धन और प्रतिष्ठा इन दोनोंको ही नष्ट करती हैं तथा जो वेद्यायें नीच पुरुषोंकी भी
छारको पीती हैं उन वेद्याओंको छोड़कर दूसरा कोई नरक नहीं है अर्थात् वे वेद्यायें नरकगतिप्राप्तिकी
कारण हैं ॥ २३ ॥ जो वेद्यायें धोबीकी कपड़े धोनेकी शिलाके समान हैं तथा जिनका आचरण कुत्तेके
कपालके समान है ऐसी वेद्याओंसे यदि संगति की जाती है तो फिर यहाँ परभवकी बातोंसे बस हो ॥
विशेषार्थ—जिस प्रकार धोबीके पत्थरपर अच्छे बुरे सब प्रकारके कपड़े धोये जाते हैं तथा जिस प्रकार
एक ही कपालको अनेक कुत्ते खींचते हैं उसी प्रकार जिन वेद्याओंसे ऊँच और नीच सभी प्रकारके पुरुष
सम्बन्ध रखते हैं उन वेद्याओंमें अनुरक्त रहनेसे इस भवमें धन और प्रतिष्ठाका नाश होता है तथा परभवमें
नरकादिका महान् कष्ट भोगना पड़ता है । अतः एव इस भव और पर भवमें आत्मकल्याणके चाहनेवाले
सत्पुरुषोंको वेद्याव्यसनका परित्याग करना ही चाहिये ॥ २४ ॥ जो हरिणी दुःसदावक एक मात्र क्षीररूप
धनको धारण करती हुई वनमें रहती है, रक्षकके सम्बन्धसे रहित है अर्थात् जिसका कोई रक्षक नहीं है,

१ जः प्रतिष्ठाकृतिः । जः कः निपतिता । २ जः कुर्वन् च कुर्वन्, च कुर्वन् । ३ जः यस्या । ४ जः कः अहर्निशं लालापानम् ।
५ जः 'पूर्य' लक्षि । ६ जः कुर्वन् च कुर्वन् । ७ जः सा परजन्मनि पापं । ८ कः अपि तु अहो ।

वध्यालं सापि यस्मिन् वनु मृगवनितामांसपिण्डप्रलोभात्
आखेटे ऽस्मिन् रतास्मिह किमु न किमन्यत्र नो यद्विरूपम् ॥ २५ ॥

26) तनुरपि यदि लम्बा कीटिका स्याच्छरीरे
भवति तरलचक्षुर्वाकुलो यः स लोकः ।

कथमिह मृगयातानन्दमुत्खातशस्त्रो
मृगमकृतविकारं ज्ञातुः खो ऽपि हन्ति ॥ २६ ॥

27) यो येनैव हतः स तं हि बहुशो हन्त्येव धैर्यश्रितो
नूनं वञ्चयतः स तानपि भृशं जन्मान्तरे ऽप्यत्र च ।
स्त्रीबालादिजनादपि स्फुटमिदं शास्त्रादपि श्रूयते
नित्यं वञ्चनहिंसनोज्जनविधौ लोकाः कुतो मुह्यत ॥ २७ ॥

किल्बिषा मृगी । या बुद्धैकविता बुद्धैकमेव शरीरमेव किं धनं यस्याः सा बुद्धैकविता । पुनः किल्बिषा मृगी । वनमधि
वसति वन तिष्ठति । पुनः किल्बिषा मृगी । त्रातृसबधहीना रक्षकरहिता । यस्यां मृगवनितायाम् । स्वभावात् भीतिर्भयं वर्तते ।
पुनः किल्बिषा मृगी । दशनभृतृणां दशनेषु घृतं तृणं यया सा दशनभृतृणां । सा मृगी कस्यापि अपराधं न करोति ॥ २५ ॥
यदि चेत् । तनुरपि सूक्ष्मापि । कीटिका पिपीलिका । शरीरे लम्बा स्याद्भवेत् तदा । यः अयं लोकः याकुल तरलचक्षुः चक्षुः-
दृष्टिः भवति स लोकः । इह जगति संसारे । उत्खातशस्त्रं नम्रशस्त्रं । अकृतविकारं मृगं कथं हन्ति । मृगया आखेटकृत्या
आप्तानन्दं प्राप्तानन्दं यथा स्वातन्त्र्यं । ज्ञातुः खोऽपि लोकः अकृतविकारं मृगं हन्ति ॥ २६ ॥ यः कश्चित् । येन पुंसां पुरुषेण
हन्तः । एव निश्चयेन । हि यत् । स पुमान् । तं हतारं नरम् । बहुशः बहुवारान् । हन्ति । यैः मनुष्यैः । यः कश्चित् । वञ्चित
छधितः । स पुमान् । तान् वञ्चयन् । अत्र लोके । वृशमत्यर्थम् । जन्मान्तरे परजं मनि । बहुशः बहुवारान् । वञ्चयते । इदं
वचः । स्त्री बालादिजनात् शास्त्रादपि श्रूयते । इति मत्वा । भो लोकाः । नित्यं सदा । वञ्चनहिंसनोज्जनविधौ । कुतो मुह्यत

जिसके स्वभावसे ही भय रहता है तथा जो दातोके मध्यमें तृणको धारण करती हुई अर्थात् घास खाती
हुई किसीके अपराधको नहीं करती है आश्चर्य है कि वह भी मृगकी स्त्री अर्थात् हरिणी मांसके पिण्डके लोभसे
जिस मृगया व्यवसनमें शिकारियोंके द्वारा मारी जाती है उस मृगया (शिकार) में अनुरक्त हुए जनोके इस
लोभमें और परलोभमें कौनसा पाप नहीं होता है ? ॥ विशेषार्थ—यह एक प्राचीन पद्धति रही है कि जो
शत्रु दातोके मध्यमें तिनका दबाकर सामने आता था उसे वीर पुरुष विजित समझकर छोड़ देते थे, फिर
उसके ऊपर वे शस्त्रप्रहार नहीं करते थे । किन्तु खेद इस बातका है कि शिकारी जन ऐसे भी निरपराध
दीन मृग आदि प्राणियोंका घात करते हैं जो घासका भक्षण करते हुए मुखमें तृण दवाये रहते हैं । यही
भाव दशनभृतृणां इस पदसे ग्रन्थकारके द्वारा यहाँ सूचित किया गया है ॥ २५ ॥ जब अपने शरीरमें
छोटा-सा भी चीटी आदि कीड़ा लग जाता है तब वह मनुष्य व्याकुल होकर चपल नेत्रोंसे उसे इधर उधर
दृष्टता है । फिर वही मनुष्य अपने समान दूसरे प्राणियोंके दुःखका अनुभव करके भी शिकारसे प्राप्त होनेवाले
आनन्दकी खोजमें क्रोधादि विकारोंसे रहित निरपराध मृग आदि प्राणियोंके ऊपर शस्त्र चला कर कैसे
उनका वध करता है ? ॥ २६ ॥ जो मनुष्य जिसके द्वारा मारा गया है वह मनुष्य अपने मारनेवाले उस
मनुष्यको भी अनेकों बार मारता ही है । इसी प्रकार जो प्राणी जिन दूसरे लोगोंके द्वारा ठगा गया है वह
निश्चयसे उन लोगोंको भी जन्मान्तरमें और इसी जन्ममें भी अवश्य ठगता है । यह बात स्त्री एवं बालक
आदि जनसे तथा शास्त्रसे भी स्पष्टतया सुनी जाती है । फिर लोग हमेशा धोखादेही और हिंसाके छोड़नेमें

- 28) अर्थादौ प्रचुरप्रपञ्चरचनैर्बहुलपाण्डविशेषै रचनाविशेषै । परान् लोकान् वक्ष्यते । ते नरा । नूनं निश्चितम् । अन्यत पापप्रजात् पापसमुदात् पुरत नरकं व्रजन्ति । प्राणिषु जीवेषु । प्राणा । तज्जि बन्धनतया तस्य द्रव्यस्य आधारवेन तिष्ठन्ति । इह लोके ससारे । नरे मनुष्ये । यावान् दुःखभरो नरे न मरणे तावानिह प्रायशः ॥ २८ ॥
- 29) चिन्ताव्याकुलताभयारतिमतिभ्रंशातिदाहभ्रम-
क्षुण्णहतिरोगदुःखमरणान्येतान्यहो आसताम् ।
यान्यत्रैव पराङ्मनाहितमतेस्तद्भूरि दुःखं चिरं
श्वभ्रे भावि यदग्निदीपितवपुर्लोहाङ्गनालिङ्गनात् ॥ २९ ॥
- 30) धिक् तत्पौरुषमासतामनुचितास्ता बुद्धयस्ते गुणा
मा भून्मित्रसहायसंपत् सा तज्जन्म यातु क्षयम् ।
लोकानामिह येषु सत्सु भवति व्यामोहमुद्राङ्कित
स्वप्नेऽपि स्थितिलङ्घनात्परधनस्त्रीषु प्रसक्तं मन ॥ ३० ॥

कस्मान्मोह गच्छत ॥ २७ ॥ ये नरा । अर्थादौ विषये । प्रचुरप्रपञ्चरचनैः बहुलपाण्डविशेषै रचनाविशेषै । परान् लोकान् वक्ष्यते । ते नरा । नूनं निश्चितम् । अन्यत पापप्रजात् पापसमुदात् पुरत नरकं व्रजन्ति । प्राणिषु जीवेषु । प्राणा । तज्जि बन्धनतया तस्य द्रव्यस्य आधारवेन तिष्ठन्ति । इह लोके ससारे । नरे मनुष्ये । यावान् दुःखभरो नरे न मरणे तावानिह प्रायशः बाहु ल्येन भवति तावान् दुःखभरो मरणे न भवति ॥ २८ ॥ अहो इत्याश्चर्यं । पराङ्मनाहितमते पुरुषस्य पराङ्मनासु आहिता मतिर्येन स तस्य पराङ्मनाहितमते । एतानि दुःखानि । आसतां तिष्ठन्तु । तान्येव दर्शयति । चिन्ताव्याकुलताभयारतिमतिभ्रंशातिदाहभ्रम क्षुण्णहतिरोगदुःखमरणानि । एतानि दुःखानि आसतां दूरे तिष्ठन्तु । यानि एतानि । श्वभ्रे जन्मनि भवन्ति । परजन्मनि श्वभ्रे नरके । चिरं चिरकालम् । तद्भूरि दुःखं भावि यद् दुःखम् अग्निदीपितवपुर्लोहाङ्गनालिङ्गनात् भवति ॥ २९ ॥ तत्पौरुषं धिक् । ता बुद्धयः अनुचिता अयोग्याः । ते गुणा आसतां दूरे तिष्ठन्तु । सा मित्रसहायसंपत् सा भूत् । तज्जन्म क्षयं यातु । येषु पौरुषादि धनेषु । सत्सु विद्यमानेषु । इह संसारे । लोकानां मनः स्वप्नेऽपि परधनस्त्रीषु । प्रसक्तम् आसक्तं भवति । कस्मात् । स्थितिलङ्घनात् । किंलक्ष्यं मनः । व्यामोहमुद्राङ्कितम् ॥ ३० ॥ इह लोके । इति अमुना प्रकारेण । इहात् । एकैकव्यसनाहता एक-

क्यों मोहको प्राप्त होते हैं ? अर्थात् उन्हें मोहको छोड़कर हिंसा और परवचनका परित्याग सदाके लिये अवश्य कर देना चाहिये ॥ २७ ॥ जो मनुष्य धन आदिके कमानेमें अनेक प्रपञ्चोंको रचकर दूसरोको ठगा करते हैं वे निश्चयसे उस पापके प्रभावसे दूसरोके सामने ही नरकमें जाते हैं । कारण यह कि प्राणियोंमें प्राण धनके निमित्तसे ही ठहरते हैं, धनके नष्ट हो जानेपर मनुष्यको जितना अधिक दुःख होता है उतना प्रायः उसे मरते समय भी नहीं होता ॥ २८ ॥ परस्त्रीमें अनुरागबुद्धि रखनेवाले व्यक्तिको जो इसी जन्ममें चिन्ता, आकुलता, भय, द्वेषभाव, बुद्धिका विनाश, अत्यन्त संताप, भ्रान्ति भूल, प्यास, आघात, रोमवेदना और मरण रूप दुःख प्राप्त होते हैं, ये तो दूर रहें । किन्तु परस्त्रीसेवनजनित पापके प्रभावसे जन्मान्तरमें नरकगतिके प्राप्त होनेपर अग्निमें तपायी हुई लोहमय स्त्रियोंके आलिंगनसे जो चिरकाल तक बहुत दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता, यह कितने आश्चर्यकी बात है ॥ २९ ॥ जिस पौरुष आदिके होनेपर लोगोंका व्यामोहको प्राप्त हुआ मन मर्यादाका उल्लंघन करके स्वप्नमें भी परधन एवं परस्त्रियोंमें आसक्त होता है उस पौरुषको धिक्कार है, वे अयोग्य विचार और वे अयोग्य गुण दूर ही रहें, ऐसे मित्रोंकी सहायता रूप सम्पत्ति भी न प्राप्त हो, तथा वह जन्म भी नाशको प्राप्त हो जाय ।

३१) धूताधर्मसुतः पलादिह बको मद्याद्यदोर्नन्दनाः

चारु कामुकया मृगान्तकतया स ब्रह्मदत्तो नृपः ।

चौर्यत्वाच्छिवभूतिरन्यवनितादोषाद्दशास्यो हठात्

एकैकव्यसनाहता इति जनाः सर्वैर्न को नश्यति ॥ ३१ ॥

एकव्यसनेन पीडिता जना दुःखिता जाता । सर्वैर्व्यसने कः पुमान् न नश्यति । अपि तु नश्यति । धूतात् धर्मसुतः युधिष्ठिरः नष्टः । पलात् मांसात् बको नाम राजा नष्टः । मद्यासुरापानात् यदो नन्दना नष्टाः । चारु चारुदत्त कामुकया वैश्यया नष्टः । स ब्रह्मदत्त नृपः मृगान्तकतया अहेटकवृत्त्या नष्टः । चौर्यत्वात् शिवभूतिर्ब्राह्मणः नष्टः । अन्यवनितादोषात् परस्त्रीसङ्गात् दशास्यः रावणः नष्टः । तत्र सर्वे व्यसने कः न नश्यति ॥ ३१ ॥ परं केवलम् । व्यसनानि इत्यन्ति न भवन्ति । अपराण्यपि

अभिप्राय यह है कि यदि उपर्युक्त सामग्रीके होनेपर लोगोंका मन लोकभर्यादाको छोड़कर परधन और परस्त्रीमें आसक्त होता है तो वह सब सामग्री धिक्कारके योग्य है ॥ ३ ॥ यहा जुआसे युधिष्ठिर, मांससे बक राजा मद्यसे यादव जन वैश्यासेवनसे चारु, त मृगोंके विनाश रूप शिकारसे ब्रह्मदत्त राजा चोरीसे शिवभूति ब्राह्मण तथा परस्त्रीदोषसे रावण इस प्रकार एक एक व्यसनके सेवनसे ये सातों जन महान् कष्टको प्राप्त हुए हैं । फिर भला जो सभी व्यसनोका सेवन करता है उसका विनाश क्यों न होगा ? अवश्य होगा ॥ विशेषार्थ — यत् पुम श्रेयस व्यस्यति तत् व्यसनम् अर्थात् जो पुरुषोंको कल्याणके मार्गसे भ्रष्ट करके दुःखको प्राप्त कराता है उसे व्यसन कहा जाता है । ऐसे व्यसन मुख्य रूपसे सात हैं । उनका वर्णन पूर्वमें किया जा चुका है । इनमेंसे केवल एक एक व्यसनमें ही तत्पर रहनेसे जिन युधिष्ठिर आदिने महान् कष्ट पाया है उनके नामोंका निर्देश मात्र यहा किया गया है । संक्षेपमें उनके कथानक इस प्रकार हैं । १ युधिष्ठिर — हस्तिनापुरमें धृतराज नामका एक प्रसिद्ध राजा था । उसके अम्बिका अम्बालिका और अम्बा नामकी तीन रानियां थीं । इनमेंसे अम्बिकासे धृतराष्ट्र अम्बालिकासे पाण्डु और अम्बासे विदुर उत्पन्न हुए थे । इनमें धृतराष्ट्रके दुर्योधन आदि सौ पुत्र तथा पाण्डुके युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम नकुल और सहदेव नामक पांच पुत्र थे । पाण्डु राजाके स्वर्गस्थ होनेपर कौरवों और पाण्डवोंमें राज्यके निमित्तसे परस्पर विवाद होने लगा था । एक समय युधिष्ठिर दुर्योधनके साथ धूतक्रीडा करनेमें उद्यत हुए । वे उसमें समस्त सम्पत्ति हार गये । अन्तमें उन्होंने द्रौपदी आदिको भी दावपर रख दिया और दुर्योधनने इन्हें भी जीत लिया । इससे द्रौपदीको अपमानित होना पडा तथा कुत्ती और द्रौपदीके साथ पांचो भाइयोंको बारह वर्ष तक वनवास भी करना पडा । इसके अतिरिक्त उन्हें धूतव्यसनके निमित्तसे और भी अनेक दुःख सहने पडे । २ बकराजा — कुशाग्रपुरमें भूपाल नामका एक राजा था । उसकी पत्नीका नाम लक्ष्मीमती था । इनके बक नामका एक पुत्र था जो मांसभक्षणका बहुत लोलुपी था । राजा प्रतिवर्ष अष्टाह्निक पर्वके प्राप्त होनेपर जीवहिंसा न करनेकी घोषणा कराता था । उसने मांसभक्षी अपने पुत्रकी प्रार्थनापर केवल एक प्राणीकी हिंसाकी छूट देकर उसे भी द्वितीयादि प्राणियोंकी हिंसा न करनेका नियम कराया था । तदनुसार ही उसने अपनी प्रवृत्ति चालू कर रखी थी । एक समय रसोइया मांसको रखकर कार्यवश कहीं बाहर चला गया था । इसी बीच एक बिल्ली उस मांसको खा गई थी । रसोइयेको इससे बड़ी चिन्ता हुई । वह व्याकुल होकर मांसकी खोजमें नगरसे बाहिर गया । उसने एक मृत बालकको जमीनमें गाढते हुए देखा । अवसर पाकर वह उसे निकाल लाया और उसका मांस पकाकर बक राजकुमारको खिला दिया । उस दिनका मांस उसे बहुत स्वादिष्ट लगा ।

बकने जिस किसी प्रकार रसोइयेसे यथार्थ स्थिति जान ली। उसने प्रतिदिन इसी प्रकारका मांस खिलानेके लिये रसोइएको बाध्य किया। बेचारा रसोइया प्रतिदिन चूना एवं लड्डू आदि लेकर जाता और किसी एक बालकको फुसला कर ले आता। इससे नगरमें बच्चोंकी कमी होने लगी। पुरवासी इससे बहुत चिन्तित हो रहे थे। आखिर एक दिन वह रसोइया बालकके साथ पकड़ लिया गया। लोगोंने उसे लात-घूसोंसे मारना शुरू कर दिया। इससे घबड़ा कर उसने यथार्थ स्थिति प्रगट कर दी। इसी बीच पिताके दीक्षित हो जानेपर बकको राज्यकी भी प्राप्ति हो चुकी थी। पुरवासियोंने मिलकर उसे राज्यसे भ्रष्ट कर दिया। वह नगरसे बाहिर रहकर मृत मनुष्योंके शवोंको खाने लगा। जब कभी उसे यदि जीवित मनुष्य भी मिलता तो वह उसे भी खा जाता था। लोग उसे राक्षस कहने लगे थे। अन्तमें वह किसी प्रकार बसुदेवके द्वारा मारा गया था। उसे मासभक्षण व्यसनसे इस प्रकार दुःख सहना पड़ा। ३ यादव—किसी समय भगवान् नेमि जिनका समवसरण गिरनार पर्वत आया था। उस समय अनेक पुरवासी उनकी बदना करने और उपदेश श्रवण करनेके लिये गिरनार पर्वतपर पहुँचे थे। धर्मश्रवणके अन्तमें बलदेवने पूछा कि भगवन्! यह द्वारिकापुरी कुबेरके द्वारा निर्मित की गई है। उसका विनाश कब और किस प्रकारसे होगा? उत्तरमें भगवान् नेमि जिन बोले कि यह पुरी मद्यके निमित्तसे बारह वर्षमें द्वीपायनकुमारके द्वारा भस्म की जावेगी। यह सुनकर रोहिणीका भाई द्वीपायनकुमार दीक्षित हो गया और इस अवधिमें पूर्ण करनेके लिये पूर्व देशमें जाकर तप करने लगा। तत्पश्चात् वह द्वीपायनकुमार भ्रान्तिवश 'अब बारह वर्ष बीत चुके ऐसा समझकर फिरसे वापिस आगया और द्वारिकाके बाहिर पर्वतके निकट ध्यान करने लगा। इधर जिनवचनके अनुसार मद्यको द्वारिकादाहका कारण समझकर कृष्णने प्रजाको मद्य और उसकी साधन सामग्रीको भी दूर फेंक देनेका आदेश दिया था। तदनुसार मद्यपायी जनोने मद्य और उसके साधनोंको कादम्ब पर्वतके पास एक गड्ढेमें फेंक दिया था। इसी समय शब आदि राजकुमार वनकीड़ाके लिये उधर गये थे। उन लोगोंने प्याससे पीड़ित होकर पूर्वनिक्षिप्त उस मद्यको पानी समझकर पी लिया। इससे उन्मत्त होकर वे नाचते गाते हुए द्वारिकाकी ओर वापिस आरहे थे। उन्होंने मार्गमें द्वीपायन मुनिको स्थित देखकर और उन्हें द्वारिकादाहक समझकर उनके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा आरम्भ की जिससे क्रोधवश मरणको प्राप्त होकर वे अग्निकुमार देव हुए। उसने चारों ओरसे द्वारिकापुरीको अग्निसे प्रज्वलित कर दिया। इस दुर्घटनामें कृष्ण और बलदेवको छोड़कर अन्य कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सका। यह सब मद्यपानके ही दोषसे हुआ था। ४ चारुदत्त—चम्पापुरीमें एक भानुदत्त नामके सेठ थे। उनकी पत्नीका नाम सुभद्रा था। इन दोनोंकी यौवन अवस्था बिना पुत्रके ही व्यतीत हुई। तत्पश्चात् उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम चारुदत्त रखा गया। उसे बाल्य कालमें ही अणुव्रत दीक्षा दिलायी गयी थी। उसका विवाह मामा सर्वार्थकी पुत्री मिश्रवतीके साथ सम्पन्न हुआ था। चारुदत्तको शास्त्रका व्यसन था, इसलिये पत्नीके प्रति उसका किञ्चित् भी अनुराग न था। चारुदत्तकी माताने उसे कामभोगमें आसक्त करनेके लिये रुद्रदत्त (चारुदत्तके चाचा) को प्रेरित किया। वह किसी बहानेसे चारुदत्तको कलिंगसेना वेश्याके यहाँ ले गया। उसके एक वसन्तसेना नामकी सुन्दर पुत्री थी। चारुदत्तको उसके प्रति प्रेम हो गया। उसमें अनुरक्त होनेसे कलिंगसेनाके वसन्तसेनाके साथ चारुदत्तका पाणिग्रहण कर दिया था। यह वसन्तसेनाके यहाँ बारह वर्ष रहा।

उसमें अत्यन्त आसक्त होनेसे जब चारुदत्तने कभी माता, पिता एवं पत्नीका भी स्मरण नहीं किया तब भला अन्य कार्यके विषयमें क्या कहा जा सकता है ? इस बीच कर्लिंगसेनाके यहा चारुदत्तके घरसे सौख्य करौड़ दीनारें आचुकी थीं । तत्पश्चात् जब कर्लिंगसेनाने मित्रवतीके आभूषणोंको भी आते देखा तब उसने वसन्तसेनासे धनसे हीन चारुदत्तको अलग कर देनेके लिये कहा । माताके इन वचनोंको सुनकर वसन्तसेनाको अत्यन्त दुःख हुआ । उसने कहा हे माता ! चारुदत्तको छोड़कर मैं कुबेर जैसे सम्पत्तिशाली भी अन्य पुरुषको नहीं चाहती । माताने पुत्रीके दुराग्रहको देखकर उपायान्तरसे चारुदत्तको अपने घरसे निकाल दिया । तत्पश्चात् उसने घर पहुचकर दुःखसे कालयापन करनेवाली माता और पत्नीको देखा । उनको आश्वासन देकर चारुदत्त धनोपार्जनके लिये देशान्तर चला गया । वह अनेक देशों और द्वीपोंमें गया, परन्तु सर्वत्र उसे महान् कष्टोंका सामना करना पड़ा । अन्तमें वह पूर्वोपकृत दो देवोंकी सहायतासे महा विभूतिके साथ चम्पापुरीमें वापिस आ गया । उसने वसन्तसेनाको अपने घर बुला लिया । पश्चात् मित्रवती एवं वसन्तसेना आदिके साथ सुखपूर्वक कुछ काल विताकर चारुदत्तने जिनदीक्षा लेली । इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वह मरणको प्राप्त होकर सर्वाथसिद्धिमें देव उत्पन्न हुआ । जिस वेश्याव्यसनके कारण चारुदत्तको अनेक कष्ट सहने पड़े उसे विवेकी जनोको सदाके लिये ही छोड़ देना चाहिये । ५ ब्रह्मदत्त — उज्जयिनी नगरीमें एक ब्रह्मदत्त नामका राजा था । वह मृगया (शिकार) व्यसनमें अत्यन्त आसक्त था । किसी समय वह मृगयाके लिये वनमें गया था । उसने वहा एक शिखतलपर ध्यानारुहित मुनिको देखा । इससे उसका मृगया कार्य निष्फल हो गया । वह दूसरे दिन भी उक्त वनमें मृगयाके निमित्त गया किन्तु मुनिके प्रभावसे फिर भी उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिली । इस प्रकार वह कितने ही दिन वहा गया किन्तु उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिल सकी । इससे उसे मुनिके ऊपर अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ । किसी एक दिन जब मुनि आहारके लिये नगरमें गये हुए थे । तब ब्रह्मदत्तने अवसर पाकर उस शिलाको अग्निसे प्रज्वलित कर दिया । इसी बीच मुनिराज भी वहा वापिस आ गये और शीघ्रतासे उसी जलती हुई शिलाके ऊपर बैठ गये । उन्होंने ध्यानको नहीं छोड़ा इससे उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई । वे अन्त कृत् केवली होकर मुक्तिको प्राप्त हुए । इधर ब्रह्मदत्त राजा मृगया व्यसन एवं मुनिप्रद्वेषके कारण सातवें नरकमें नारकी उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात् बीच बीचमें क्रूर हिंसक तिर्यक होकर क्रमसे छोटे और पाचवें आदि शेष नरकोंमें भी गया । मृगया व्यसनमें आसक्त होनेसे प्राणियोंको ऐसे ही भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं । ६ शिवभूति — बनारस नगरमें राजा जयसिंह राज्य करता था । रानीका नाम अयावती था । इस राजाके एक शिवभूति नामका पुरोहित था जो अपनी सत्यवादिताके कारण पृथिवीपर 'सत्त्वचोप' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया था । उसने अपने यज्ञोपवीतमें एक छुरी बाध रखी थी । वह कहा करता था कि यदि मैं कदाचित् असत्य बोलू तो इस छुरीसे अपनी जिह्वा काट डालूंगा । इस विश्वाससे बहुतसे लोग इसके पास सुरक्षार्थ अपना धन रखा करते थे । किसी एक दिन पद्मपुरसे एक धनपाल नामका सेठ आया और इसके पास अपने वेसकीमती चार रत्न रखकर व्यापारार्थ देशान्तर चला गया । वह बारह वर्ष विदेशमें रहकर और बहुतसा धन कमाकर वापिस आ रहा था । मार्गमें उसकी नाव डूब गई और सब धन नष्ट हो गया । इस प्रकार वह धनहीन होकर बनारस वापिस पहुचा । उसने शिवभूति पुरोहितसे अपने चार

रत्न बापिस मंगी । पुरोहितने पागल बतलाकर उसे घरसे बाहिर निकलवा दिया । पागल समझकर ही उसकी बात राजा आदि किसीने भी नहीं सुनी । एक दिन रानीने उसकी बात सुननेके लिये राजासे आग्रह किया । राजाने उसे पागल बतलाया जिसे सुनकर रानीने कहा कि पागल वह नहीं है, किन्तु तुम ही हो । तत्पश्चात् राजाकी आज्ञानुसार रानीने इसके लिये कुछ उपाय सोचा । उसने पुरोहितके साथ जुवा खेलते हुए उसकी मुद्रिका और छुरीयुक्त यज्ञोपवीत भी जीत लिया, जिसे प्रत्यभिज्ञानार्थ पुरोहितकी झीके पास भेजकर वे चारों रत्न मंगा लिये । राजाको शिवभूतिके इस व्यवहारसे बड़ा दुःख हुआ । राजाने उसे गोबरभक्षण, मुष्टिघात अथवा निज द्रव्य समर्पणमेंसे किसी एक दण्डको सहनेके लिये बाध्य किया । तदनुसार वह गोबरभक्षणके लिये उद्यत हुआ, किन्तु खा नहीं सका । अतः एव उसने मुष्टिघात (घूसा मारना) की इच्छा प्रगट की । तदनुसार मछों द्वारा मुष्टिघात किये जानेपर वह मर गया और राजाके भाण्डागारमें सर्प हुआ । इस प्रकार उसे चोरी व्यसनके वश यह कष्ट सहना पड़ा । ७ रावण—किसी समय अयोध्या नगरीमें राजा दशरथ राज्य करते थे । उनके ये चार पत्नियां थीं—कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा । इनके यथाक्रमसे ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे—रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न । एक दिन राजा दशरथको अपना बाल सफेद दिखायी दिया । इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ । उन्होंने रामचन्द्रको राज्य देकर जिनदीक्षा ग्रहण करनेका निश्चय किया । पितृके साथ भरतके भी दीक्षित हो जानेका विचार ज्ञात कर उसकी माता कैकेयी बहुत दुःखी हुई । उसने इसका एक उपाय सोचकर राजा दशरथसे पूर्वमें दिया गया वर मांगा । राजाकी स्वीकृति पाकर उसने भरतके लिये राज्य देनेकी इच्छा प्रगट की । राजा विचारमें पड़ गये । उन्हें खेदसिन्न देखकर रामचन्द्रने मन्त्रियोंसे इसका कारण पूछा और उनसे उपर्युक्त समाचार ज्ञातकर स्वयं ही भरतके लिये प्रसन्नतापूर्वक राज्यतिलक कर दिया । तत्पश्चात् 'मेरे यहां रहनेपर भरतकी प्रतिष्ठा न रह सकेगी' इस विचारसे वे सीता और लक्ष्मणके साथ अयोध्यासे बाहिर चले गये । इस प्रकार जाते हुए वे दण्डक वनके मध्यमें पहुँच कर वहां ठहर गये । यहां वनकी शोभा देखते हुए लक्ष्मण इधर उधर घूम रहे थे । उन्हें एक बांसोंके समूहमें लटकता हुए एक खज्र (चन्द्रहास) दिखायी दिया । उन्होंने लपककर उसे हाथमें ले लिया और परीक्षणार्थ उसी बांससमूहमें चला दिया । इससे बांससमूहके साथ उसके भीतर बैठे हुए शम्भूकुमारका शिर कटकर अलग हो गया । यह शम्भूकुमार ही उसे यहां बैठकर बारह वर्षों सिद्ध कर रहा था । इस घटनाके कुछ ही समयके पश्चात् सरदूषणकी पत्नी और शम्भूककी माता सूर्यनखा वहां आ पहुँची । पुत्रकी इस दुरवस्थाको देखकर वह विलाप करती हुई इधर उधर शत्रुकी खोज करने लगी । वह कुछ ही दूर रामचन्द्र और लक्ष्मणको देखकर उनके रूपपर मोहित हो गयी । उसने इसके लिये दोनोंसे प्रार्थना की । किन्तु जब दोनोंमेंसे किसीने भी उसे स्वीकार न किया तब वह अपने शरीरको विह्वल कर सरदूषणके पास पहुँची और उसे युद्धके लिये उत्तेजित किया । सरदूषण भी अपने सारे रावणको इसकी सूचना करा कर युद्धके लिये चला पड़ा । सेनासहित सरदूषणको आता देखकर लक्ष्मण भी युद्धके चला दिया । वह जाते समय रामचन्द्रसे यह कहता गया कि यदि मैं विपत्तिग्रस्त होकर सिंहनाद करूं तभी आप मेरी सहायताके लिए आना, अन्यथा यहीं स्थित रहकर सीताकी रक्षा करना । इसी बीच पुष्पक विमानमें आरुढ़ होकर रावण भी सरदूषणकी सहाय्यार्थ लक्ष्मणसे इधर आ रहा था । वह यहां सीताको बैठी देखकर उसके रूपपर मोहित हो

३२) न परमियन्ति भवन्ति व्यसनान्यपराधयपि प्रभूतानि ।

त्यक्त्वा सत्पथमपथप्रवृत्तयः क्षुद्रबुद्धीनाम् ॥ ३२ ॥

३३) सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथाः स्वर्गापवर्गार्गलाः

वज्राणि व्रतपर्वतेषु विषमा संसारिणां शत्रव ।

प्रारम्भे मधुरेषु पाककटुकेष्वेतेषु सद्दीधनै

कर्तव्या न मतिर्मनागपि हित वाञ्छन्निरञ्जतमनः ॥ ३३ ॥

प्रभूतानि व्यसनानि भवन्ति । ये अपथप्रवृत्तयः कुमार्गे गमनशीला सत्पथं त्यक्त्वा अपथे चलन्ति तेषां क्षुद्रबुद्धीनां बहूनि व्यसनानि सन्ति ॥ ३२ ॥ सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथाः सन्ति । स्वर्गगमने अपवर्ग-मोक्षगमने अर्गलाः । पुनः व्रतपर्वतेषु वज्राणि सन्ति । पुनः क्लिष्टाणि व्यसनानि । संसारिणां जीवानां विषमा कठिना शत्रवः वर्तन्ते । एतेषु निव्यसनेषु । सद्दीधनै विवेकिभिः । मनागपि मतिर्न कर्तव्या । क्लिष्टाण्येषु यत्नेषु । प्रारम्भे मधुरेषु पाककटुकेषु । क्लिष्टाण्ये सद्दीधनै । अत्र जगति आत्मनः

गया और उसके हरणका उपाय सोचने लगा । उसने विद्याविशेषसे ज्ञात करके कुछ दूरसे सिंहनाद किया । इससे रामचन्द्र लक्ष्मणको आपत्तिग्रस्त समझकर उसकी सहायतार्थ चले गये । इस प्रकार रावण अवसर पाकर सीताको हरकर ले गया । इधर लक्ष्मण स्वरदूषणको मारकर युद्धमें विजय प्राप्त कर चुका था । वह अकस्मात् रामचन्द्रको इधर आते देखकर बहुत चिन्तित हुआ । उसने तुरन्त ही रामचन्द्रको वापिस जानेके लिये कहा । उन्हें वापिस पहुचनेपर वहा सीता दिखायी नहीं दी । इससे वे बहुत व्याकुल हुए । थोड़ी देरके पश्चात् लक्ष्मण भी वहा आ पहुचा । उस समय उनका परिचय सुग्रीव आदि विद्याधरोंसे हुआ । जिस किसी प्रकारसे हनुमान लका जा पहुचा । उसने वहा रावणके उद्यानमें स्थित सीताको अत्यन्त व्याकुल देखकर सान्त्वना दी और शीघ्र ही वापिस आकर रामचन्द्रको समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । अन्तमें युद्धकी तैयारी करके रामचन्द्र सेनासहित लका जा पहुचे । उन्होंने सीताको वापिस देनेके लिये रावणको बहुत समझाया, किन्तु वह सीताको वापिस करनेके लिये तैयार नहीं हुआ । उसे इस प्रकार परस्त्रीमें आसक्त देखकर स्वयं उसका भाई विभीषण भी उससे रुष्ट होकर रामचन्द्रकी सेनामें आ मिला । अन्तमें दोनोंमें धमासान युद्ध हुआ जिसमें रावणके अनेक कुटुम्बी जन और स्वयं वह भी मारा गया । परस्त्रीमोहसे रावणकी बुद्धि नष्ट हो गई थी इसीलिये उसे दूसरे हितैषी जनोंके प्रिय वचन भी अप्रिय ही प्रतीत हुए और अन्तमें उसे इस प्रकारका दुःख सहना पडा ॥ ३१ ॥ केवल इतने (सात) ही व्यसन नहीं हैं, किन्तु दूसरे भी बहुत-से व्यसन हैं । कारण कि अल्पमति पुरुष समीचीन मार्गको छोडकर कुत्सित मार्गमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥ विशेषार्थ— जो असत्यवृत्तिया मनुष्यको सन्मार्गसे भ्रष्ट करती हैं उनका नाम व्यसन है । ऐसे व्यसन बहुत हो सकते हैं । उनकी वह सात संख्या स्थूल रूपसे ही निर्धारित की गई है । कारण कि मन्दबुद्धि जन सन्मार्गसे च्युत होकर विविध रीतियोंसे कुमार्गमें प्रवृत्त होते हैं । उनकी ये सब प्रवृत्तियां व्यसनके ही अन्तर्गत हैं । अत एव व्यसनों की यह सात (७) संख्या स्थूल रूपसे ही समझनी चाहिये ॥ ३२ ॥ सभी व्यसन नरकादि दुर्गतियोंके कारण होते हुए स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्तिमें अर्गला (बाँडा) के समान हैं, इसके अतिरिक्त वे व्रतरूपी पर्वतोंको नष्ट करनेके लिये वज्र जैसे होकर संसारी प्राणियोंके लिये दुर्दम शत्रुके समान ही हैं । ये व्यसन यद्यपि प्रारम्भमें मिष्ट प्रतीत होते हैं परन्तु परिणाममें वे कटुक ही हैं । इसीलिये यहां आत्महितकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान् पुरुषोंको इन व्यसनोंमें जरा भी बुद्धि नहीं करनी चाहिये ॥ ३३ ॥

- 34) मिथ्यादृशों विसदृशों व पथच्युतानां भावाविनां व्यसनिनां च खलात्मनां च ।
संगं विमुञ्चत बुधाः कुतस्तोऽप्यन्यां गन्तुं नसिरेदि सखुञ्चतसार्थं एव ॥ ३४ ॥
- 35) क्षिग्वैरपि व्रजत मा सह संगमेभिः क्षुद्रैः कदाचिदपि पश्यत सर्षपाणाम् ।
जेहो ऽपि संगतिकृतः खलताभितानां लोकस्य पातयति निश्चितमशु नेत्रात् ॥ ३५ ॥
- 36) कलावेकः साधुर्भवति कथमप्यत्र भुवने
स वामातः क्षुद्रैः कथमकलवैर्जीवति चिरम् ।
अतिप्रीप्ते शुष्यत्सरसि विचरन्नुचरतां
बकोटानामग्रे तरलक्षफरी गच्छति कियत् ॥ ३६ ॥
- 37) इह वरमनुभूतं भूरि दारिद्र्यदुःखं वरमतिविकराले कालवक्त्रे प्रवेशः ।
भवतु वरमितो ऽपि ह्येकाजालं विशालं न च खलजनयोगाजीवितं वा धनं वा ॥ ३७ ॥

हितं वाञ्छन्ति हितं [त] वाञ्छन्ते ॥ ३३ ॥ भो बुधा भो पण्डिता । यदि चेत् । उत्तममार्गे एव निश्चयेन गन्तुं नसिरेदि तदा मिथ्यादृशा संगं विमुञ्चत । विसदृशा विपरीतानां संगं विमुञ्चत । चकारग्रहणात् पथच्युतानां संगं विमुञ्चत । व्यसनिनां संगं विमुञ्चत । भावाविनां संगं विमुञ्चत । खलात्मनां संगं विमुञ्चत । भो जना उत्तमानां संगं कुर्वत ॥ ३४ ॥ भो बुधा । एभिः क्षुद्रैः सह कदाचिदपि संगं मा व्रजत । किलक्षणे क्षुद्रैः । क्षिग्वैरपि जेहयुचैरपि । भो भव्याः । पश्यत । खलताभितानां सर्षपाणां जेहोऽपि संगतिकृतः निश्चितं लोकस्य नेत्रादशु पातयति ॥ ३५ ॥ अत्र भुवने संसारे । कलौ पञ्चमकाले । कथमपि एक साधुर्भवति । स च साधु । क्षुद्रैः आघात पीडित । चिरं चिरकाल कथं जीवति । किलक्षणे क्षुद्रैः । अकलवैः दयारहितैः । अतिप्रीप्ते ज्येष्ठाषाढे [ज्येष्ठाषाढयोः] । शुष्यत्सरसि शुष्कसरोवरे । बकोटानां बकानाम् अग्रे । तरलक्षफरी चबलमत्सिका । कियद् दूरे गच्छति । किलक्षणाणां बकानाम् । विचरन्नुचरताम् ॥ ३६ ॥ इह संसारे । भूरि दारिद्र्यदुःखम् अनुभूतम् । वरं श्रेष्ठम् । अतिविकराले अतिद्वे । कालवक्त्रे कालयुगे । प्रवेशं वरं शुभम् । इत् संसारात् । विशालं ह्येकाजालमपि भवतु वरम् ।

यदि उत्तम मार्गमें ही गमन करनेकी अभिलाषा है तो बुद्धिमान् पुरुषोंका यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे मिथ्यादृष्टियों, विसदृशों अर्थात् विरुद्ध धर्मानुयायियों, सन्मार्गसे भ्रष्ट हुए, मायाचारियों, व्यसनानुरागियों तथा दुष्ट जनोंकी संगतिको छोड़कर उत्तम पुरुषोंका सत्संग करें ॥ ३४ ॥ उपर्युक्त मिथ्यादृष्टि आदि क्षुद्र जन यदि अपने खेही भी हों तो भी उनकी संगति कभी भी न करना चाहिये । देखो, खल्ला (तेल निकल जानेपर प्राप्त होनेवाली सरसोंकी खल मागरूप अवस्था, दूसरे पक्षमें दुष्टता) के आश्रित हुए क्षुद्र सरसोंके दानोंका खेह (तेल) भी संगतिको प्राप्त होकर निश्चयत लोगोंके नेत्रोंसे अशुओंको गिराता है ॥ विशेषार्थ — जिस प्रकार छोटे भी सरसोंके दानोंसे उत्पन्न हुए खेह (तेल) के संयोगसे उसकी तीक्ष्णताके कारण मनुष्यकी आँखोंसे आँसू निकलने लगते हैं उसी प्रकार उपर्युक्त क्षुद्र मिथ्यादृष्टि आदि दुष्ट पुरुषोंके खेह (प्रेम, संगति) से होनेवाले पेक्षि एव पारलौकिक दुःखका अनुभव करनेवाले प्राणीकी भी आँखोंसे पश्चात्तापके कारण आँसू निकलने लगते हैं । अत एव आत्महितैषी जनोंको ऐसे दुष्ट जनोंकी संगतिका परित्याग करना ही चाहिये ॥ ३५ ॥ इस लोकमें कलिकालके प्रभावसे बड़ी कठिनाईमें एक आष ही साधु होता है । वह भी जब निर्दय दुष्ट पुरुषोंके द्वारा सताया जाता है तब भय कैसे चिरकाल जीवित रह सकता है ? अर्थात् नहीं रह सकता । शीक ही है—जब तीक्ष्ण शीष्णकालमें तात्त्विका पानी सूखने लगता है तब बोंचको हिलाकर चढ़नेवाले बगुलेंकि आगे चंचल मछली कितनी देर तक चल सकती है ? अर्थात् बहुत अधिक समय तक वह चल नहीं सकती, किन्तु उनके द्वारा सारकर खाधी ही जाती है ॥ ३६ ॥ संसारमें निर्मेयताके भारी दुःखका अनुभव करना कहीं अच्छा है, इसी प्रकार अत्यन्त मयानक मूल्यके मुल्यमें प्रवेश करना भी कहीं अच्छा है, इसके अतिरिक्त यदि यहाँ और भी अतिशय कष्ट प्राप्त होता है तो वह भी मले हो, परन्तु दुष्ट जनोंके सम्बन्धसे जीवित

- ३८) आचारो दशधर्मसंयमस्तपोमूलोत्तराद्या गुणाः
मिथ्यामोहमदोऽज्ञानं शमदमध्यानाप्रमादस्थितिः ।
वैराग्यं समयोपबृंहणगुणा रक्षत्रयं निर्मलं
पर्यन्ते च समाधिर्क्षयपदानन्दाय धर्मो यतेः ॥ ३८ ॥
- ३९) स्वं शुद्धं प्रविहाय चिद्गुणमयं भ्रान्त्याणुमात्रेऽपि यत्
संबन्धाय मतिं परे भवति तद्बन्धाय मूढात्मन ।
तस्मात्त्याज्यमदोषमेव महतामेतच्छरीरादिकं
तत्कालादिविनादियुक्तित इदं तस्यागकर्म व्रतम् ॥ ३९ ॥

च पुन । खलजनयोगात् दुष्टजनसंयोगात् । जीवितं वा धर्मं वा न वरं न श्रेष्ठम् ॥ ३७ ॥ इति गृहिधर्मप्रकरणं समाप्तम् ॥
यते मुनीश्वरस्य । धर्मः अक्षयपदानन्दाय भवति मोक्षाय भवति । तमेव धर्मं दर्शयति । आचारो धर्माय भवति । दशधर्मं
संयम-तपोमूलोत्तराद्या गुणा धर्माय भवन्ति । आचारस्तु पञ्चप्रकारः ज्ञानाचारः दर्शनाचारः चाहित्राचारः तपा [पथा] चार
वीर्याचारः । धर्मः दशमेद दशलाक्षणिकः । संयमस्तु द्वादशमेदकः । तपस्तु द्वादशमेवकम् । मूलगुणास्तु अष्टाविंशतय [विंशति] ।
उत्तरगुणास्तु बहवः सन्ति । सर्वे पूर्वोक्ता गुणा धर्माय भवन्ति । मिथ्यामोहमदोऽज्ञानं धर्माय भवति । शम उपशमः दम
इन्द्रियदमनं ध्यानं तन्मध्ये द्वयं श्रेष्ठ धर्मशुद्धौ अप्रमादस्थितिः प्रमादरहितस्थितिः धर्माय भवति । वैराग्यं च धर्माय भवति ।
समयोपबृंहणगुणा सिद्धान्तवर्धनस्वभावगुणा धर्माय भवन्ति । निर्मलं रक्षत्रयं धर्माय भवति । पर्यन्ते च अन्तावस्थायां
समाधिरमणं धर्माय भवति । यते सर्वं धर्मं [सर्वो धर्मः] मोक्षाय भवति । दर्शनेन विना सम्यक्त्वेन विना स्वर्गाय
भवति ॥ ३८ ॥ बन्धस्मात्कारणात् । मूढात्मन मतिं मूढयते मतिं भ्रान्त्या कृत्वा अणुमात्रेऽपि परे द्रव्ये परवस्तुनि । संबन्धाय
भवति । किं कृत्वा शुद्धं स्वमात्मानम् । चिद्गुणमयं ज्ञानगुणमयम् । प्रविहाय त्यक्त्वा । तत्तस्मात्कारणात् । सा मतिः बन्धाय
कर्मबन्धाय भवति । तस्मात्कारणात् । एतच्छरीरादिकम् अक्षेपम् । एवं निश्चयेन । त्याज्यम् । महता मुनीश्वरैः । तत्कालादिविना
तस्य शरीरस्य कालक्रिया आहारक्रिया विना त्याज्यम् । शरीरे यन्ममत्वं वर्तते तन्ममत्वं स्फोटनीयं भोजनादिकं न त्याज्य

अथवा धनका चाहना श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३७ ॥ ज्ञानाचारादिस्वरूप पांच प्रकारका आचार, उत्तम क्षमादिरूप
दस प्रकारका धर्म संयम तप तथा मूलगुण और उत्तरगुण, मिथ्यात्व, मोह एवं मदका परित्याग, कषायोंका
शमन, इन्द्रियोंका दमन ध्यान, प्रमादरहित अवस्थान, संसार, शरीर एवं इन्द्रियविषयोंसे विरक्ति, धर्मको
बढानेवाले अनेक गुण, निर्मल रक्षत्रय तथा अन्तमें समाधिमरण यह सब मुनिका धर्म है जो अविनश्वर
मोक्षपदके आनन्द (अव्याबाध सुख) का कारण है ॥ ३८ ॥ चैतन्य गुणस्वरूप शुद्ध आत्माको छोड़कर
भ्रान्तिसे जो अज्ञानी जीवकी बुद्धि परमाणु प्रमाण भी बाह्य वस्तुविषयक संयोगके लिये होती है वह उसके
लिये कर्मबन्धका कारण होती है । इसलिये महान् पुरुषोंको समस्त ही इस शरीर आदिका त्याग कालादिके
विना प्रथम युक्तिसे करना चाहिये । यह त्यागकर्म व्रत है ॥ विशेषार्थ — इसका अभिप्राय यह है कि शरीर
आदि जो भी बाह्य पदार्थ हैं उनमें ममत्वबुद्धि रखकर उनके संयोग आदिके लिये जो कुछ भी प्रयत्न किया
जाता है उससे कर्मका बन्ध होता है और फिर इससे जीव पराधीनताको प्राप्त होता है । इसके विपरीत
शुद्ध चैतन्य स्वरूपको उपादेय समझकर उसमें स्थिरता प्राप्त करनेके लिये जो प्रयत्न किया जाता है उससे
कर्मबन्धका अभाव होकर जीवको स्वाधीनता प्राप्त होती है । इसीलिये यहां वह उपदेश दिया गया है कि जब
तक उपर्युक्त शरीर आदि रक्षत्रयकी परिपूर्णतामें सहायता करते हैं तब तक ही ममत्वबुद्धिको छोड़कर शुद्ध
आहार आदिके द्वारा उनका रक्षण करना चाहिये । किन्तु जब वे असाध्य रोगादिके कारण उक्त रक्षत्रयकी

१ अ इति गृहधर्मप्रकरण पूर्णं च गृहिधर्मः क इति गृहिधर्मप्रकरण । २ अ वा वीर्याचारः दशमेदस्तु दशलाक्षणिक । ३ अ क
विहाय । ४ क एवं ।

- 40) मुक्त्वा मूलगुणान् शोषेषु वृत्तः शोषेण यत्नं परं
दण्डो मूलहरो भवत्यविरतं पूजादिकं वाञ्छितः ।
यत्नं प्राप्तमरेः प्रहारमनुकं हित्वा शिरस्त्रेयकं
रक्षत्यङ्गुलिकोटिखण्डनकरं कोऽग्नौ रणे बुद्धिमान् ॥ ४० ॥
- 41) म्ळाने क्षालनतः कुतः कुतञ्जलाधारम्भतः संयमो
नष्टे व्याकुलचित्तताय महतामप्यन्यतः प्रार्थनम् ।
कौपीनेऽपि हते परैश्च क्षटिति क्रोधः समुत्पद्यते
तन्नित्यं शुचिं रागहृत् शमवतां वक्तुं ककुम्भण्डलम् ॥ ४१ ॥
- 42) काकिण्या अपि संग्रहो न विहितः क्षौरं यया कार्यते
चित्तक्षेपकद्वयमात्रमपि वा तत्सिद्धये नाभियम् ।
हिंसाहेतुरहो जटाद्यपि तथा यूकामिरप्रार्थनैः
वैराग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केशेषु लोचः कृतः ॥ ४२ ॥

नित्यं । आविष्कृतं व्रतं रक्षणीयम् । इदं त्यागकर्मव्रतम् ॥ ३९ ॥ यत्ने मुनीश्वरस्य । मूलहरो दण्डो भवति । किंलक्षणस्य
यत्ने । मूलगुणान् मुक्त्वा शोषेषु उत्तरगुणेषु परं यत्नं विदधत यत्नं कुर्वत । पुनः किंलक्षणस्य मुने । पूजादिकं वाञ्छितः ।
तत्र दृष्टान्तमाह । अरे शत्रो । एकमद्वितीयम् । अतुलं प्रहारं घातं शिरस्त्रेयकं प्राप्तं हित्वा को बुद्धिमान् नरः । रणे संग्रामे ।
अन्यं द्वितीयं प्रहारं रक्षति । किंलक्षणम् अन्यं द्वितीयं प्रहारम् । अङ्गुलिकोटिखण्डनकरम् ॥ ४० ॥ तत्तस्मात्कारणात् । शमवतां
मुनीश्वराणाम् । ककुम्भण्डलं विशासमूहम् [ह] । वक्तुं वर्तते । कौपीने गृहीते सति तत्कौपीनं म्ळानं भवति । म्ळाने सति
क्षालनतः प्रक्षालनात् कुतञ्जलाधारम्भतः संयमः कुतः भवति । अथ कौपीने नष्टे सति । महतामपि मुनीनां
व्याकुलचित्तता भवति । अथान्यतः प्रार्थनं भवति । च पुनः । परे दुष्टे । कौपीने हतेऽपि चौरितेऽपि । क्षटिति क्रोधः
समुत्पद्यते । तस्माद्विस्तृतम् [ह] वक्तुं मुनीनाम् ॥ ४१ ॥ यतिभिः केशेषु लोचः कृतः । कस्यै हेतवे । वैराग्यादि
विवर्धनाय वैराग्यवृद्धिहेतवे । ये यतिभिः । काकिण्या वराटिकाया अपि । संग्रहः संयमः । न विहितः न कृतः । यया
कर्पदिक्या । क्षौरं मुण्डनम् । कार्यते क्रियते । वा अथवा । तत्सिद्धये वैराग्यसिद्धये^(१) । अन्नमात्रमपि नाभितं शक्यसंग्रहः न

पूर्णतामें बाधक बन जाते हैं तब उनके नष्ट होनेके काल आदिकी अपेक्षा न करके धर्मकी रक्षा करते हुए
संकेतनाविधिसे उनका त्याग कर देना चाहिये । यही त्याग कर्मकी विशेषता है ॥ ३९ ॥ मूलगुणोंको छोड़
कर केवल शेष उत्तरगुणोंके परिपालनमें ही प्रयत्न करनेवाले तथा निरन्तर पूजा आदिकी इच्छा रखनेवाले
साधुका यह प्रयत्न मूलघातक होगा । कारण कि उत्तरगुणोंमें दृढता उन मूलगुणोंके निमित्तसे ही प्राप्त होती
है । इसीलिये यह उसका प्रयत्न इस प्रकारका है जिस प्रकार कि युद्धमें कोई मूर्ख सुमद अपने शिरका छेदन
करनेवाले साधुके अनुपम प्रहारकी परवाह न करके केवल अङ्गुलिके अग्रभागको लपटित करनेवाले प्रहारसे ही
अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करता है ॥ ४० ॥ वक्ताके मलिन हो जानेपर उसके घौनेके लिये जल एवं सोडा-
साबुन आदिका आरम्भ करना पड़ता है, और इस अवस्थामें संयमका घात होना अवश्यम्भावी है । इसके
अतिरिक्त उस वक्ताके नष्ट हो जानेपर महान् पुरुषोंका भी मन व्याकुल हो उठता है, इसीलिये दूसरोंसे उसको
प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना करनी पड़ती है । यदि दूसरोंके द्वारा केवल लगीटीका ही अपहरण किया जाता
है तो कदसे क्रोध उत्पन्न होने लगता है । इसी कारणसे मुनिजन सदा पवित्र एवं रागभावको दूर करनेवाले
विष्णुण्डल रूप अश्विनभर वक्ता(दिगम्बरत्व)का आश्रय लेते हैं ॥ ४१ ॥ मुनिजन कौपी मात्र भी धनका संग्रह
नहीं करते जिससे कि मुण्डन कार्य कराया जा सके, अथवा उक्त मुण्डन कार्यको सिद्ध करनेके लिये वे

- ४३) बाधमे स्थितिभोजने ऽस्ति दृढता पाण्डोऽस्य संयोजने
भुजे तावदहं रहाम्यथ विधायेषा प्रतिज्ञा यते ।
काये ऽप्यस्पृहचेतसो ऽन्यविधिषु प्रोह्लासिनः सम्मतेः
न ह्येतेन दिशि स्थितिर्न नरके संपद्यते तद्विना ॥ ४३ ॥
- ४४) एकस्यापि ममत्वमात्मवपुषः स्यात्संयुतेः कारणं
का बाह्यार्थकथा प्रधीयसि तपस्याराध्यमाने ऽपि च ।
तद्वास्यां हरिचन्दने ऽपि च समः संस्मिष्टतो ऽप्यङ्गतो
भिन्नं स्वं स्वयमेकमात्मनि धृतं पश्यत्यजघ्नं मुनि ॥ ४४ ॥
- ४५) तृणं वा रजं वा रिपुरथ परं मित्रमथवा
सुखं वा दुःखं वा पितृवनमहो सौधमथवा ।

कृतः । किंलक्षणमन्नम् । चित्तकोपकृतं चित्तव्याकुलताकरम् । तथा अहो जटादिरपि हिंसाहेतु । कामि यूकादिभि । तत् अप्रार्थने
याचनरहितं यतिभि । केशेषु लोच कृत ॥ ४२ ॥ यावत्कालम् । मे मम । स्थितिभोजने दृढता अस्ति । यावत्कालं
पाण्डो हस्तयो संयोजने दृढता अस्ति तावदहम् । भोजन भुजे आहारं गृह्णामि । अथ अन्यथा दृढता न भवति शरीरे तद्
आहारं रहामि त्यजामि । विधौ विधिविषये क्रियाविधौ । यते एषा प्रतिज्ञा । पुन किंलक्षणस्य यते । अन्यविधिषु मरणा
विधिषु कायेऽपि शरीरेऽपि निस्पृहचेतस । प्रोह्लासिन आनन्दधारिणः । सम्मते यते । एतेन पूर्वोक्तेन विधिना । दिशि
स्वर्गे । स्थितिर्न अपि तु अस्ति । तद्विना तेन पूर्वोक्तेन विधिना विना । नरके स्थितिर्न अपि तु नरके स्थितिरस्ति ॥ ४३ ॥
एकस्यापि मिथ्यादृष्टे जीवस्य । आत्मवपुष आत्मशरीरस्य । ममत्वम् । संयुते संसारस्य कारणं स्याद्भवेत् । बाह्यार्थकथा
का बाह्यपदार्थे कथा का । च पुन । तपसि आराध्यमानेऽपि ममत्वं संसारकारणम् । तस्मात्कारणात् । मुनि अजघ्नं
निरन्तरम् । स्वयम् आत्मना कृत्वा । एकं स्वम् आत्मानम् । अङ्गत शरीरात् । भिन्नम् । किंलक्षणो मुनि । सम । कस्मात् ।
वास्यां कुठारिकायाम् । हरिचन्दनेऽपि । च पुन । संस्मिष्टत आलेषत । अङ्गत शरीरत । स्वं भिन्नं पश्यन् आत्मानं भिन्नं
पश्यन् ॥ ४४ ॥ अहो इति कोमलवाक्ये । शान्तमनसा निर्मन्थानां मुनीनाम् । स्फुटं व्यक्तम् । तृणं वा रजं वा द्वयमपि समं

उत्तरा या कैची आदि औजारका भी आश्रय नहीं लेते, क्योंकि उनसे चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होता है । इससे
वे जटाओंको धारण कर लेते हो सो यह भी सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्थामें उनमें उत्पन्न होनेवाले
जू आदि जन्तुओंकी हिंसा नहीं टाली जा सकती है । इसीलिये अयाचन वृत्तिको धारण करनेवाले साधु जन
बैराम्य आदि गुणोंके बढानेके लिये बालोका लोच किया करते हैं ॥ ४२ ॥ जब तक मुझमें खड़े होकर
भोजन करनेकी दृढता है तथा दोनों हाथोंको जोड़नेकी भी दृढता है तब तक मैं भोजन करूंगा अन्यथा
भोजनका परित्याग करके बिना भोजनके ही रहूंगा इस प्रकार जो यति प्रतिज्ञापूर्वक अपने नियममें दृढ रहता
ह उसका चित्त शरीरमें निस्पृह (निर्ममत्व) हो जाता है । इसीलिये वह सद्बुद्धि साधु समाधिभरणके निय-
मोंमें आनन्दका अनुभवन करता है । इस प्रकारसे मरकर वह स्वर्गमें स्थित होता है, तथा इसके विपरीत
आचरण करनेवाला दूसरा नरकमें स्थित होता है ॥ ४३ ॥ महान् तपका आराधन करनेपर भी जब एक मात्र
अपने शरीरमें ही रहनेवाला ममत्वभाव संसारका कारण होता है तब भला प्रत्यक्षमें पृथक् दिखनेवाले अन्य
बाह्य पदार्थोंके विषयमें क्या कहा जाय ? अर्थात् उनके मोहसे तो संसारपरिभ्रमण होगा ही । इसीलिये मुनि
अन निरन्तर असूक्ष्म और हरित चन्दन इन दोनोंमें ही समभावको धारण करते हुए आत्मासे संयोगको प्राप्त हुए
शरीरसे भिन्न एक मात्र आत्माको ही आत्मामें धारणकर उसकी भिन्नताका स्वयं अवलोकन करते हैं ॥ ४४ ॥
जिनका मन शान्त हो चुका है ऐसे निर्मन्थ मुनियोंकी तृण और रज, शत्रु और उत्तम मित्र, सुख और

स्तुतिर्वा निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ

स्पृष्टं विषयानां द्वयमपि स्वयं शान्तमनसा ॥ ४५ ॥

46) वयमिह निजयूथग्रहसारङ्गकल्पाः परपरिचयभीताः क्वचि किञ्चिन्नरामः ।
विजनमिह वसामो न व्रजामः प्रमादं स्वकृतमनुभवामो यत्र तत्रोपविष्टाः ॥ ४६ ॥

47) कति न कति न वारान्भूपतिर्भूरिभूतिः
कति न कति न वारान्न जातो ऽस्मि क्विदः ।
नियतमिति न कस्याप्यस्ति सौख्यं न दुःखं
जगति तरलरूपे किं मुदा किं शुभा वा ॥ ४७ ॥

48) प्रतिक्षणमिदं हृदि स्थितमतिप्रशान्तात्मनो
मुनेर्भवति संवरः परमशुद्धिहेतुर्धुबम् ।

दुःखम् । अथ । रिपु शत्रु । अथ परं मित्रम् । मुनीनां द्वयमपि समम् । सुखं वा दुःखं वा द्वयमपि स्वयं सदृशम् । वा पितृवन
श्मशानभूमि अथवा सौख्यं मन्दिरम् । द्वयमपि समम् । मुनीनां स्तुतिर्वा निन्दा वा द्वयमपि समम् । अथवा मरणं अथवा
जीवितं द्वयमपि समम् ॥ ४५ ॥ इह संसारे । वयम् । कापि स्थाने । किञ्चित् स्तोकम् । नरामः भुजामहे । किंलक्षणः वयम् ।
निजयूथग्रहसारङ्गकल्पा स्वकीययूथग्रहसृगसदृशाः । पुनः किंलक्षणा वयम् । परपरिचयभीता परपदार्थसंगेन भीता वयम् ।
विजनं जनरहितं स्थानम् । अविवासम् । वयं प्रमादं न व्रजामः प्रमादं न गच्छामः । यत्र तत्रोपविष्टाः यस्मिंस्तस्मिन् स्थाने
उपविष्टा निषण्णाः स्थिताः । स्वकृतं आत्महितम् । अनुभवामः स्मरामः ॥ ४६ ॥ अत्र संसारे । कति न कति न वारान् भूपति-
र्जातोऽस्मि । किंलक्षणो भूपति । भूरिभूति बहुलविभूति । अत्र संसारे । कति न कति न वारान् क्विद जातोऽस्मि । इति
हेतोः । नियतं निश्चितम् । कस्यापि सौख्यं नास्ति वा दुःखं न । तरलरूपे जगति चञ्चलरूपे संसारे । मुदा हर्षेण किम् । वा अथवा ।
शुभा शोकेन किम् । न किमपि ॥ ४७ ॥ इदं पूर्वोक्तं^(१) विचार । प्रतिक्षणं क्षणं क्षणं प्रति समयं समयं प्रदि । अतिप्रशान्तात्मनः
मुनेर्हृदि स्थितम् । ध्रुवं निश्चितम् । संवरः भवति । किंलक्षणं संवरः । परमशुद्धिहेतुः परमशुद्धिकारणम् । संवरेण कृत्वा ।

दुःख, श्मशान और प्रासाद, स्तुति और निन्दा, तथा मरण और जीवन इन दृष्ट और अनिष्ट पदार्थोंमें स्पष्ट
तथा समबुद्धि हुआ करती है । अभिप्राय यह कि वे तृण एव शत्रु आदि अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेषबुद्धि नहीं रखते
तथा उनके विपरीत रत्न एव मित्र आदि इष्ट पदार्थोंमें रागबुद्धि भी नहीं रखते, किन्तु दोनोंको ही समान
समझते हैं ॥ ४५ ॥ मुनि विचार करते हैं कि यहां हम लोग अपने समुदायसे पृथक् हुए सृगके सदृश हैं । अत एव
उसीके समान हम भी दूसरोंके परिचयसे भयभीत होकर कहीं भी (किसी श्रावकके यहां) किञ्चित् भोजन
करते हैं, यहां एकान्त स्थानमें निवास करते हैं, प्रमादको नहीं प्राप्त होते हैं, तथा जहां कहीं भी स्थित
होकर अपने द्वारा किये गये शुभ अथवा अशुभ कर्मका अनुभव करते हैं ॥ ४६ ॥ मैं कितनी कितनी बार
बहुत सम्पत्तिशाली राजा नहीं हुआ हूँ ? अर्थात् बहुत बार अत्यन्त विभवशाली राजा भी हुआ हूँ । इसके
विपरीत कितनी कितनी बार मैं क्षुद्र कीड़ा भी नहीं हुआ हूँ ? अर्थात् अनेकों भवोंमें मैं क्षुद्र कीड़ा भी
हो चुका हूँ । इस परिवर्तनशील संसारमें किसीके भी न तो सुख ही नियत है और न दुःख भी
नियत है । ऐसी अवस्थामें हर्ष अथवा विषाद करनेसे क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं ॥ विशेषार्थ—
अभिप्राय यह है कि यह प्राणी कभी तो महा विभूतिशाली राजा होता है और कभी अनेक कष्टोंका
अनुभव करनेवाला क्षुद्र कीटक भी होता है । इससे यह निश्चित है कि कोई भी प्राणी सदा सुखी अथवा
दुखी ही नहीं रह सकता । किन्तु कभी वह सुखी भी होता है और कभी दुखी भी । ऐसी अवस्थामें विवेकी
जन्म न तो दुःखमें राग करते हैं और न दुःखमें द्वेष भी ॥ ४७ ॥ जिसकी आत्मा अत्यन्त शान्त हो चुकी
है ऐसे मुनिके हृदयमें सदा ही उपर्युक्त विचार स्थित रहता है । इससे उसके निश्चित ही अतिशय विशुद्धिका

रजः खलु पुरातनं गच्छति नो नवं दौकते
सतो ऽतिनिकटं भवेद्युतधाम दुःखोज्झितम् ॥ ४८ ॥

- 49) प्रबोधो नीरम्भं प्रवहणममन्दं पृथुतपः
सुबाधुर्धैः प्राप्तो गुरुगणसहाया प्रणयिनः ।
कियन्मात्रस्तेषां भवजलधिरेवो ऽस्य च परः
कियद्वरे पारः स्फुरति महतामुद्यमयुताम् ॥ ४९ ॥

- 50) अभ्यस्येतान्तरदशं किमु लोकभक्त्या
मोहं कृशीकुरुत किं वपुषा कृशेन ।
एतद्द्वयं यदि न किं बहुमिर्निधौ
क्षेत्रौ च किं किमपरैः प्रचुरैस्तपोभिः ॥ ५० ॥

- 51) जुगुप्सते ससृतिमत्र मायया तितिक्षते प्राप्तपरीषहानपि ।
न चेन्मुनिर्दृष्टकषायनिग्रहाधिकित्सति स्वान्तमधप्रशान्तये ॥ ५१ ॥

खलु पुरातन रजः पापं गच्छति । नव पाप न दौकते न आगच्छति । तत् कारणात् अमृतधाम मोक्षपदम् । अतिनिकटं भवेत् । किंलक्षणं मोक्षम् । दुःखोज्झितं दुःखरहितम् ॥ ४८ ॥ यै यतिभिः । प्रबोधं प्रवहणं प्राप्तं ज्ञानप्रवहणं प्राप्तम् । किंलक्षणं प्रवहणम् । नीरम्भं छिद्ररहितम् । पुन किंलक्षणं प्रोहणम् । अमन्दं वेगयुक्तम् । यै यतिभिः । पृथुतपं विस्तीर्ण तपः सुबाधुर्धैः प्राप्तः । यै यतिभिः । गुरुगणसहाया प्रणयिनः केहकारिणः । तेषां मुनीनाम् । एष भवजलधि संसार समुद्रः कियन्मात्रः । उद्यमयुतां उद्यमयुक्तानां मुनीनाम् । अस्य संसारसमुद्रस्य पारः कियद्वरे स्फुरति । परः प्रकृष्टः ॥ ४९ ॥ अन्तरदशं ज्ञाननेत्रम् । अभ्यस्यताम् । लोकभक्त्या किमु । भो मुनयः मोहं कृशीकुरुत । वपुषा कृशेन किम् । यदि चेत् । एतद्द्वयं न अन्तरदृष्टिर्मोहं कृषां न । तथा बहुभिः नियोगैः व्रतादिकरणैः किम् । च पुनः । क्लेशः कायक्लेशः किम् । अपरैः प्रचुरैः तपोभिः किम् । न किमपि ॥ ५० ॥ अत्र संसारे । चेत् यदि । मुनिः । अधप्रशांतये पापप्रशांतये । दुष्टकषाय

कारणभूत संवर होता है जिससे कि नियमत पूर्व कर्मकी निर्जरा होती है और नवीन कर्मका आगम भी नहीं होता । अत एव उक्त मुनिके लिये दुःखोंसे रहित एवं उत्तम सुखका स्थानभूत जो मोक्षपद है वह अत्यन्त निकट हो जाता है ॥ ४८ ॥ जिन मुनियोंने सम्यग्ज्ञानरूपी छिद्ररहित एवं शीघ्रगामी जहाज प्राप्त कर लिया है जिन्होंने विपुल तपस्वरूप उत्तम वायुको भी प्राप्त कर लिया है तथा खेही गुरुजन जिनके सहायक हैं ऐसे उद्यमशील उन महामुनियोंके लिये यह संसार-समुद्र कितने प्रमाण है ? अर्थात् वह उन्हें क्षुद्र ही प्रतीत होता है । तथा उनके लिये इसका दूसरा पार कितने दूर है ? अर्थात् कुछ भी दूर नहीं है ॥ विशेषार्थ — जिस प्रकार अनुभवी चालकोसे संचालित, निश्छिद्र, शीघ्रगामी एवं अनुकूल वायुसे संयुक्त जहाजसे गमन करनेवाले मनुष्योंके लिये अत्यन्त गम्भीर एवं अपार भी समुद्र क्षुद्र ही प्रतीत होता है उसी प्रकार मोक्षमार्गमें प्रयत्नशील जिन महामुनियोंने निर्दोष उत्कृष्ट सम्यग्ज्ञानके साथ विपुल तपको भी प्राप्त कर लिया है तथा खेही गुरुजन जिनके मार्गदर्शक हैं उनके लिये इस संसार-समुद्रसे पार होना कुछ भी कठिन नहीं है ॥ ४९ ॥ हे मुनिजन ! सम्यग्ज्ञानरूप अभ्यन्तर नेत्रका अभ्यास कीजिये, आपको लोकभक्तिये कुछ भी प्रयोजन नहीं है । इसके अतिरिक्त आप मोहको कृश करें, केवल शरीरके कृश करनेसे कुछ भी काम नहीं है । कारण कि यदि उक्त दोनों नहीं हैं तो फिर उनके बिना बहुत-से यम-नियमोंसे, कायक्लेशोंसे और दूसरे प्रचुर तपोंसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है ॥ ५० ॥ यदि मुनि पापकी शान्तिके लिये दुष्ट कषायोंका निग्रह करके अपने मनका उपचार नहीं करता है, अर्थात् उसे निर्मल नहीं करता है, तो यह

- 52) हिंसा प्राणिषु कलमषं भवति सा प्रारम्भतः सोऽर्थतः
 भयादेव भयादयोऽपि नितरां दीर्घा ततः संसृतिः ।
 तत्रासातमशेषमर्थत इवं भवेति यस्सकथान्
 मुक्त्यर्थी पुनरर्थमाश्रितवता तेनाहतः सत्पथः ॥ ५२ ॥
- 53) दुर्घ्यानिर्धमवयकारणमहो निर्ग्रन्थताहानये
 शय्याहेतु तृणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृतम् ।
 यत्तर्किकं न गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिकं सांप्रतं
 निर्ग्रन्थेष्वपि चेत्तदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टः कलि ॥ ५३ ॥
- 54) कदाचित्को बन्धः क्रोधादे कर्मणः सदा संगत् ।
 नात कापि कदाचित्परिग्रहग्रहवतां सिद्धिः ॥ ५४ ॥

निग्रहात् । स्वातं मन । न चिकित्सति निर्मलं न करोति । स मुनि । मायया कृत्वा । संसृतिं संसारं । जुगुप्सते निन्दति^१ । स मुनि प्राप्तपरीषहानपि क्षुत्पिपासादिपरीषहान् । मायया तितिक्षते सहते । तदा अधप्रशान्तये कथं भवति ॥ ५१ ॥ यत्र प्राणिषु हिंसा वर्तते तत्र कलमष पापं भवति । सा हिंसा प्रारम्भतो भवति । स आरम्भं वर्धत द्रव्यत भवति । तस्माद्रव्यात् नितरा-मतिशयेन भयादयोऽपि भवन्ति । ततः भयात् । दीर्घा संसृति दीर्घसंसार भवति । तत्र संसारे । अशेषं परिपूर्णम् । असातं दुःखं भवति । मुक्त्यर्थी मुक्तिवाञ्छकं मुनि इति इदं पूर्वोक्तं पापम् । अर्थत द्रव्यत । भत्वा ज्ञात्वा । द्रव्यं त्यक्तवान् । पुन तेन अर्थमाश्रितवता द्रव्य आश्रितवता मुनिना । सत्पथ आहत ॥ ५२ ॥ अहो इति खेदे । यद्यस्मात्कारणात् । प्रशमिनां मुनीनाम् । शय्याहेतु तृणाद्यपि स्वीकृतमस्वीकृत दुर्घ्यानिर्धं भवति । पुन अवयकारणं भवति । पुन निर्ग्रन्थताहानये भवति । पुन तृणादि अस्वीकृतं लज्जाकरं भवति । ततस्मात्कारणात् । अपरं गृहस्थयोग्यं स्वर्णादिकं किं न । अपि तु गृहपदं स्वर्णादियोग्यं वर्तते । चेदपि तद् द्रव्यम् । निर्ग्रन्थेषु मुनिषु सांप्रतम् । अस्ति वर्तते । तदा नितरामतिशयेन । प्राय बाहुल्येन । कलि प्रविष्ट ॥ ५३ ॥ क्रोधादे सकाशात् । क्रोऽपि बन्धः । कदाचिद्भवति । संगत्परिग्रहात् । सदा सर्वदा बन्ध भवति । अत कारणात् । कापि कस्मिन्स्थाने । कदाचित् कस्मिन्समये । परिग्रहग्रहवतां परिग्रह एव ग्रह राक्षस वर्तते^२ येषां ते परिग्रहग्रहवन्त तेषां परिग्रह

समझना चाहिय कि वह जो संसारसे घृणा करता है तथा परीषहोको भी सहता है वह केवल मायाचारसे ही ऐसा करता है, न कि अन्तरंग प्रेरणासे ॥ ५१ ॥ प्राणियोंकी हिंसा पापको उत्पन्न करती है, वह हिंसा प्रकृष्ट आरम्भसे होती है, वह आरम्भ धनके निमित्तसे होता है, उस धनसे ही भय आदिक उत्पन्न होते हैं, तथा उक्त भय आदिसे संसार अतिशय लम्बा होता है । इस प्रकार इस समस्त दुस्का कारण धन ही है ऐसा समझकर जिस मोक्षाभिलाषी मुनिने धनका परित्याग कर दिया है वह यदि फिरसे उक्त धनका सहारा लेता है तो समझना चाहिये कि उसने मोक्षमार्गको नष्ट कर दिया है ॥ ५२ ॥ जब कि शय्याके निमित्त स्वीकार किये गये लज्जाजनक तृण (प्याल) आदि भी मुनियोंके लिये आर्त-रौद्रस्वरूप दुर्घ्यानि एव पापके कारण होकर उनकी निर्ग्रन्थता (निष्परिग्रहता) को नष्ट करते हैं तब फिर गृहस्थके योग्य अन्य सुवर्ण आदि क्या उस निर्ग्रन्थताके घातक न होंगे ? अवश्य होंगे । फिर यदि वर्तमानमें निर्ग्रन्थ कहे जानेवाले मुनियोंके भी उपर्युक्त गृहस्थयोग्य सुवर्ण आदि परिग्रह रहता है तो समझना चाहिये प्राय कलिकालका प्रवेश हो चुका है ॥ ५३ ॥ क्रोधादि कथायोंके निमित्तसे जो बन्ध होता है वह कदाचित्क होता है, अर्थात् कभी होता है और कभी नहीं भी होता है । किन्तु परिग्रहके निमित्तसे जो बन्ध होता है वह सदा काल होता है । इसलिये जो साधुजन परिग्रहकारी ग्रहसे पीडित हैं उनको कहींपर और कभी

१ न ज संसारं जुगुप्सते संसारं निन्दति । २ क मुक्तिवाञ्छक । ३ न ज विद्यते ।
 पदमं ५

- 55) मोक्षेऽपि मोहादभिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी ।
यतस्ततोऽध्यामरतो मुमुक्षुर्भवेत् किमन्यत्र कृताभिलाष ॥ ५५ ॥
- 56) परिग्रहवतां शिव यदि तदानलः शीतलो
यदीन्द्रियसुखं सुखं तदिह कालकूटं सुधा ।
स्थिरां यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तद्विद्वम्बरं
भवेऽत्र रमणीयता यदि तदिन्द्रजालेऽपि च ॥ ५६ ॥
- 57) स्मरमपि हृदि येषां ध्यानवह्निप्रदीपे
सकलभुवनमल्लं दह्यमानं विलोक्य ।
कृतभिय इव नष्टास्ते कषाया न तस्मिन्
पुनरपि हि समीयुः साधवस्ते जयन्ति ॥ ५७ ॥
- 58) अनर्घ्यरत्नत्रयसंपदोऽपि निर्मथ्यताया पदमद्वितीयम् ।
अपि प्रशान्ता स्मरवैरिष्वपि वैधव्यदास्ते गुरवो नमस्या ॥ ५८ ॥

प्रह्वताम् । कदाचिन्न सिद्धिः परिग्रहपिशाचपीडितानां मुनीनां सिद्धिर्न ॥ ५४ ॥ यतः यस्मात्कारणात् । मोक्षेऽपि मोहात् अभिलाषदोष विशेषतः मोक्षनिषेधकारी भवति । ततः कारणात् अध्यामरतो मुमुक्षु मुनिः अन्यत्र वस्तुनि कृताभिलाष किं भवेत् । अपि तु अन्यत्र वस्तुनि कृताभिलाष न भवेत् ॥ ५५ ॥ यदि चेत् परिग्रहवतां जीवानां शिवं भवेत् तदानलः शीतलो भवति । यदि चेत् । इन्द्रियसुखं सुखं भवेत् तदा इह जगति विषये कालकूटं विषं सुधा अमृतं भवेत् । यदि चेत् । इयं तनुः स्थिरा भवेत् तदा तद्विद्वं विद्युदयुक्तम् अम्बरं स्थिरतरं भवति । यदि अत्र भवे संसारे रमणीयता भवेत् तदा इन्द्रजालेऽपि रमणीयता भवति ॥ ५६ ॥ हि यतः । ते साधवो जयन्ति । येषां मुनीश्वराणाम् । ध्यानवह्निप्रदीपे ध्यानवह्निप्रज्वलिते हृदि । क्लृप्तं कामम् । दह्यमानम् । विलोक्य दृष्ट्वा । ते कषाया नष्टाः । कृतभिय इव कृता मी भवं ये ते कृतभियः । क्लृप्तकृष्णं कामम् । सकलभुवनमल्लम् । ते कषाया तथा नष्टा यथा पुनरपि तस्मिन् मुनीनां हृदि । न समीयुः न प्राप्ताः । ते साधवो जयन्ति ॥ ५७ ॥ ते गुरवः । नमस्या नमस्करणीयाः । यः अनर्घ्यरत्नत्रयसंपदोऽपि निर्मथ्यतायाः अद्वितीयं पदं प्राप्ताः । प्रशान्ता मी सिद्धिः प्राप्तः नहीं होती ॥ ५४ ॥ जब अज्ञानतासे मोक्षके विषयमें भी की जानेवाली अभिलाषा दोषरूप होकर विशेष रूपसे मोक्षकी निषेधक होती है तब क्या अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हुआ मोक्षका अभिलाषी साधु स्त्री पुत्र मित्रादिरूप अन्य बाह्य वस्तुओंकी अभिलाषा करेगा ? अर्थात् कभी नहीं करेगा ॥ ५५ ॥ यदि परिग्रहयुक्त जीवोंका कल्याण हो सकता है तो अग्नि भी शीतल हो सकती है, यदि इन्द्रियजन्य सुख वास्तविक सुख हो सकता है तो तीव्र विष भी अमृत बन सकता है, यदि शरीर स्थिर रह सकता है तो आकाशमें उदित होनेवाली बिजली उससे भी अधिक स्थिर हो सकती है, तथा इस संसारमें यदि रमणीयता हो सकती है तो वह इन्द्रजालमें भी हो सकती है ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अग्निका शीतल होना असम्भव है उसी प्रकार परिग्रहसे कल्याण होना भी असम्भव ही है । इसी प्रकार जैसे विष कभी अमृत नहीं हो सकता, आकाशमें चल बिजली कभी स्थिर नहीं रह सकती, तथा इन्द्रजाल कभी रमणीय नहीं हो सकता है उसी प्रकार क्रमशः इन्द्रियसुख कभी सुख नहीं हो सकता, शरीर कभी स्थिर नहीं रह सकता तथा यह संसार कभी रमणीय नहीं हो सकता है ॥ ५६ ॥ जिन मुनियोंके ध्यानरूपी अग्निसे प्रज्वलित हृदयमें त्रिलोकविजयी कामदेवको भी जलता हुआ देखकर मानो अतिशय भवभीत हुई कषायें इस प्रकारसे नष्ट हो गईं कि उसमें वे फिरसे प्रविष्ट नहीं हो सकीं, वे मुनि जयवत होते हैं ॥ ५७ ॥ जो गुरु अमूल्य रत्नत्रयस्वरूप सम्पत्तिसे सम्पन्न होकर भी निर्मथ्यताके अनुपम पदको प्राप्त हुए हैं, तथा जो अत्यन्त शान्त होकर भी कामदेवरूपशत्रुकी पत्नीको

- 59) ये स्वाचारमपारसौख्यसुतरोर्बीजं परं पञ्चधा
सद्गोधाः स्वयमाचरन्ति च परान् आचारयन्त्येव च ।
ग्रन्थग्रन्थिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ताश्च येः प्रापिताः *
ते रत्नत्रयधारिणः शिवसुखं कुर्वन्तु नः सुरय ॥ ५९ ॥
- 60) भ्रान्तिप्रवेष्टु बहुवर्त्मसु जन्मकक्षे पन्थानमेकमसूतस्य परं नयन्ति ।
ये लोकमुज्जतधियः प्रणमामि तेभ्यः तेनाप्यहं जिगमिषुर्गुरुनायकेभ्यः ॥ ६० ॥
- 61) शिष्याणामपहाय मोहपटलं कालेन दीर्घेण च
जातं स्यात्पदलाञ्छितोज्ज्वलवचोदिव्याजनेन स्फुटम् ।
ये कुर्वन्ति दृशं परामसितरां सर्वावलोकक्षमा
लोके कारणमन्तरेण मिषजास्ते पान्तु नोऽध्यापकाः ॥ ६१ ॥

अपि स्मरवैरव्या वैधव्यं रण्डात्वं ददतीति^१ वैधव्यदा । ते गुरुव जयन्ति ॥ ५८ ॥ ते सुरयः । न अस्माकं । शिवसुखं कुर्वन्तु । ये मुनयः पञ्चधा । स्वाचारं स्वकीयमाचारम् । स्वयम् आचरन्ति । किलक्षणमाचारम् । अपारसौख्यसुतरोर्बीजम् । परम् उत्कृष्टम् । च पुनः । परान् शिष्यादीन् आचारयन्ति । ये ग्रन्थग्रन्थिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ताः ग्रन्थस्य या ग्रन्थिः ग्रन्थग्रन्थिः तेन च तथा विमुक्ता या मुक्तिपदवीं तां विमुक्तमुक्तपदवीं प्राप्ताः । ये मुनीश्वरैः । अन्ये मुक्तिपदवीं प्रापिताः । पुनः किलक्षणाः सुरयः । रत्नत्रयधारिणः । एवंभूता मुनयः न अस्माकं शिवसुखं कुर्वन्तु ॥ ५९ ॥ ये गुरुवः । जन्मकक्षे संसारवने । भ्रान्तिप्रवेष्टु बहुवर्त्मसु बहुमिथ्यात्वमार्गेषु सत्सु । लोकम् । अमृतस्य मोक्षस्य । एक पन्थानं मार्गम् । नयन्ति । किलक्षणा गुरुवः । उज्जतधियः । तेभ्य आचार्येभ्यः प्रणमामि । किलक्षणेभ्य आचार्येभ्यः । गुरुनायकेभ्यः । तेन पथा अहमपि जिगमिषु यातु मिक्षु ॥ ६० ॥ ते अध्यापकाः । न अस्मान् । पान्तु रक्षन्तु । ये शिष्याणां दृशं नेत्रम् । अतितराम् । परां श्रद्धाम् । कुर्वन्ति । किं कृत्वा । मोहपटलम् अपहाय स्फुटयित्वा । केन । स्यात्पदलाञ्छितोज्ज्वलवचोदिव्याजनेन । किलक्षणं मोहपटलम् । यदीर्घेण कालेन जातम् उत्पन्नम् । किलक्षणां दृशम् । सर्वावलोकक्षमा सर्वपदार्थावलोकनक्षमाम् । पुनः ये अध्यापकाः । कारणमन्तरेण

वैधव्य प्रदान करनेवाले हैं, वे गुरु नमस्कार करने योग्य हैं ॥ विशेषार्थ—जो अमूल्य तीन रत्नोंसे सम्पन्न होगा वह निर्मथ (दरिद्र) नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो प्रशांत होगा—क्रोधादि विकारोंसे रहित होगा—वह शत्रुपत्नीको विधवा नहीं बना सकता है । इस प्रकार यहाँ विरोधाभासको प्रगट करके उसका परिहार करते हुए ग्रन्थकार यह बतलाते हैं कि जो गुरु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप अनुपम रत्नत्रयके धारक होकर निर्ग्रन्थ—मूर्छारहित होते हुए दिगम्बरत्व—अवस्थाको प्राप्त हुए हैं, तथा जो भ्रान्तिके कारणभूत क्रोधादि कषायोंको नष्ट करके कामवासनासे रहित हो चुके हैं उन गुरुओंको नमस्कार करना चाहिये ॥ ५८ ॥ जो विवेकी आचार्य अपरिमित सुखरूपी उत्तम वृक्षके बीजभूत अपने पांच प्रकारके (ज्ञान, दर्शन, तप, वीर्य और चारित्र) उत्कृष्ट आचारका स्वयं पालन करते हैं तथा अन्य शिष्यादिकोंको भी पालन कराते हैं, जो परिग्रहरूपी गांठसे रहित ऐसे मोक्षमार्गको स्वयं प्राप्त हो चुके हैं तथा जिन्होंने अन्य आत्महितैषियोंको भी उक्त मोक्षमार्ग प्राप्त कराया है वे रत्नत्रयके धारक आचार्य परमेष्ठी हमको मोक्षसुख प्रदान करें ॥ ५९ ॥ जो उज्जत बुद्धिके धारक आचार्य इस जन्म-मरणस्वरूप संसाररूपी वनमें भ्रान्तिको उत्पन्न करनेवाले अनेक मार्गोंके होनेपर भी दूसरे जनोंको केवल मोक्षके मार्गपर ही ले जाते हैं उन अन्य मुनिबोधोंको सन्मार्गपर ले जानेवाले आचार्योंको मैं भी उसी मार्गसे जानेका इच्छुक होकर नमस्कार करता हूँ ॥ ६० ॥ जो लोकमें अकारण (निस्वार्थ) वैद्यके समान होते हुए शिष्योंके चिरकालसे उत्पन्न हुए अज्ञानसमूहको हटाकर 'स्यात्' पदसे विहित अर्थात् अनेकान्तमय निर्मल वचनरूपी दिव्य अंजनसे उनकी अत्यन्त भ्रष्ट दृष्टिको स्पष्टतया समस्त पदार्थोंके देखनेमें समर्थ

- 62) उन्मुच्यालयबन्धनादपि दृढात्कायेऽपि वीतस्पृहा-
 चित्ते मोहविकल्पजालमपि यदुर्भेद्यमन्तस्तम ।
 भेदायास्य हि साधयन्ति तदहो ज्योतिर्जितार्कप्रभं
 ये सद्बोधमय भवन्तु भवता ते साधव श्रेयसे ॥ ६२ ॥
- 63) वज्रे पतत्यपि भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगाद् ।
 बोधप्रदीपहतमोहमहाधकारा सम्यग्दृश किमुत शेषपरीषद्देषु ॥ ६३ ॥
- 64) प्रोद्यत्तिग्मकरोप्रतेजसि लसच्चण्डानिलोद्यद्दिशि
 स्फारीभूतसुतसभूमिरजसि प्रक्षीणनद्यम्भसि ।
 ग्रीष्मे ये गुरुमेदिनीध्रशिरसि ज्योतिर्निघायोरसि ।
 ध्वान्तध्वंसकरं वसन्ति मुनयस्ते सन्तु न श्रेयसे ॥ ६४ ॥

कारणं विना । मिषजा वैद्या ते न अस्मान् पान्दु ॥ ६१ ॥ अहो इति आश्चर्यं । ते साधव । भवताम् । श्रेयसे कल्याणाय ।
 भवन्तु । ये साधव । दृढात् । आलयबन्धनात् गृहबन्धनात् । उन्मुच्य भिक्षीभूय । कायेऽपि शरीरेऽपि । वीतस्पृहा जाता
 नि स्पृहा जाता । यदुर्भेद्य दुःखेन भेद्यम् इति दुर्भेद्यं मोहविकल्पजालम् अन्तस्तम । चित्ते हृदि । वर्तते । ये मुनय । अस्म
 अन्तस्तमस । भेदाय स्फटनाय । ज्योति साधयन्ति । किलक्षण ज्योति । जितार्कप्रभम् । पुन किलक्षण ज्योति । सद्बोधमयं
 ज्ञानमयम् । ते साधव । सुखाय मोक्षाय भवन्तु ॥ ६२ ॥ प्रशमिन मुनय । योगात् न चलन्ति । व सति । वज्रे पतत्यपि ।
 पुन भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि भयेन द्रुता पीडिता ये विश्वलोका तै भयद्रुतविश्वलोकै मुक्त अध्वा मार्गं यत्र तस्मिन्
 भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि सति । प्रशमिन योगात् चलन्ति । उत अहो । शेषपरीषद्देषु किं का कथा । किलक्षणा मुनय ।
 बोधप्रदीपहतमोहमहाधकारा ज्ञानप्रदीपेन स्फटितमिध्याधकारा । पुन किलक्षणा मुनय । सम्यग्दृश ॥ ६३ ॥ ते मुनय ।
 न अस्माकम् । श्रेयसे । सन्तु भवन्तु । ये मुनय । ग्रीष्मे । गुरुमेदिनीध्रशिरसि गरिष्ठपर्वतमस्तके । वसन्ति तिष्ठन्ति । ध्वान्त
 ध्वंसकरं मिध्यात्वविनाशकरं ज्योति उरसि निघाय संस्थाप्य । किलक्षणे ग्रीष्मे । प्रोद्यत्तिग्मकरोप्रतेजसि तीक्ष्णसूर्यकरे उग्र
 तेजसि । पुन किलक्षणे । लसच्चण्डानिलोद्यद्दिशि प्रचण्डपक्वेन पूरितदिशि । पुन किलक्षणे ग्रीष्मे । स्फारीभूतसुतसभूमिरजसि ।

कर देते हैं वे उपाध्याय परमेष्ठी हमारी रक्षा करें ॥ ६१ ॥ जो मजबूत गृहरूप बन्धनसे झुटकारा पाकर
 अपने शरीरके विषयमें भी निस्पृह (ममत्वरहित) हो चुके हैं तथा जो मनमें स्थित दुर्भेद्य (कठिणतासे
 नष्ट किया जानेवाला) मोहजनित विकल्पसमूहरूपी अभ्यन्तर अधकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यकी
 प्रभाको भी जीतनेवाली ऐसी उत्तम ज्ञानरूपी ज्योतिके सिद्ध करनेमें तत्पर हैं वे साधुजन आपके
 कल्याणके लिये हों ॥ ६२ ॥ भयसे शीघ्रतापूर्वक भागनेवाले समस्त जनसमुदायके द्वारा जिसका मार्ग
 छोड़ दिया जाता है ऐसे वज्रके गिरनेपर भी जो मुनिजन समाधिसे विचलित नहीं होते हैं वे ज्ञानरूपी
 दीपकके द्वारा अज्ञानरूपी घोर अधकारको नष्ट करनेवाले सम्यग्दृष्टि मुनिजन क्या शेष परीषद्देषोंके आनेपर
 विचलित हो सकते हैं ? कभी नहीं ॥ ६३ ॥ जो ग्रीष्म काल उदित होनेवाले सूर्यकी किरणोंके तीक्ष्ण
 तेजसे सयुक्त होता है जिसमें तीक्ष्ण पवन (छ) से दिशायेँ परिपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें अत्यन्त सन्तप्त हुई
 पृथिवीकी धूलि अधिक मात्रामें उत्पन्न होती है, तथा जिसमें नदियोंका जल सूख जाता है उस ग्रीष्म कालमें
 जो मुनि जन हृदयमें अज्ञानाधकारको नष्ट करनेवाली ज्ञानज्योतिको धारण करके महापर्वतके शिखरपर

- 65) ते यः पान्तु मुमुक्षवः कृतरवैरवैरतिशयामलैः
 सञ्चरिषमङ्गिरविषयवक्षारत्वदोषादिष ।
 काले मज्जदिले पतत्रिरिकुले धावदुनीसंकुले
 सञ्ज्ञावातविसंस्थुले तरुतले तिष्ठन्ति ये साधवः ॥ ६५ ॥
- 66) म्लायत्कोकनदे गलत्कपिमदे अश्वदद्रुमौघच्छदे
 हृषद्रोमदरिद्रके हिमश्रतावत्यन्तदुःखप्रदे ।
 ये तिष्ठन्ति चतुष्पथे पृथुतपःसौधस्थिता साधव
 ध्यानोष्मप्रहतोप्रशैत्यविधुरास्ते ये विदध्यु श्रियम् ॥ ६६ ॥
- 67) कालत्रये बहिरवस्थितिजातवर्षाशीतातपप्रमुखसंघटितोप्रदुःखे ।
 आत्मप्रबोधविकले सकलोऽपि कायक्लेशो वृथा वृत्तिरिबोज्झितशालिवमे ॥ ६७ ॥

पुन किलक्षणे ग्रीष्मे । प्रक्षीणनद्यम्मसि लोकनदीजले । एवंभूते ग्रीष्मे ये पर्वते तिष्ठन्ति ते मुनयः जयन्ति ॥ ६४ ॥ ते साधवः । व युष्मान् । पान्तु रक्षन्तु । ये मुमुक्षवः मुनयः । वर्षाकाले तरुतले तिष्ठन्ति । किलक्षणे वर्षाकाले । अन्दै मेघैः । मज्जदिले मज्जन्ती इला भूमिर्यत्र तस्मिन् मज्जदिले । किलक्षणे मेघैः । कृतरवै शब्दयुक्तैः । पुन किलक्षणे अन्दै । अतिशयामलै मेघैः । किं कुर्वन्तिरिव । अन्विषारवदोषातमुद्रसंघाधक्षारत्वदोषात् । शञ्चरिषमङ्गिरिव निरन्तरजलवर्षणशीलैः । पुन किलक्षणे वर्षाकाले । पतत्रिरिकुले पतन्ति गिरिकुलानि यत्र तस्मिन् पतत्रिरिकुले । पुन किलक्षणे वषाकाले । धावदुनीसंकुले वेगयुक्तनदी संकुले । पुन^१ किलक्षणे वषाकाले । सञ्ज्ञावातविसंस्थुले भयानकवातयुक्ते । एवंविधे वर्षाकाले^२ तरुतले मुनयः तिष्ठन्ति ॥ ६५ ॥ ते साधवः । मे मम । श्रियम् । विदध्यु कुर्युः । ये साधवः । हिमश्रतौ चतुष्पथे तिष्ठन्ति । किलक्षणे हिमश्रतौ । म्लायत्कोकनदे कमले । पुन किलक्षणे हिमश्रतौ । गलत्कपिमदे विगलितवानरमदे । पुन किलक्षणे हिमश्रतौ । अश्वदद्रुमौघच्छदे पतितवृक्ष समूहप्रदे^३ । पुन किलक्षणे हिमश्रतौ । हृषद्रोमदरिद्रके कम्पितरोमदरिद्रके । पुन किलक्षणे हिमश्रतौ अत्यन्तदुःखप्रदे । एवंभूते हिमश्रतौ मुनयश्चतुष्पथे तिष्ठन्ति । किलक्षणा मुनयः । पृथुतपःसौधस्थिता तपोमन्दिरे स्थिता । पुन^४ किलक्षणा । ध्यानोष्म प्रहतोप्रशैत्यविधुरा ध्यानामिना प्रहत स्फेदित उष्म शैत्यविधुर शीतकण्ठो ये ते जयन्ति ॥ ६६ ॥ आत्मप्रबोधविकले पुंसि पुरुषे । सकलोऽपि कायक्लेशः । वृथा निष्फलम् । किलक्षणे । आत्मप्रबोधविकले । कालत्रये शीतोष्मवर्षाकाले । बहिरवस्थितिजात वर्षाशीतातपप्रमुखसंघटितोप्रदुःखे कालत्रये^५ वनतिष्ठनेन (?) जात उत्पन्न वर्षाशीतातपपरीषहप्रमुखेन संघटितम् उग्रदुःखं यत्र

निवास करते हैं वे मुनिजन हमारे कल्याणके लिये होवें ॥ ६४ ॥ जिस वर्षा कालमें गर्जना करनेवाले, अतिशय काले, तथा समुद्रविषयक क्षारत्व (खारापन) के दोषसे ही मानो निल्य ही पानीको उगलनेवाले (गिरानेवाले) ऐसे मेघोंके द्वारा पृथिवी जलमें डूबने लगती है जिसमें पानीके प्रबल प्रवाहसे पर्वतोंका समूह गिरने लगता है, जो वेगसे बहनेवाली नदियोंसे व्याप्त होता है, तथा जो ज्ञावातसे (जलमिश्रित तीक्ष्ण वायुसे) संयुक्त होता है, ऐसे उस वर्षा कालमें जो मुमुक्षु साधु वृक्षके नीचे स्थित रहते हैं वे आप लोगोंकी रक्षा करें ॥ ६५ ॥ जिस ऋतुमें कमल मुरझाने लगते हैं बन्दरोंका अभिमान नष्ट हो जाता है, वृक्षसमूहसे पत्ते नष्ट होने लगते हैं, तथा शीतसे दरिद्र जनके रोम कम्पायमान होते हैं, उस अत्यन्त दुःखको देनेवाली हिम (शिशिर) ऋतुमें विशाल तपरूपी प्रासादमें स्थित तथा ध्यानरूपी उष्णतासे नष्ट किये गये तीक्ष्ण शैत्यसे रहित जो साधु चतुष्पथमें स्थित रहते हैं वे साधु मेरी लक्ष्मीको करें ॥ ६६ ॥ साधु जिन तीन कालोंमें घर छोड़कर बाहिर रहनेसे उत्पन्न हुए वर्षा, शैत्य और धूप आदिके तीव्र दुःखको सहता है वह यदि उन तीन कालोंमें अन्ध्यात्म ज्ञानसे रहित होता है तो उसका यह सब ही कायक्लेश इस प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार कि

१ अ व व वर्ष । २ क धावदुनीसंकुले पुन । ३ अ श एवंविधे काले । ४ अ वृक्षप्रसमूदे । ५ अ व स्थित ।
 ६ अ क कालत्रये ।

- 68) संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्यचूडामणिः
तद्वाचः परमासते ऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्द्योतिकाः ।
सद्भजत्रयधारिणो यतिवरास्तासां समालम्बनं
तत्पूजा जिनवाचि पूजनमत साक्षाजिन पूजितः ॥ ६८ ॥
- 69) स्पृष्टा यत्र मही तदङ्गिकमलैस्तैस्ति सत्तीर्थता
तेभ्यस्ते ऽपि सुरा कृताञ्जलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वते ।
तन्नामस्मृतिमात्रतो ऽपि जनता निष्कल्मषा जायते
ये जैना यतयश्चिदात्मनि पर ब्रह्म समातन्वते ॥ ६९ ॥
- 70) सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिनिश्चितः शान्त शिवैषी मुनि
मन्दै स्याद्वधीरितो ऽपि विशद साम्य यदालम्बते ।

तस्मिन् संघटितोऽग्रु खे । तत्रोपेक्षते । कस्मिन् क्षेत्रे । उज्जितशालिवन्ध्रे धान्यरहितक्षेत्रे वृत्तिरिव निष्फलम् ॥ ६७ ॥ किल इति
सत्ये । अत्र भरतक्षेत्रे । कलौ पञ्चमकाले । सप्रति नदानीम् । केवली न अस्ति । किलक्षण केवली । त्रैलोक्यचूडामणि । परं
केवलम् । तद्वाचः तस्य जिनस्य वाच । आसते तिष्ठन्ति । किलक्षणा वाच । जगद्द्योतिका । तासां वाणीनां समालम्बनम् ।
सद्भजत्रयधारिणो यतिवरा तिष्ठन्ति । तेषां यतीनां पूजा तत्पूजा कृता जिनवाचि पूजनं कृतम् । अतः जिनवाचि पूजनात् साक्षा
जिन पूजितः ॥ ६८ ॥ ये जैना यतयः । परम् उच्छ्रम् । चिदा मनि विषये ब्रह्म समातन्वते आत्मनि प्रीतिं विस्तारयन्ति ।
तदङ्गिकमलैः तेषां यतीनां चरणकमलैः कृत्वा । यत्र प्रदेशे । या मही पृथ्वी । स्पृष्टा स्पर्शित भवति । तत्र प्रवेशे । सा मही ।
सत्तीर्थताम् एति गच्छति । तेभ्यः मुनिभ्यः । तेऽपि कृताञ्जलिपुटा सुरा । नित्यं सदैव । नमः नमस्कारं कुर्वते । तन्नामस्मृति-
मात्रतोऽपि तेषां मुनीनां नामस्मरणमात्रतः । जनता जनसमूहः । निष्कल्मषा जायते पापरहिता जायते ॥ ६९ ॥ मन्दै मूर्खैः ।
अवधीरितोऽपि अपमानितोऽपि । यस्ताम्यम् उपशमम् आलम्बते तदा विशद स्यात् भवेत् । किलक्षणो मुनिः । सम्यग्दर्शन
बोधवृत्तिनिश्चितः । पुनः शान्तः । पुनः शिवैषी मोक्षमिलाषी । तैः मन्दै दुष्टैः । आमा विहृतः । अत्र जगति । तेषाम् अकल्याणिनां

धान्याङ्कुरोंसे रहित खेतमें बासो या काटो आदिसे बाढका निर्माण करना ॥ ६७ ॥ इस समय इस कलिकाल
(पञ्चम काल) में भरतक्षेत्रके भीतर यद्यपि तीनों लोकोंमें श्रेष्ठभूत केवली भगवान् विराजमान नहीं हैं फिर भी
लोकको प्रकाशित करनेवाले उनके वचन तो यहा विद्यमान हैं ही और उन वचनोंके आश्रयभूत सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्यरूप उत्तम रत्नत्रयके धारी श्रेष्ठ मुनिराज हैं । इसीलिये उक्त मुनियोकी पूजा वास्तवमें
जिनवचनोकी ही पूजा है और इससे प्रत्यक्षमें जिन भगवान्की ही पूजा की गई है ऐसा समझना चाहिये ॥
विशेषार्थ— इस पञ्चम कालमें भरत और ऐरावत क्षेत्रोंके भीतर साक्षात् केवली नहीं पाये जाते हैं फिर भी
जनोंके अज्ञाना धकारको हरनेवाले उनके वचन (जिनागम) परम्परासे प्राप्त हैं ही । चूँकि उन वचनोंके ज्ञाता
श्रेष्ठ मुनिजन ही हैं अतः एव वे पूजनीय हैं । इस प्रकारसे की गई उक्त मुनियोकी पूजासे जिनागमकी पूजा
और इससे साक्षात् जिन भगवान्की ही की गई पूजा समझना चाहिये ॥ ६८ ॥ जो जैन मुनि ज्ञान-दर्शन स्वरूप
चैतन्यमय आत्मामें उत्कृष्ट ब्रह्मको करते हैं उनके चरण-कमलोंके द्वारा जहा पृथिवीका स्पर्श किया जाता है
बहाकी वह पृथिवी उत्तम तीर्थ बन जाती है उनके लिये दोनो हाथोंको जोडकर वे देव भी नित्य नमस्कार
करते हैं, तथा उनके नामके स्मरणमात्रसे ही जनसमूह पापसे रहित हो जाता है ॥ ६९ ॥ सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र्यसे सम्यक्, शान्त और आत्मकल्याण (मोक्ष) का अमिलाषी मुनि अज्ञानी जनोंके
द्वारा तिरस्कृत होकर भी चूँकि समता (वीतरागता) का ही सहारा लेता है अतः एव वह तो निर्मल ही

आत्मा तेषिहितो वदन् विषमम्बान्ताश्रिते निश्चितं
संपातो भवितोऽनुस्वनरके तेषामकन्यायिणाम् ॥ ७० ॥

- 71) मानुष्यं प्राप्य पुष्पात्प्रशममुपगता रोगवन्मोगजालं
मत्वा गत्वा वनान्तं दृशि विदि चरणे ये स्थिता सगमुक्ताः ।
कः स्तोता वाक्पथातिक्रमणपटुगुणैराश्रितानां मुनीनां
स्तोतव्यास्ते महद्भिर्भुवि य इह तदङ्गिद्वये भक्तिभाजः ॥ ७१ ॥
- 72) तत्त्वार्थात्तपोभृतां यतिचरा भ्रष्टानमाहुर्दृशं
ज्ञानं जानदन्नूनमप्रतिहत स्वार्थावसंदेहवत् ।
चारित्र्यं विरतिः प्रमादविलसत्कर्माश्रवाद्योगिनां
एतन्मुक्तिपथस्य च परमो धर्मो भवच्छेदकः ॥ ७२ ॥
- 73) हृदयभुवि द्रगेकं बीजमुसं त्वशङ्काप्रभृतिगुणसदम्भ-सारणी-सिक्तमुच्चैः ।

मन्दानाम् । निश्चितम् । उपद्रु स्वनरके सपात भविता तेषां नरकपतनं भविष्यति । क्लिप्तक्षणे नरके । विषमम्बान्ताश्रिते
अन्धकारयुक्ते ॥ ७० ॥ मुनीनां स्तोता क मुनीनां स्तवनकर्ता क । अपि तु न कोऽपि । क्लिप्तक्षणां मुनीनाम् ।
वाक्पथातिक्रमणपटुगुणैराश्रितानां वचनातीत-वचनागोचरश्रेष्ठगुणयुक्तानाम् । ये मुनयः पुष्पात्प्रशममुपगताः । प्राप्य ।
प्रशममुपगता । भोगजालं भोगसमूहम् । रोगवन्मत्वा वनान्तं गत्वा । ये मुनयः । दृशि विदि चरणे दशनज्ञानचारित्र्ये स्थिता ।
पुनः सगमुक्ता परिग्रहहिता । इह जगति विषये । भुवि पृथिव्याम् । ते मुनयः । महद्भिः पण्डितैः । स्तोतव्याः ।
क्लिप्तक्षणा पण्डिता । तेषां मुनीनां अङ्गिद्वये भक्तिभाजः । तेऽपि स्तोतव्या ॥ ७१ ॥ इति यत्याचारधर्मैः ॥
तत्त्वार्थात्तपोभृतां सिद्धांताहं मुनीनां भ्रष्टानं यतिचराः दृशं दर्शनमाहुः कथयन्ति । स्वार्थं जानन् ज्ञानं आहुः स्वपरप्रकाशकं
ज्ञानम् आहुः कथयन्ति । क्लिप्तक्षणे ज्ञानम् । अप्रतिहत न केनापि हतम् । पुनः अनूनं पूर्णं ज्ञानम् । पुनः क्लिप्तक्षणे
ज्ञानम् । असंवेदवत् संवेदरहितम् । योगिनां मुनीनाम् । प्रमादविलसत्कर्माश्रवाद् विरति चारित्र्यम् । प्रमादरहितं चारित्र्यं कथ-
यन्ति । एतन्नयं मुक्तिपथं दर्शनज्ञानचारित्र्यं मुक्तिपथं कारणमिति शेषः । च पुनः । अयं परमो धर्मः । भवच्छेदकः संसार-
विनाशकः ॥ ७२ ॥ एकम् । इह दर्शनं बीजम् । हृदयभुवि हृदयभूमौ । उप्तं वापितम् । क्लिप्तक्षणे दर्शनम् । त्वशङ्काप्रभृतिगुण-

रहता है । किन्तु वैसा करनेसे वे अज्ञानी जन ही अपनी आत्माका घात करते हैं, क्योंकि, कल्याणमार्गसे
भ्रष्ट हुए, उन अज्ञानियोंका गाढ़ अंधकारसे व्याप्त एव तीव्र दुःखोंसे संयुक्त ऐसे नरकमें नियमसे पतन
होगा ॥ ७० ॥ जो मुनि पुण्यके प्रभावसे मनुष्य भवको पाकर शान्तिको प्राप्त होते हुए इन्द्रियजनित
भोगसमूहको रोगके समान कष्टदायक समझ लेते हैं और इसीलिये जो गृहसे वनके मध्यमें जाकर
समस्त परिग्रहसे रहित होते हुए सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र्यमें स्थित हो जाते हैं, वचनके
अगोचर ऐसे उत्तमोत्तम गुणोंके आश्रयभूत उन मुनियोंकी स्तुति करनेमें कौन-सा स्तोता समर्थ है ?
कोई भी नहीं । जो जन उक्त मुनियोंके दोनो चरणोंमें अनुराग करते हैं वे यहा पृथिवीपर महापुरुषोंके
द्वारा स्तुति करनेके योग्य हैं ॥ ७१ ॥ इस प्रकार मुनिके आचारधर्मका निरूपण हुआ ॥ सात
तत्त्व, देव और गुरुका भ्रष्टान करना, इसे मुनियोंमें श्रेष्ठ गणपर आदि सम्यग्दर्शन कहते हैं ।
स्व और पर पदार्थ दोनोंकी न्यूनता, बाधा एव सन्देहसे रहित होकर जो जानना है इसे ज्ञान कहा
जाता है । योगियोंका प्रमादसे होनेवाले कर्माश्रवसे रहित हो जानेका नाम चारित्र्य है । ये तीनों मोक्षके मार्ग
हैं । इन्हीं तीनोंकोही उत्तम धर्म कहा जाता है जो संसारका विनाशक होता है ॥ ७२ ॥ हृदयस्थी
पृथिवीमें बीजा गया एक सम्यग्दर्शनरूपी बीज निश्चित आदि आठ अंगस्वरूप उत्तम जलसे परिपूर्ण क्षुद्र

भवद्वगमशास्त्रादचारित्र्यपुष्पस्तद्वस्तुतफलेन प्रीययत्याहुः भव्यम् ॥ ७३ ॥

74) दृगवगमचरित्रालङ्कृतः सिद्धिपात्रं लघुरपि न गुरुः स्वाध्वन्यथात्वे कदाचित् ।
स्फुटमवगतमार्गो याति मन्दो ऽपि गच्छन्नाभिमतपदमन्यो नैव तूर्णो ऽपि जन्तु ॥ ७४ ॥

15) वनशिखिनि मृतो ऽप्य सचरन् बाढमद्घ्नितयविकल्मूतिर्वीक्षमाणो ऽपि खञ्जः ।
अपि सनयनपादो ऽभ्रह्मज्ञानश्च तस्माद्दृगवगमचरित्रै संयुतैरेव सिद्धिः ॥ ७५ ॥

सदम्भ सारिणीसिक्तमुचै तु पुन अशङ्काआदिअष्टगुणा सत्समीचीना एव अम्भ सारणी^१ जलधोरिणी^२ तथा सिक्तं सिद्धितम् उचै आतिशयेन । तत्र अमृतफलेन । आहु शीघ्रम् । भव्यं प्रीणयति पोषयति । किलक्षणस्तर । चारुचारित्र्यपुष्प । भव्यम् अमृतफलेन मोक्षफलेन पोषयति । पुन किलक्षणस्तर । भवद्वगमशास्त्र । भवद् उत्पद्यमान अवगम ज्ञानं तदेव शास्त्रा यस्य स ॥ ७३ ॥ कश्चिन्मुनि लघुरपि तथा शिष्योऽपि यदि दृगवगमचरित्रालङ्कृतो दर्शनज्ञानचारित्र्यसहित । सिद्धिपात्रं स्वाङ्गवेत् । अन्यथात्वे गुरु गरिष्ठोऽपि दर्शनज्ञानचारित्र्यरहित सिद्धिपात्रं न स्यात् मोक्षमोक्षा न भवति । तत्र दृष्टान्तमाह । स्फुटं प्रगटम् । अवगतमार्गं ज्ञातमार्गं । जन्तु जीव । मन्दोऽपि गच्छन् मन्द मन्द गच्छन् । अभिमतपदं याति अभिलषित पदं याति । अन्य अज्ञातमार्गं जीव । तूर्णोऽपि गच्छन् शीघ्रगमनसहित । अभिमतपदं न याति गच्छति न ॥ ७४ ॥ अत्र वनशिखिनि द्वाभौ । मृत । किलक्षणोऽप्य । बाढम् अतिशयेन । सचरन् गच्छन् । पुन खञ्ज पक्षु वनशिखिनि मृत । किलक्षण खञ्ज । वीक्षमाणोऽपि अवलोकमानोऽपि । पुन किलक्षण खञ्ज । अङ्घ्रिद्वितयविकल्मूतिं चरणरहित । च पुन । सनयनपादं पुमान् वनशिखिनि मृत । किलक्षण सनयनपाद । अभ्रह्मज्ञान आलस्यसहित । तस्मात्कारणात् । दृगवगमचरित्रै

नदीके द्वारा अतिशय सींचा जाकर उत्पन्न हुई सम्यग्ज्ञानरूपी शाखाओं और मनोहर सम्यक्चारित्र्य रूपी पुष्पोंसे सम्पन्न होता हुआ वृक्षके रूपमें परिणत होता है जो भव्य जीवको शीघ्र ही मोक्षरूपी फलको देकर प्रसन्न करता है ॥ ७३ ॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र्यसे विभूषित पुरुष यदि तप आदि अन्य गुणोंमें मन्द भी हो तो भी वह सिद्धिका पात्र है अर्थात् उसे सिद्धि प्राप्त होती है । किन्तु इसके विपरीत यदि रत्नत्रयसे रहित पुरुष अन्य गुणोंमें महान् भी हो तो भी वह कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं हो सकता है । ठीक ही है— स्पष्टतया मार्गसे परिचित व्यक्ति यदि चलनेमें मन्द भी हो तो भी वह धीरे धीरे चलकर अभीष्ट स्थानमें पहुँच जाता है । किन्तु इसके विपरीत जो अन्य व्यक्ति मार्गसे अपरिचित है वह चलनेमें शीघ्रगामी होकर भी अभीष्ट स्थानको नहीं प्राप्त हो सकता है ॥ ७४ ॥ दावानलसे जलते हुए वनमें शीघ्र गमन करनेवाला अर्घा मर जाता है इसी प्रकार दोनों पैरोंसे रहित शरीरवाला लगड़ा मनुष्य दावानलको देखता हुआ भी चलनेमें असमर्थ होनेसे जलकर मर जाता है तथा अम्भिका विश्वास न करनेवाला मनुष्य भी नेत्र एव पैरोंसे संयुक्त होकर भी उक्त दावानलमें भस्म हो जाता है । इसीलिये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंके एकताको प्राप्त होनेपर ही उनसे सिद्धि प्राप्त होती है ऐसा निश्चित समझना चाहिये ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार उक्त तीनों मनुष्योंमें एक व्यक्ति तो आखोंसे अम्भिको देखकर और भागनेमें समर्थ होकर भी केवल अविश्वासके कारण मरता है, दूसरा (अम्भ) व्यक्ति अम्भिका परिज्ञान न हो सकनेसे मृत्युको प्राप्त होता है तथा तीसरा (लगड़ा) व्यक्ति अम्भपर भरोसा रखकर और उसे जानकर भी चलनेमें असमर्थ होनेसे ही मृत्युके मुखमें प्रविष्ट होता है । उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र्यसे रहित जो प्राणी तत्त्वाथका केवल श्रद्धान करता है, श्रद्धान और आचरणसे रहित जिसको एक मात्र तत्त्वाथका परिज्ञान ही है, अथवा श्रद्धा और ज्ञानसे रहित जो जीव केवल चारित्र्यका ही परिपालन करता है इन तीनोंमेंसे किसीको भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । वह तो इन तीनोंकी

- 76) बहुभिरपि किमन्यैः प्रस्तारै रत्नसंज्ञैर्वपुषि जनितखेदैर्भारिकारित्वयोगात् ।
इतदुदिततमोभिश्चाक्षरत्नैरन्यैस्त्रिभिरपि कुरुतात्मा लंकृतिः^१ दर्शनाद्यैः ॥ ७६ ॥
- 77) जयति सुखनिधानं मोक्षवृक्षैकबीजं
सकलमलविमुक्तं दर्शनं यद्विना स्यात् ।
मतिरपि कुमतिर्तु दुश्चरित्रं चरित्र
भवति मनुजजन्म प्राप्तमप्राप्तमेव ॥ ७७ ॥
- 78) भवभुजगनागदमनी दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः ।
मुक्तिसुखामृतसरसी जयति हगादित्रयी सम्यक् ॥ ७८ ॥
- 79) वचनविरचितैर्वोत्पद्यते मेदबुद्धिर्हगवगमचरित्राण्यात्मनः स्व स्वरूपम् ।
अनुपचरितमेतच्छेतनैकस्वभाव ब्रजति विषयमात्रं योगिनां योगदृष्टे ॥ ७९ ॥

त्रिभिः सद्युतैः सिद्धिः । एव निश्चयेन ॥ ७५ ॥ भो यतिवरा । अन्यैः बहुभिः रत्नसंज्ञैरपि किं प्रयोजनम् । किलक्षणैः रत्नसंज्ञैः । प्रस्तारैः पाषाणमयैः । पुनः भारिकारित्वयोगात् भारस्वभावात् । वपुषि शरीरे । जनितखेदैः उत्पादितखेदैः । इति हेतोः । भो मुनय । त्रिभिः चाक्षरैः दर्शनाद्यैः । आत्मानं अलंकृतं मण्डितं कुरुत । किलक्षणैः दर्शनाद्यैः । इतदुदिततमोभिः स्फोटित-
पापैः ॥ ६ ॥ दर्शनं जयति । किलक्षणं दर्शनम् । सुखनिधानम् । पुनः किलक्षणम् । मोक्षवृक्षैकबीजम् । पुनः किलक्षणं दर्शनम् । सकलमलविमुक्तं मलरहितम् । यद्विना येन दर्शनेन विना मतिरपि कुमतिः । येन दर्शनेन विना चरित्रं दुश्चरित्रम् । पुनः येन दर्शनेन विना मनुजजन्म मनुष्यजन्म । प्राप्तम् अपि अप्राप्तमेव निश्चयेन ॥ ७७ ॥ सम्यक् निश्चयेन । हगादित्रयी जयति । किलक्षणा हगादित्रयी । भवभुजगनागदमनी सत्सारसर्पस्फोटने औषधिः । पुनः किलक्षणा हगादित्रयी । दुःखमहादाव शमनजलवृष्टिः दुःखामिश्रमने जलवर्षा । पुनः किलक्षणा त्रयी । मुक्तिसुखामृतसरसी मुक्तिसुखामृतसरोवरी । त्रयी जयति ॥ ७८ ॥ मेदबुद्धिर्मेदविज्ञानबुद्धिः । वचनविरचिता उत्पद्यते एवै । हगवगमचरित्राणि आत्मनः स्वं स्वरूपम् अस्ति । किलक्षणं स्वरूपम् । अनुपचरितम् उपचाररहितम् । पुनः एतत्स्वरूपं चेतनैकस्वभावम् । योगिनां योगदृष्टे विषयभावः गोचरभावः ब्रजति योगीश्वरज्ञान

एकतामें ही प्राप्त हो सकती है ॥ ७५ ॥ रत्न' संज्ञाको धारण करनेवाले अन्य बहुत-से पत्थरोसे क्या लाभ है ? कारण कि भारयुक्त होनेसे उनके द्वारा केवल शरीरमें खेद ही उत्पन्न होता है । इसलिये पापरूप अन्वकारको नष्ट करनेवाले सम्यग्दर्शनादिरूप अमूल्य तीनों ही सुन्दर रत्नोसे अपनी आत्माको विभूषित करना चाहिये ॥ ७६ ॥ जिस सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चरित्र मिथ्याचरित्र हुआ करता है वह सुखका स्थानभूत, मोक्षरूपी वृक्षका अद्वितीय बीजस्वरूप तथा समस्त दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन जयवन्त होता है । उक्त सम्यग्दर्शनके बिना प्राप्त हुआ मनुष्यजन्म भी अप्राप्त हुएके ही समान होता है [कारण कि मनुष्यजन्मकी सफलता सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिमें ही हो सकती है, सो उसे प्राप्त किया नहीं है] ॥ ७७ ॥ जो सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्न संसाररूपी सर्पका दमन करनेके लिये नागदमनीके समान हैं, दुःखरूपी दावानलको शान्त करनेके लिये जलवृष्टिके समान हैं, तथा मोक्षसुखरूप अमृतके तालाबके समान हैं, वे सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्न भले प्रकार जयवन्त होते हैं ॥ ७८ ॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र ये तीनों आत्माके निज स्वरूप हैं । इनमें जो भिन्नताकी बुद्धि होती है वह केवल शब्दजनित ही होती है— वास्तवमें वे तीनों अभिन्न ही हैं । आत्माका यह स्वरूप उपचारसे रहित अर्थात् परमार्थभूत और चेतना ही है एक स्वभाव जिसका ऐसा होता हुआ योगी जनोंकी योगरूप दृष्टिकी विषयताको प्राप्त होता है, अर्थात्

- 80) निरूप्य तत्त्वं स्थिरतामुपागता मतिः सती शुद्धबन्धवत्त्वमिह ।
अखण्डमेकं विशदं चिदात्मकं निरन्तरं पश्यति तत्परं मह ॥ ८० ॥
- 81) दृष्टिर्निर्णीतिरात्माह्वयविशदमहस्यत्र बोधः प्रबोध
शुद्धं चारित्र्यमत्र स्थितिरिति युगपद्बन्धविध्वंसकारि^१ ।
बाह्यं बाह्यार्थमेव त्रितयमपि परं स्याच्छुभो वाशुभो वा
बन्ध ससारमेव श्रुतनिपुणधिय साधवस्त वदति ॥ ८१ ॥
- 82) जडजनकृतबाधाक्रोशहासाप्रियादा
अपि सति न विकारं यन्मनो याति साधो ।

गोचरस्वरूप वर्तते वचनरहितम् ॥ ९॥ ये साधवः । तत्त्वम् आत्मस्वरूपम् । निरूप्य कथयित्वा । स्थिरताम् उपागत स्थिरभाव प्राप्तः । तेषां मुनीनां मतिः । तत्परं मह निरन्तरं पश्यति । क्लिष्टा बुद्धिः । शुद्धनयावलम्बनी । क्लिष्टा महः । अखण्डं खण्डरहितम् एकम् । पुनः विशदं निर्मलं चिदात्मकम् । मुनयः पश्यन्ति ॥ ८० ॥ आत्माह्वयविशदमहसि निर्णीति दृष्टि निर्णय दर्शने भवति । अत्र आत्मनि बोधः प्रबोधः ज्ञानं भवति । अत्र आत्मनि स्थितिः शुद्ध चारित्र्यं भवति । इति त्रितयमपि । युगपत् बन्धविध्वंसकारि[रि] कर्मबन्धस्फेदकम् । त्रितयं बाह्यं रत्नत्रयं यवहाररत्नत्रयं बाह्यार्थस्वकं जानीहि । पुनः बाह्यं रत्नत्रयं परं वा शुभं वा अशुभं वा बन्धः स्याद्भवेत् । श्रुतनिपुणधियः मुनयः बाह्यार्थं ससारम् एव वदन्ति कथयन्ति ॥ ८१ ॥ इति रत्नत्रयस्वरूपम् ॥ अधोक्तमक्षमामात्रं वाज्वसत्यशौचसमयतपस्यागाकिञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्म इति दशधर्मं निरूपयति । सा उत्तमा श्रेष्ठा क्षमा । या क्षमा । शिवपथपथिकानां मोक्षमागं प्रवर्तकानां(?) मुनीनाम् । आत्मैः प्रथमम् । सत्सहायं वमेति सहायवं गच्छति । अत्र क्षमायाम् । साधो मुने । यन्मनः विकारं न याति । कः सति । जडजनकृतबाधाक्रोशहासाप्रियादा अपि सति जडजनैः

उसका अवलोकन योगी जन ही अपनी योग-दृष्टिसे कर सकते हैं ॥ ७९ ॥ शुद्ध नयका आश्रय लेनेवाली साधु जनोंकी बुद्धि तत्त्वका निरूपण करके स्थिरताको प्राप्त होती हुई निरन्तर अखण्ड एक निर्मल एव चेतनस्वरूप उस उच्छृष्ट ज्योतिका ही अवलोकन करती है ॥ ८० ॥ आत्मा नामक निर्मल तेजके निर्णय करने अर्थात् अपने शुद्ध आत्मरूपमें रुचि उत्पन्न होनेका नाम सम्यग्दर्शन है । उसी आत्मस्वरूपके ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहा जाता है । इसी आत्मस्वरूपमें लीन होनेको सम्यक् चारित्र्य कहते हैं । ये तीनों एक साथ उत्पन्न होकर बन्धका विनाश करते हैं । बाह्य रत्नत्रय केवल बाह्य पदार्थों (जीवाजीवादि) को ही विषय करता है और उससे शुभ अथवा अशुभ कर्मका बन्ध होता है जो ससारपरिभ्रमणका ही कारण है । इस प्रकार आगमके जानकार साधुजन निरूपण करते हैं ॥ विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनोंमेंसे प्रत्येक व्यवहार और निश्चयके भेदसे दो दो प्रकारका है । इनमें जीवादिक सात तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन कहलाता है । उनके स्वरूपके जाननेका नाम व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । अशुभ क्रियाओका परित्याग करके शुभ क्रियाओंमें प्रवृत्त होनेको व्यवहार सम्यक् चारित्र्य कहा जाता है । देहादिसे भिन्न आत्मामें रुचि होनेका नाम निश्चय सम्यग्दर्शन है । उसी देहादिसे भिन्न आत्माके स्वरूपके अवबोधको निश्चय सम्यग्ज्ञान कहा जाता है । आत्मस्वरूपमें लीन रहनेको निश्चय सम्यक् चारित्र्य कहते हैं । इनमें व्यवहार रत्नत्रय शुभ और अशुभ कर्मोंके बन्धका कारण होनेसे स्वर्गादि अभ्युदयका निमित्त होता है । किन्तु निश्चय रत्नत्रय शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके ही कर्मोंके बन्धको नष्ट करके मोक्षसुखका कारण होता है ॥ ८१ ॥ इस प्रकार रत्नत्रयके स्वरूपका निरूपण हुआ ॥ अज्ञानी जनके द्वारा शारीरिक बाधा अपशब्दोंका प्रयोग, हास्य एवं और भी अप्रिय कार्योंके किये जानेपर जो

अमलविपुलविद्येयं समा सा क्षमायौ

शिवपथपथिकानां सत्सहायस्त्वमेति ॥ ८२ ॥

88) भ्रामण्यपुण्यतद्वचोऽङ्गुलीषशाखा-
पत्रप्रसूननिचितो ऽपि फलान्यदस्वा ।

याति क्षयं क्षणत एव घनोप्रकोप

दावानलात् त्यजत तं यतयो ऽतिदूरम् ॥ ८३ ॥

84) तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादिदोषोज्झिताः

लोकः किञ्चिदपि स्वकीयहृदये स्वेच्छाचरो मन्यताम् ।

साध्या शुद्धिरिहात्मन शमवतामत्रापरेण द्विषा

मित्रेणापि किमु स्वचेष्टितफलं स्वार्थं स्वयं लप्स्यते ॥ ८४ ॥

85) दोषानाघुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेद्वनार्थी

तत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुसहसा जीवितं स्थानमन्य ।

मध्यस्थस्त्वेवमेवाखिलमिह जगज्जायतां सौख्यराशि

मत्तो माभूदसौख्यं कथमपि भविन कस्यचिपूत्करोमि ॥ ८५ ॥

मूर्खजनैः लोकः (१) तेन कृता बाधा लोककृतबाधौ । आक्रोश कठोरवचनम् । हास्यअप्रियअहितकारीवचनविद्यमानेऽपि सति ॥ ८२ ॥ भ्रामण्यपुण्यतरु भ्रमणस्य भाव भ्रामण्य भ्रमणपदं मुनिपदम् एव वृक्ष । फलानि अदस्वा क्षणत एव क्षयं याति । क्लिप्तक्षणात् तत् । उच्चगुणौषशाखापत्रप्रसूननिचितोऽपि गुणशाखापत्रपुष्पखचित वृक्ष । घनोप्रकोपदावानलात् बहुलक्रोधाम्ने सकाशात् । विनाग याति । भो यतय तं क्रोधम् । अतिदूरं त्यजत ॥ ८३ ॥ कश्चिन्मुनि वैराग्यं चिन्तयति । वयमुज्ज्वलेन मनसा तिष्ठाम । क्लिप्तक्षणा वयम् । रागादिदोषाज्झिता रागादिदोषरहिता । स्वेच्छाचर लोक स्वकीयहृदये किञ्चिदपि मन्यताम् । इह जगति विषये । शमवता मुनीनाम् । आमन शुद्धि साध्या । अत्रापि मुनी । अपरेण द्विषा शत्रुणा किं कार्यम् । मित्रेणापि किमु स्वार्थं स्वप्रयोजनम् । स्वचेष्टितफलम् आत्मना उपार्जितम् । स्वयं लप्स्यते आत्मना प्राप्यते ॥ ८४ ॥ मुनिः उदासं (२) चिन्तयति । दुर्जनं लोके मम दोषान् आघुष्य कथयित्वा सुखी भवतु । यदि चेद्वनार्थी दुर्जेन तदा तत्सर्वस्वं समस्तद्रव्यं गृहीत्वा सुखी भवतु । अथ रिपु सहसा जीवितं गृहीत्वा सुखी भवतु । अन्य जन स्थानं गृहीत्वा सुखी भवतु । तु पुन । अहं मध्यस्थ । इह मयि अखिलं जगत् सौख्यराशिर्जायताम् । मत्त सकाशात् कस्यचित् भविन जीवस्य । असौख्यं

निर्मल व विपुल ज्ञानके धारी साधुका मन क्रोधादि विकारको नहीं प्राप्त होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं । वह मोक्षमार्गमें चलनेवाले पथिक जनोके लिये सर्वप्रथम सहायक होती है ॥ ८२ ॥ मुनिधर्मरूपी पवित्र वृक्ष उन्नत गुणोंके समूहरूप शाखाओ, पत्तों एव पुष्पोंसे परिपूर्ण होता हुआ भी फलोको न देकर अतिशय तीव्र क्रोधरूपी दावाभिसे क्षणभरमें ही नाशको प्राप्त हो जाता है । इसलिये हे मुनिजन ! आप उस क्रोधको दूरसे ही छोड़ दें ॥ ८३ ॥ हम लोग रागादिक दोषोंसे रहित होकर विशुद्ध मनके साथ स्थित होते हैं । इसे यथेच्छ आचरण करनेवाला जनसमुदाय अपने हृदयमें कुछ भी माने । लोकमें शान्तिके अभिलाषी मुनिजनोंके लिये अपनी आत्मशुद्धिको सिद्ध करना चाहिये । उन्हें यहां दूसरे शत्रु अथवा मित्रसे भी क्या प्रयोजन है ? वह (शत्रु या मित्र) तो अपने किये हुए कार्यके अनुसार स्वयं ही फल प्राप्त करेगा ॥ ८४ ॥ यदि दुर्जन पुरुष मेरे दोषोंकी घोषणा करके सुखी होता है तो हो, यदि धनका अभिलाषी पुरुष मेरे सर्वस्वको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, यदि शत्रु मेरे जीवनको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, यदि दूसरा कोई मेरे स्थानको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, और जो मध्यस्थ है—समन्वयेसे रहित है—वह ऐसा ही मध्यस्थ क्या रहे ।

- 86) किं जानासि न वीतरागमखिलत्रैलोक्यचूडामणि
किं तद्धर्मं समाश्रित न भवता किं वा न लोको जडः ।
मिथ्यादृग्भिरसज्जनैरपटुभिः किञ्चित्कृतोपद्रवात्
यत्कर्माजर्जनहेतुमस्थिरतया बाधां मनो मन्यसे ॥ ८६ ॥
- 87) धर्माङ्गमेतदिह मार्दवनामधेयं
जात्यादिगर्वपरिहारमुशान्तिं सन्त ।
तद्धार्यते किमुत बोधदशा समस्तं
स्वप्नेन्द्रजालसदृश जगदीक्षमाणैः ॥ ८७ ॥
- 88) कास्था सद्यनि सुन्दरेऽपि परितो दन्द्यमानाग्निभिः
कायादौ तु जरादिभिः प्रतिदिनं गच्छत्यवस्थान्तरम् ।
इत्यालोचयतो हृदि प्रशमिन शश्वद्विवेकोज्ज्वले
गर्वस्यावसर कुतोऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि ॥ ८८ ॥

हु खम् । मा भूत् मा भवतु कथमपि मा भवतु इति पूकरोमि ॥ ८५ ॥ हे मन वीतराग किं न जानासि । किलक्षणं वीतरागम् । अखिलत्रैलोक्यचूडामणिम् । तद्धर्मं [मं] किं न समाश्रित तस्य वीतरागस्य धर्मः किं न समाश्रित भवता । वा अथवा । लोक जड न । अपि तु जडोऽस्ति । यत् यस्मात्कारणात् मिथ्यादृग्भिः किञ्चित्कृतोपद्रवात् । अस्थिरतया चञ्चलतया । बाधां मन्यसे । किलक्षणैः । असज्जनैः दुष्टैः । पुन अपटुभिः मूर्खैः । किलक्षणां बाधाम् । कर्माजर्जनहेतु कर्मोपाजर्जनहेतुम् ॥ ६ ॥ सत साधव एतत् जात्यादिगर्वपरिहारम् । मार्दवनामधेयम् । उशान्तिं कथयन्ति । त-मार्दव धर्माङ्गम् । समस्त जगत् । स्वप्नेन्द्रजालसदृश स्वप्नतुल्यम् । ईक्षमाणैः विलोकमानैः पुरुषैः । बोधदशा ज्ञानदृष्ट्या कृत्वा । मार्त्तव किमु न धार्यते । अपि तु धार्यते ॥ ८७ ॥ अत्र संसारे । प्रशमिन मुने । हृदि हृदयविषये । सर्वेष्वपि भावेषु जातिकुलतपोज्ञानादिअष्टमदादिषु पञ्चदशप्रमादादिषु विषये । गर्वस्य अवसर कुत घटते । किलक्षणे हृदि । शश्वद्विवेकोज्ज्वले । किलक्षणस्य मुने । इत्यालोचयत इति विचारयत । इतीति किम् । सद्यनि गृहे । कास्था का स्थिति को विश्वास । किलक्षणे गृहे । सुन्दरेऽपि नेत्रानन्दकरेऽपि । परित सर्वत समन्तात् । अग्निभिः दन्द्यमानेऽपि गन्धीभूते । तु पुन । कायादौ शरीरे । कास्था को विश्वास । किलक्षणे कायादौ । जरादिभिः प्रतिदिनम्

यहा सम्पूर्ण जगत् अतिशय सुखका अनुभव करे । मेरे निमित्तसे किसी भी संसारी प्राणीको किसी भी प्रकारसे दुख न हो इस प्रकार मैं ऊंचे स्वरसे कहता हूँ ॥ ८५ ॥ हे मन ! तुम क्या पूरे तीनों लोकोंमें चूडामणिके समान श्रेष्ठ ऐसे वीतराग जिनको नहीं जानते हो ? क्या तुमने वीतरागकथित धर्मका आश्रय नहीं लिया है ? क्या जनसमूह जड अर्थात् अज्ञानी नहीं है ? जिससे कि तुम मिथ्यादृष्टि एवं अज्ञानी दुष्ट पुरुषोंके द्वारा किये गये थोड़े-से भी उपद्रवसे विचलित होकर बाधा समझते हो जो कि कर्मासवकी कारण है ॥ ८६ ॥ जाति एवं कुल आदिका गर्व न करना इसे सज्जन पुरुष मार्दव नामका धर्म बतलाते हैं । यह धर्मका अङ्ग है । ज्ञानमय चक्षुसे समस्त जगत्को स्वप्न अथवा इन्द्रजालके समान देखनेवाले साधु जन क्या उस मार्दव धर्मको नहीं धारण करते हैं ? अवश्य धारण करते हैं ॥ ८७ ॥ सब ओरसे अतिशय जलनेवाली अग्नियोंसे खण्डहर (खडैरा) रूप दूसरी अवस्थाको प्राप्त होनेवाले सुन्दर गृहके समान प्रतिदिन दृढत्व आदिके द्वारा दूसरी (जीर्ण) अवस्थाको प्राप्त होनेवाले शरीरादि बाह्य पदार्थोंमें नित्यताका विश्वास कैसे किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं किया जा सकता । इस प्रकार सर्वदा विचार करनेवाले साधुके विवेक-शुद्ध निर्मल हृदयमें जाति, कुल एवं ज्ञान आदि सभी पदार्थोंके विषयमें अभिमान करनेका अवसर कहसि

- 89) इदि यत्तद्वाचि बहिः फलति तदेवार्जवं भवत्येतत् ।
धर्मो निकृतिरधर्मो द्वाविह सुरसद्मनरकपथौ ॥ ८९ ॥
- 90) मायित्वं कुरुते कृतं सकृदपि छायाविघातं गुणे
आजातेर्यमिनो ऽर्जितेष्विह गुरुक्लेशैः समादिष्वलम् ।
सर्वे तत्र यदासते ऽतिनिवृत्ताः क्रोधादयस्तत्त्वत
स्तत्पापं वत येन दुर्गतिपथे जीवन्धिरं भ्राम्यति ॥ ९० ॥
- 91) स्वपरहितमेव मुनिभिर्मितममृतसमं सदैव सत्यं च ।
वक्तव्यं वचनमथ प्रविधेयं धीधनैर्मौनम् ॥ ९१ ॥
- 92) सति सन्ति व्रतान्येव सृजते वचसि स्थिते ।
भवत्याराधिता सङ्गिर्जगत्पूज्या च भारती ॥ ९२ ॥
- 93) आस्तामेतवमुत्र सृजतवचाः कालेन यल्लप्स्यते
सद्गुणत्वसुरत्वसंसृतिसरित्पारासिमुख्यं फलम् ।

अवस्थान्तरे गच्छति अन्याम् अवस्थां गच्छति सति । इति चिन्तयत मुने गर्वावसरं कृत ॥ ८८ ॥ यत् इदि तत् वाचि वचसि वर्तते तदेव बहिः फलति एतदार्जवं भवति आर्जवधर्मः (१) भवति । निकृतिः माया अधर्मः । इह जगति विषये । द्वौ आर्जवधर्म-मायाधर्मौ सुरसद्मनरकपथौ स्त ॥ ८९ ॥ यमिनः मुनीश्वरस्य । सकृदपि मायित्वं कृतम् । समादिषु गुणेषु छायाविघातं विनाशं कुरुते । क्लिप्तक्षणे गुणेषु । इह जगति । आजाते गुरुक्लेशे अर्जितेषु वीक्षाम् आमर्षावीकृत्य उपार्जितेषु । कैः । गुरुक्लेशैः । अलम् अत्यर्थम् । यत् तत्र मायासमूहे । तत्त्वतः परमार्थतः । सर्वे क्रोधादयः । अतिनिवृत्ता पूर्णा । आसते तिष्ठन्ति । वत इति खेदे । मायित्वेन तत्पापं भवति येन पापेन जीवः दुर्गतिपथे । चिरं बहुकालम् । भ्राम्यति ॥ ९० ॥ मुनिभिः सत्यं वचनं सदैव वक्तव्यम् । क्लिप्तक्षणे वचनम् । स्वपरहितं आत्मपरहितकारकम् । पुनः क्लिप्तक्षणे वचनम् । मितं मर्यादासहितम् । पुनः क्लिप्तक्षणे । अमृतं समम् । अमृततुल्यं वचः वक्तव्यम् । अथ धीधने मुनिभिः । मौनं प्रविधेयं मौनं कर्तव्यम् ॥ ९१ ॥ सृजते सत्ये । वचसि स्थिते सति । सर्वाणि व्रतानि सन्ति तिष्ठन्ति । च पुनः । सङ्गिः पण्डितैः । भारती सत्यवाणी । आराधिता भवति । क्लिप्तक्षणा वाणी । जगत्पूज्या ॥ ९२ ॥ सृजतवचाः सत्यवाणी पुमान् । अमुत्र परलोके । यत्कलं कालेन लप्स्यते । एतदास्ताम् एतत्फलं दूरे तिष्ठतु । क्लिप्तक्षणे फलम् । सद्गुणत्वसुरत्वसंसृतिसरित्पारासिमुख्यं सद्गुणत्वराज्यपदं सुरत्वं देवपदं संसारनदीपारप्राप्तिमोक्षपदसूचकं यत्फलम् । इहैव

प्राप्त हो सकता है^१ अर्थात् नहीं प्राप्त हो सकता ॥ ८८ ॥ जो विचार हृदयमें स्थित है वही वचनमें रहता है तथा वही बाहिर फलता है अर्थात् शरीरसे भी तदनुसार ही कार्य किया जाता है, यह आर्जव धर्म है । इसके विपरीत दूसरोंको धोखा देना, यह अधर्म है । ये दोनों यहां क्रमसे देवगति और नरकगतिके कारण हैं ॥ ८९ ॥ यहां लोकमें एक बार भी किया गया कपटव्यवहार आजन्मत भारी कष्टोंसे उपार्जित मुनिके सम (राग-द्वेषनिवृत्ति) आदि गुणोंके विषयमें अतिशय छायाविघात करता है, अर्थात् उक्त मायाचारसे सम आदि गुणोंकी छाया भी शेष नहीं रहती—वे निर्मूलतः नष्ट हो जाते हैं । कारण कि उस कपटपूर्ण व्यवहारमें वस्तुतः क्रोधादिक सभी दुर्गुण परिपूर्ण होकर रहते हैं । खेद है कि वह कपटव्यवहार ऐसा पाप है जिसके कारण यह जीव नरकादि दुर्गतिपथोंके मार्गमें चिर काल तक परिभ्रमण करता है ॥ ९० ॥ मुनिबोधोंको सदा ही ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिये जो अपने लिये और परके लिये भी हितकारक हो, परिमित हो, तथा अमृतके समान मधुर हो । यदि कदाचित् ऐसे सत्य वचनके बोलनेमें बाधा प्रतीत हो तो ऐसी अवस्थामें बुद्धिरूप धनको धारण करनेवाले उन मुनिबोधोंको मौनका ही अवलम्बन करना चाहिये ॥ ९१ ॥ चूंकि सत्य वचनके स्थित होनेपर ही व्रत होते हैं इसीलिये सज्जन पुरुष जगत्पूज्य उस सत्य वचनकी आराधना करते हैं ॥ ९२ ॥ सत्य वचन बोलनेवाला प्राणी समयानुसार परलोकमें उत्तम राज्य, देव पर्याय एवं संसाररूपी नदीके पारकी

- यत्प्राप्नोति यशः शशाङ्कविशदं शिष्टेषु यन्मान्यतां
तत्साधुत्वमिहैव जन्मनि परं तत्केन संबर्ष्यते ॥ ९३ ॥
- 94) यत्परदारार्थादिषु जन्तुषु निःस्पृहमहिंसकं चेत् ।
दुःखेद्यान्तर्मलहृतदेव शौचं परं नान्यत् ॥ ९४ ॥
- 95) गङ्गासागरपुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्वपि
स्नातस्यापि न जायते तनुभृतः प्रायो विशुद्धिः परा ।
मिथ्यात्वात्मिलीमस यदि मनो बाह्ये ऽतिशुद्धोदकै
धौतं किं बहुशो ऽपि शुद्ध्यति सुगन्धप्रपूर्णौ घट ॥ ९५ ॥
- 96) जन्तुकृपादितमनसः समितिषु साधो प्रवर्तमानस्य ।
प्राणेन्द्रियपरिहारसंयममाहुर्महामुनय ॥ ९६ ॥
- 97) मानुष्यं किञ्च दुर्लभं भवभृतस्तत्रापि जात्यादयः
स्तेष्वेवाप्तवच्च भ्रुतिः स्थितिरतस्तस्याश्च दृग्बोधने ।

जन्मनि भवति । परम् उक्तम् । शशाङ्कविशदं यशः प्राप्नोति^१ । यत् शिष्टेषु सज्जनेषु । मान्यता भवति । यत्साधुत्वं भवति । तत्कल-
केन संबर्ष्यते । अपि तु न केनापि ॥ ९३ ॥ यत्परदारार्थादिषु परस्त्रीपरार्थादिषु परद्रव्येषु । निःस्पृह वाञ्छारहितम् । चेत् । पुन-
जन्तुषु प्राणिषु । अहिंसकं चेत् । तदेव परं शौचम् । क्लृप्तं शौचम् । दुःखेद्यान्तर्मलहृतं दुर्मेया तर्मलभेदकम् । अन्यत् हिमादि-
परत्वं द्रव्यादिरुहः । गात्रं न ॥ ४ ॥ यदि चेत् । तनुभृतं जीवस्य । मनः । मिथ्यात्वादिलीमसं वर्तते मिथ्यात्वेन पूर्णं वर्तते ।
तदा । प्रायः बाहुल्येन । परा विशुद्धिर्न जायते विशुद्धिर्न उपयते^२ । क्लृप्तमनस्य तनुभृतं जीवस्य । गङ्गासागरपुष्करादिषु सर्वेषु
तीर्थेष्वपि सदा स्नातस्य । सराप्रपूर्णं घटं बाह्ये अतिशुद्धोदकैः शुद्धजले^३ । बहुशोऽपि धौतं प्रक्षालितं अपि किं शुद्ध्यति ।
अपि तु न शुद्ध्यति ॥ ९५ ॥ महामुनयः योगीश्वराः । साधवाः । प्राणेन्द्रियपरिहारं प्राणरक्षा जीवस्य रक्षा । इन्द्रियविषयत्याग-
संयमम् । आहुः कथयन्ति । किञ्चक्षणस्य साधोः । जन्तुकृपादितमनसः जन्तुषु कृपया कृत्वा सादृशमनसः कृपालुचितस्य । पुनः कि-
लक्षणस्य साधोः । समितिषु प्रवर्तमानस्य ॥ ९६ ॥ किञ्च इति सत्यं । भवभृतं जीवस्य । मानुष्यं मनुष्यपदम् । दुर्लभम् । तत्रापि
मनुष्ये जात्यादयः दुर्लभाः । तेषु जात्यादिषु समीचीनेषु प्राप्तुं ससु । आप्तवच्च भ्रुतिः दुर्लभा सर्वज्ञानचक्रभ्रमणं दुर्लभम् । अतः
प्राप्तिः अर्थात् मोक्षपदं प्रमुखं फलकोपायेणा यद्दूरे दूरं ही रहे । किन्तु वह इसी भवमें जो चन्द्रमाके
समान निर्मल यशः सज्जन पुरुषोर्मे प्रतिष्ठा और साधुपनेको प्राप्त करता है उसका वर्णन कौन कर सकता
है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ९३ ॥ चित्तं जो परस्त्री एव परधनकी अभिलाषा न करता हुआ षट्काय जीवोकी
हिंसासे रहित हो जाता है इसे ही दुर्मेय अभ्यन्तर कलुषताको दूर करनेवाला उत्तम शौच धर्म कहा जाता
है । इससे भिन्न दूसरा कोई शौच धर्म नहीं हो सकता है ॥ ९४ ॥ यदि प्राणीका मन मिथ्यात्व आदि दोषोसे
मलिन हो रहा है तो गंगा समुद्र एव पुष्कर आदि सभी तीर्थोंमें सदा स्नान करनेपर भी प्रायः करके वह
अतिशय विशुद्ध नहीं हो सकता है । ठीक भी है—मद्यके प्रवाहसे परिपूर्ण घटको यदि बाह्यमें अतिशय विशुद्ध
जलसे बहुत बार धोया भी जावे तो भी क्या वह शुद्ध हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥
विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि यदि मन शुद्ध है तो स्नानादिके बिना भी उत्तम शौच हो सकता
है । किन्तु इसके विपरीत यदि मन अपवित्र है तो गंगा आदिक अनेक तीर्थोंमें बार बार स्नान करनेपर भी
शौच धर्म कभी भी नहीं हो सकता है ॥ ९५ ॥ जिसका मन जीवानुकम्पासे भीग रहा है तथा जो ईर्ष्या भाषा
आदि पाँच समितियोंमें प्रवर्तमान है ऐसे साधुके द्वारा जो षट्काय जीवोकी रक्षा और अपनी इन्द्रियोका दमन
किया जाता है उसे गणधरदेवादि महामुनि संयम कहते हैं ॥ ९६ ॥ इस संसारी प्राणीके मनुष्य भवका
प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है यदि मनुष्य पर्याय प्राप्त भी हो गई तो उसमें भी उत्तम जाति आदिका

१ अ वा भवति । २ अ स्फोटकम् । ३ अ जायते नोत्पद्यते । ४ अ प्राणस्य रक्षा । ५ अ जन्तुकृपया ।

प्राप्ते ते अतिनिर्मले अपि परं स्यातां न येनोच्छिन्ने
स्वर्गोक्षकफलप्रदे स च कथं न श्लाघ्यते संयमः ॥ ९७ ॥

98) कर्ममलविलयहेतोर्बोधदशा तप्यते तपः प्रोक्तम् ।
तद् द्वेधा ब्रह्मदशा जन्मान्बुधियानपात्रमिवम् ॥ ९८ ॥

आप्तवच ध्रुते सकाशात् स्थिति दुर्लभा । तस्या स्थिते । च पुनः । दृग्बोधने दुर्लभे । ते द्वे अपि दृग्बोधने अतिनिर्मले प्राप्ते सति । येन संयमेन । उज्जिते द्वे । परम् । स्वर्गोक्षकफलप्रदे । न स्यातां न भवेताम् । च पुनः । स संयमः कथं न श्लाघ्यते । अपि तु श्लाघ्यते ॥ ९७ ॥ तत् तपः प्रोक्तम् । यतः । बोधदशा ज्ञाननेत्रेण । कर्ममलविलयहेतोः तप्यते । इदं तपः द्वेधा । च
मिलना कठिन है, उत्तम जाति आदिके प्राप्त हो जानेपर जिनवाणीका श्रवण दुर्लभ है, जिनवाणीका श्रवण मिलनेपर भी बड़ी आयुका प्राप्त होना दुर्लभ है, तथा उससे भी दुर्लभ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान हैं । यदि अत्यन्त निर्मल वे दोनों भी प्राप्त हो जाते हैं तो जिस संयमके बिना वे स्वर्ग एवं मोक्षरूप अद्वितीय फलको नहीं दे सकते हैं वह संयम कैसे प्रशसनीय न होगा ? अथात् वह अवश्य ही प्रशसाके योग्य है ॥ ९७ ॥
सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले साधुके द्वारा जो कर्मरूपी मैलको दूर करनेके लिये तपा जाता है उसे तप कहा गया है । वह बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका तथा अनशनादिके भेदसे बारह प्रकारका है । यह तप जन्मरूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाजके समान है ॥ विशेषार्थ — जो कर्मोंका क्षय करनेके उद्देशसे तपा जाता है उसे तप कहते हैं । वह बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है । जो तप बाह्य द्रव्यकी अपेक्षा रखता है तथा दूसरेके द्वारा प्रत्यक्षमें देखा जा सकता है वह बाह्य तप कहलाता है । उसके निम्न छह भेद हैं । १ अनशन — संयम आदिकी सिद्धिके लिये चार प्रकारके (अन्न, पेय, स्नाय और लेख) के आहारका परित्याग करना । २ अवमोदर्य — बत्तीस ग्रास प्रमाण स्वाभाविक आहारमेंसे एक-दो-तीन आदि ग्रासोंको कम करके एक ग्रास तक ग्रहण करना । ३ वृत्तिपरिसंख्यान — गृहप्रमाण तथा दाता एवं माजन आदिका नियम करना । गृहप्रमाण — जैसे आज मैं दो घर ही जाऊंगा । यदि इनमें आहार प्राप्त हो गया तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा (दोसे अधिक घर जाकर) नहीं । इसी प्रकार दाता आदिके विषयमें भी समझना चाहिये । ४ रसपरित्याग — दूध, दही, घी, तेल गुड और नमक इन छह रसोंमेंसे एक-दो आदि रसोंका त्याग करना अथवा तिक्त, कटुक, कषाय आम्ल और मधुर रसोंमेंसे एक दो आदि रसोंका परित्याग करना । ५ विविक्तशय्यासन — जन्तुओंकी पीड़ासे रहित निर्जन शून्य गृह आदिमें शय्या (सोना) या आसन लगाना । ६ कायक्लेश — धूप वृक्षमूल अथवा खुले मैदानमें स्थित रहकर ध्यान आदि करना । जो तप मनको नियमित करता है उसे अभ्यन्तर तप कहते हैं । उसके भी निम्न छह भेद हैं । १ प्रायश्चित्त — प्रमादसे उत्पन्न हुए दोषोंको दूर करना । २ विनय — पूज्य पुरुषोंमें आदरका भाव रखना । ३ वैभावृत्य — शरीरकी चेष्टासे अथवा अन्य द्रव्यसे रोगी एवं वृद्ध आदि साधुओंकी सेवा करना । ४ स्वाध्याय — आत्मस्यको छोड़कर ज्ञानका अभ्यास करना । वह वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके भेदसे पांच प्रकारका है — १ निर्दोष प्रश्न, अर्थ और दोनोंको ही प्रदान करना इसे वाचना कहा जाता है । २ संशयको दूर करनेके लिये दूसरे अधिक विद्वानोंसे पूछनेको पृच्छना कहते हैं । ३ जाने हुए पदार्थका मनसे विचार करनेका नाम अनुप्रेक्षा है । ४ शुद्ध उच्चारणके साथ पाठका परिशीलन करनेका नाम आम्नाय है । ५ धर्मकथा आदिके अनुष्ठानको धर्मोपदेश कहा जाता है । ५ व्युत्सर्ग — अहंकार और

- ११) कषायविषयोद्भटप्रचुरतस्करीषो हठात्
तप सुभटताडितो विघटते यतो दुर्जयः ।
अतो हि निरुपद्रवश्चरति तेन धर्मधिया
यति समुपलक्षितः पथि विमुक्तिपुर्याः सुखम् ॥ ९९ ॥
- १००) मिथ्यात्वादेर्यदिह भविता दुःखमुग्रं तपोभ्यो
जातं तस्मादुदककणिकैकेव सर्वाग्धिनीरात् ।
स्तोकं तेन प्रभवमखिलं कृच्छ्रलब्धे नरत्वे
यद्येतर्हि स्खलति तदहो का क्षतिर्जीव ते स्यात् ॥ १०० ॥
- १०१) व्याख्या यत् क्रियते श्रुतस्य यतये यद्दीयते पुस्तक
स्थानं सयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा ।

पुन । द्वादशधा । पुन इदं तप । जन्मास्तुधियानपात्रं ससारसमुद्रतरणे प्रोहणम् ॥ ९८ ॥ यत् यस्मात्कारणात् । कषाय-
विषयोद्भटप्रचुरतस्करीष कषायविषयचौरसमूह । दुर्जय दुर्जित (?) । हठाद्वलात् । तप सुभटेन ताडित कषायविषयचौरसमूह ।
विघटते विनाश गच्छति । अत कारणात् । हि यत । मुनि । तेन तपसा । समुपलक्षित सयुक्त । पुन धर्मधिया समुप-
लक्षित युक्त यति । विमुक्तिपुर्या पथि मुक्तिमार्गे यथा स्यात्तथा । निरुपद्रव उपद्रवरहित । चरति गच्छति ॥ ९९ ॥ अहो
इति संबोधने । भो जीव इह जगति विषये । यदि चेत् । मिथ्यात्वादे सकाशात् । उग्र दुःखं । भविता भविष्यति । इह जगति ।
तपोभ्यः स्तोकं दुःखम् । जातम् उत्पन्नम् । तपोभ्यः दुःख का इव । सर्वाग्धिनीरात् समुद्रजलात् । एका उदककणिका इव
जलकणिका इव । एतर्हि एतस्मिन् । कृच्छ्रलब्धे नरत्वे कष्टेन प्राप्ते मनुष्यपत्ने । अखिल प्रभवम् । उपपन्न क्षमादिगुण वर्तते । यदि
एतस्मिन् नरत्वे स्खलति तदा तव का हानि का क्षति न स्यात् । अपि तु सर्वथा प्रकारेण हानि स्याद्भवेत् । इति हेतो नरत्वे
तप करणीयम् ॥ १ ॥ सदाचारिणा मुनिना । यत् श्रुतस्य व्याख्या क्रियते । यपुस्तक स्थान सयमसाधनादिकं

भमकारका त्याग करना । ६ ध्यान — चित्तको इधर उधरसे हटाकर किसी एक पदार्थके चिन्तनमें लगाना
॥ ९८ ॥ जो क्रोधादि कषायो और पचेन्द्रियविषयोंरूप उद्भट एव बहुत-से चोरोका समुदाय बड़ी कठिनाता
से जीता जा सकता है वह चूके तपरूपी सुभटके द्वारा बलपूर्वक ताडित होकर नष्ट हो जाता है अत एव
उस तपसे तथा धर्मरूप लक्ष्मीसे सयुक्त साधु मुक्तिरूपी नगरीके मार्गमें सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओंसे
रहित होकर सुखपूर्वक गमन करता है ॥ विशेषार्थ — जिस प्रकार चोरोका समुदाय मार्गमें चलनेवाले
पथिक जनोके धनका अपहरण करके उनको आगे जानमें बाधा पहुँचाता है उसी प्रकार क्रोधादि कषायों
एव पचेन्द्रियविषयभोग मोक्षमार्गमें चलनेवाले सत्पुरुषोंके सम्यग्दर्शनादिरूप धनका अपहरण करके उनके
आगे जानेमें बाधक होता है । उपर्युक्त चोरोका समुदाय जिस प्रकार किसी शक्तिशाली सुभटसे पीड़ित
होकर यत्र तत्र भाग जाता है उसी प्रकार तपके द्वारा वे विषय कषायों भी नष्ट कर दी जाती हैं । इसीलिये
चोरोके न रहनेसे जिस प्रकार पथिक जन निरुपद्रव होकर मार्गमें गमन करते हैं उसी प्रकार विषय कषायोंके
नष्ट हो जानेसे सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे सम्पन्न साधु जन भी निर्बाध मोक्षमार्गमें गमन करते हैं ॥ ९९ ॥
लोकोमें मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे जो तीव्र दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी अपेक्षा तपसे उत्पन्न हुआ दुःख
इतना अल्प होता है जितनी कि समुद्रके सम्पूर्ण जलकी अपेक्षा उसकी एक बूद होती है । उस तपसे
सब कुछ (समता आदि) आविर्भूत होता है । इसीलिये हे जीव ! कष्टसे प्राप्त होनेवाली मनुष्य पर्यायके
प्राप्त हो जानेपर भी यदि तुम इस समय उस तपसे ग्रह होते हो तो फिर तुम्हारी कौन सी हानि होगी,
यह जानते हो ? अर्थात् उस अवस्थामें तुम्हारा सब कुछ ही नष्ट हो जानेवाला है ॥ १०० ॥ सदाचारी
पुरुषके द्वारा मुनिके लिये जो प्रेमपूर्वक आगमका व्याख्यान किया जाता है पुस्तक दी जाती है, तथा

- स त्यागो वपुषादिनिर्ममत्वा नो किञ्चनास्ते चो-
 राकिञ्चन्यमिदं च संसृतिहरो धर्मः सतां संमतः ॥ १०१ ॥
- 102) विमोहा मोक्षाय स्वहितनिरताभारुचरिताः
 गृहादि त्यक्त्वा ये विवर्धति तपस्ते ऽपि विरलाः ।
 तपस्यन्तो ऽन्यस्मिन्नपि यमिनि शास्त्रादि दत्त
 सहायाः स्युर्ये ते जगति यतयो दुर्लभतराः ॥ १०२ ॥
- 103) परं मत्वा सर्वं परिहृतमशेषं श्रुतविदा
 वपुःपुस्ताद्यास्ते तदपि निकटं चेदिति मतिः ।
 ममत्वभावे तत्सदपि न सदन्यत्र घटते
 जिनेन्द्राज्ञाभङ्गो भवति च हठात्कल्मषसूत्रे ॥ १०३ ॥
- 104) यत्संगाधारमेतच्चलति लघु च यत्पीड्यदुःखौघधार
 मृत्पिण्डीभूतभूतं कृतबहुविकृतिभ्रान्ति संसारचक्रम् ।

श्रीत्या कृत्वा । यतये मुनीश्वराय दीयते । स त्याग धर्म कथ्यते । च पुन । यते मुनीश्वरस्य । निर्ममतया वपुषादिपरि
 उदासीनतया । किञ्चन परिग्रह नो आस्ते परिग्रहो न वर्तते । इदम् आकिञ्चन्य धर्म इति । संसृतिहर संसारनाशन । सतां
 साधूनां मुनीश्वरै समत कथित ॥ १ १ ॥ ये जना गृहादि त्यक्त्वा मोक्षाय तपो विवर्धति कुर्वन्ति । तेऽपि जना विरलाः
 स्त्रोका सन्ति । क्लिष्टा जना । विमोहा मोहरहिता । पुन स्वहितनिरता आ-महिते लीना । पुन चारुचरिता
 मनोहराचारा । जगति विरला सति । ये यतय स्वयं तपस्यत अ-यस्मिन् यमिनि सहाया स्यु भवेद्दुःशास्त्रादि दत्त
 तेऽपि यतय जगति विषये दुर्लभतरा विरला वर्तते ॥ १ २ ॥ श्रुतविदा श्रुतज्ञानिना मुनिना । सर्व परम् । मत्वा
 ज्ञात्वा । अशेषं समस्तम् । परिग्रहम् । परिहृत त्यक्तम् । तदपि वपु पुस्तादि पुस्तकादि निकटम् आस्ते चेत् इति मति
 मम-वाभावे तत् पुस्तकादिपरिग्रहं सत् अपि विद्यमानमपि न सत् अविद्यमानम् । अन्यत्र अथवा शरीरादिषु पुस्तकादिषु ममत्वे
 कृते सति । ऋषे मुने जिनेन्द्राज्ञाभङ्ग घटते । मुनिधर्मस्य नाशो भवति । मुनीश्वरस्य हठात् । कल्मषं पापं भवति ॥ १ ३ ॥
 तत्परम् उत्कृष्टम् । ब्रह्मचर्यं कथ्यते । यत् यति मुनि । ता स्त्रिय हरिणहृत् । नित्य सदाकालम् । जामी भगिनी १ ।
 पुत्री । सक्त्रि जननी । इव प्रपश्येत् । क्लिष्टा यति । सुमुख मोक्षाभिलाषी । पुन क्लिष्टा यति । अमलमति

संयमकी साधनभूत पीछी आदि भी दी जाती हैं उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है । शरीर आदिमें
 ममत्वबुद्धिके न रहनेसे मुनिके पास जो किञ्चित् मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है इसका नाम उत्तम
 आकिञ्चन्य धर्म है । सज्जन पुरुषोंको अभीष्ट वह धर्म संसारको नष्ट करनेवाला है ॥ १०१ ॥ मोहसे रहित,
 अपने आत्महितमें लवलीन तथा उत्तम चारित्रसे संयुक्त जो मुनि मोक्षप्राप्तिके लिये घर आदिको छोड़कर
 तप करते हैं वे भी विरल हैं, अर्थात् बहुत थोड़े हैं । फिर जो मुनि स्वयं तपश्चरण करते हुए अन्य मुनिके
 लिये भी शास्त्र आदि देकर उसकी सहायता करते हैं वे तो इस संसारमें पूर्वोक्त मुनियोंकी अपेक्षा और भी
 दुर्लभ हैं ॥ १०२ ॥ आगमके जानकार मुनिने समस्त बाह्य वस्तुओंको पर अर्थात् आत्मासे भिन्न जानकर
 उन सबको छोड़ दिया है । फिर भी जब शरीर और पुस्तक आदि उनके पासमें रहती हैं तो ऐसी अवस्था
 में वे निष्परिग्रह कैसे कहे जा सकते हैं, ऐसी यदि यहां आशंका की जाय तो इसका उत्तर यह है कि
 उनका चूँकि उक्त शरीर एवं पुस्तक आदिसे कोई ममत्वभाव नहीं रहता है अत एव उनके विद्यमान रहने
 पर भी वे अविद्यमानके ही समान हैं । हां, यदि उक्त मुनिका उनसे ममत्वभाव है तो फिर वह निष्परि-
 ग्रह नहीं कहा जा सकता है । और ऐसी अवस्थामें उसे समस्त परिग्रहके त्यागरूप जिनेन्द्राज्ञाके भंग
 करनेका दोष प्राप्त होता है जिससे कि उसे बलात् पापबन्ध होता है ॥ १०३ ॥ जो तीव्र दुःखोंके
 कारण प्रपश्ये, जिसके प्रयासे प्राणी मृत्पिण्डादिभूतके समान धूमते हैं, तथा जो बहुत विकार

ता नित्यं यन्मुमुक्षुर्यतिरमलमतिः शान्तमोहः प्रपश्ये-
जामीः पुत्री सवित्रीरिव हरिणदशस्तत्परं ब्रह्मचर्यम् ॥ १०४ ॥

105) अविरतमिह तावत्पुण्यभाजो मनुष्याः
हृदि विरचितरागा कामिनीनां वसन्ति ।
कथमपि न पुनस्ता जातु येषां तदङ्घ्री
प्रतिदिनमतिनम्रास्ते ऽपि नित्यं स्तुवन्ति ॥ १०५ ॥

106) वैराग्यत्यागदारुद्वयकृतरचना चारुनिश्रेणिका यै
पादस्थानैरुदारैर्दशमिरनुगता निश्चलैर्हानदृष्टे ।
योग्या स्यादारुक्षोः शिवपदसदनं गन्तुमित्येषु केषां
नो धर्मेषु त्रिलोकीपतिभिरपि सदा स्तुयमानेषु हृदि ॥ १०६ ॥

नेर्मलबुद्धिः । पुनः किलक्षणो यतिः । शान्तमोह उपशान्तमोह । यत्सगाधारं यासां स्त्रीणां सगाधारम् । एतत्संसारचक्रम् । लघु
स्त्रीणि । चलति । च पुनः । किलक्षणं संसारचक्रम् । तीक्ष्णदुःखौघधारं तीक्ष्णदुःखधारासहितम् । पुनः किलक्षणं संसारचक्रम् ।
श्रुतिष्ठीभूतभूतं मृतप्राणिपिण्डसदृशम् (१) । पुनः किलक्षणं संसारचक्रम् । कृतबहुविकृतिभ्रान्ति कृतबहुविकारस्वरूपम् एकेन्द्रियादि
पक्षेत्रियपर्यन्तम् ॥ १ ४ ॥ इह अगति विषये । पुण्यभाज मनुष्याः । कामिनीनां स्त्रीणाम् । हृदि । अविरत निरन्तरम् । तावत्
सदैव वसन्ति । पुनः येषां पुण्ययुक्तानाम् । हृदि । ता विरचितरागा । कामिन्य स्त्रिय । जातु कदाचित् । कथमपि न वसन्ति ।
तेऽपि पुण्ययुक्ता नराः । अतिनम्रा । तदङ्घ्री तेषां मुनीनाम् अङ्घ्री चरणौ । नित्यं स्तुवन्ति ॥ १ ५ ॥ इति एषु धर्मेषु । केषां
जीवानां हृदि हर्षं नो अपि तु सर्वेषां जीवानां हर्षं । किलमणेषु दशमेदधर्मेषु । त्रिलोकीपतिभिः इन्द्रधरणेन्द्रचक्रिभिः । सदा
स्तुयमानेषु स्तुयमानेषु (२) । यै दशभिः निश्चलैः उदारैः उत्कटैः पादस्थान कृत्वा । वैराग्यत्यागदारुद्वयकृतरचना चारुनिश्रेणिका
अनुगता प्राप्ता । मनोज्ञा सा इयं निश्रेणिका । शिवपदसदनं गृहम् । गन्तुम् । आरुक्षो मुने चटितुमिच्छो । ज्ञानदृष्टे मुनी
रूप भ्रमको करनेवाला है ऐसा यह संसाररूपी चक्र जिन स्त्रियोंके आश्रयसे शीघ्र चलता है उन हरिणके
समान नेत्रवाली स्त्रियोंको मोहको उपशान्त कर देनेवाला मोक्षका अभिलाषी निर्मलबुद्धि मुनि सदा बहिन,
बेटी और माताके समान देखे । यही उत्तम ब्रह्मचर्यका स्वरूप है ॥ विशेषार्थ—यहां संसारमें चक्रका आरोप
किया गया है । वह इस कारणसे—जिस प्रकार चक्र (कुम्हारका चाक) कीलके आधारसे चलता है उसी
प्रकार यह संसारचक्र (संसारपरिभ्रमण) स्त्रियोंके आधारसे चलता है । चक्रमें यदि तीक्ष्ण धार रहती है तो
इस संसारचक्रमें जो अनेक दुःखोका समुदाय रहता है वही उसकी तीक्ष्ण धार है कुम्हारके चक्रपर जहां
मिट्टीका पिण्ड परिभ्रमण करता है वहां इस संसारचक्रपर समस्त देहधारी प्राणी परिभ्रमण करते हैं तथा जिस
प्रकार कुम्हारका चक्र घूमते हुए मिट्टीके पिण्डसे अनेक विकारोको—सकोरा घट, राजन एवं कूड़े आदिको—
उत्पन्न करता है उसी प्रकार यह संसारचक्र भी अनेक विकारोको—जीवकी नरनारकादिरूप पर्यायोंको—
उत्पन्न करके उन्हें घुमाता है । तात्पर्य यह है कि संसारपरिभ्रमणकी कारणभूत स्त्रियां हैं—तद्विषयक अनुराग
है । उन स्त्रियोंको अवस्थाविशेषके अनुसार माता, बहिन एवं बेटीके समान समझकर उनसे अनुराग न करना,
यह ब्रह्मचर्य है जो उस संसारचक्रसे प्राणीकी रक्षा करता है ॥ १ ४ ॥ लोकमें पुण्यवान् पुरुष रागको उत्पन्न
करके निरन्तर ही स्त्रियोंके हृदयमें निवास करते हैं । ये पुण्यवान् पुरुष भी जिन मुनियोंके हृदयमें वे स्त्रियां
कभी और किसी प्रकारसे भी नहीं रहती हैं उन मुनियोंके चरणोंकी प्रतिदिन अत्यन्त नम्र होकर नित्य ही
स्तुति करते हैं ॥ १ ५ ॥ वैराग्य और त्यागरूप दो काष्ठखण्डोसे निर्मित सुन्दर नैसर्गिक जिन दस महान्
स्थिर पादस्थानों (पैर रखनेके दण्डों) से संयुक्त होकर मोक्ष-महलमें जानेके लिये चढ़नेकी अभिलषा
रखनेवाले मुनिके लिये योग्य होती है तीन लोकोंके अधिपतियों (इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती) द्वारा

- 107) निःशेषामलशीलसङ्गुणमयीमत्यन्तसाम्यस्थिता
वन्दे तां परमात्मनः प्रणयिनीं कृत्यान्तगां स्वस्थताम् ।
यत्रानन्तचतुष्टयामृतसरित्वात्मानमन्तर्गतं
न प्राप्नोति जरादिदुःसहशिक्षं संसारदावानलः ॥ १०७ ॥
- 108) आयाते ऽनुभवं भवारिमथने निर्मुक्तमूर्त्याश्रये
शुद्धे ऽन्यादृशि सोमसूर्यदुतभुक्कान्तेरनन्तप्रभे ।
यस्मिन्नस्तमुपैति चित्रमक्षिराशि शेषवस्त्वन्तरं
तद्वदे विपुलप्रमोदसदनं चिद्रूपमेकं मह ॥ १०८ ॥
- 109) जातिर्याति न यत्र यत्र च मृतो मृत्युर्जरा जर्जरा
जाता यत्र न कर्मकायघटना नो वाग् न च व्याधयः ।
यत्रानमैव परं चकास्ति विशदज्ञानैकमूर्तिं प्रभु
नित्यं तत्पदमाश्रिता निरुपमा सिद्धा सदा पान्तु व ॥ १०९ ॥

श्वरस्य । योग्या स्याद्भवेत् । इति दशविधो धर्मः पूर्णः ॥ १६ ॥ तां स्वस्थतां वन्दे अहं नमामि । किलक्षणां स्वस्थताम् । निःशेषामलशीलसङ्गुणसमीचीनगुणमयीम् । पुनः किलक्षणां स्वस्थताम् । अत्यन्तसाम्यस्थितां समतायुक्ताम् । पुनः किलक्षणां स्वस्थताम् । परमात्मनः प्रणयिनीं वल्लभाम् । पुनः कृत्यान्तगां कृतकृत्याम् । यत्र स्वस्थतायाम् । अन्तर्गतं मध्यगतम् । आत्मानम् । संसारदावानलः संसारामि । न प्राप्नोति । पुनः किलक्षणायां स्वस्थतायाम् । अनन्तचतुष्टयामृतसरिति नयाम् । किलक्षणाः संसारदावानलः । जरादिदुःसहशिक्षं जराआदिदुःसहज्वालायुक्तं ॥ १७ ॥ तत् एकम् । चिद्रूपं महः । वन्दे अहं नमामि । किलक्षणं महः । विपुलप्रमोदसदनं विपुलानन्दमन्दिरम् । यस्मिन् चिद्रूपमहसि विषये । निःशेषवस्त्वन्तरं विकल्परूपं सङ्गज्ञानम् । अक्षिरात् श्लोककालेन । अस्तम् उपैति । चित्रं महत्साध्यकरम् । किलक्षणे यस्मिन् । अनुभवम् आयाते । पुनः किलक्षणे महसि । भवारिमथने समारशत्रुनाशकरे । पुनः किलक्षणे महसि । निर्मुक्तमूर्त्याश्रये रहितमूर्त्याश्रये । पुनः किलक्षणे महसि । शुद्धे निर्मले । पुनः किलक्षणे महसि । अन्यादृशि असदृशे । पुनः किलक्षणे । सोमसूर्यदुतभुक्कान्तेरनन्तप्रभे ॥ १८ ॥ सिद्धा । व युष्मान् । सदा पान्तु रक्षन्तु । किलक्षणा सिद्धा । निरुपमा उपमारहिता । पुनः किलक्षणा सिद्धा । तत्पदमाश्रिता मोक्षपदम् आश्रिता । यत्र मोक्षपदे । जाति उत्पत्ति न । यत्र मोक्षपदे यातिर्गमनं न । च पुनः । यत्र मृत्यु न यम न । यत्र मृतः मरणं (१) न । यत्र मुक्ती जरा न यत्र मुक्ती जरया कृत्वा जर्जरा सिद्धा न । यत्र कर्मकायघटना न । च पुनः । यत्र

स्तूयमान उन दस धर्मोंके विषयमें किन पुरुषोंको हर्ष न होगा ? ॥ १०६ ॥ जो स्वस्थता निर्मल समस्त शीलें एवं समीचीन गुणोंसे रची गई है, अत्यन्त समताभावके ऊपर स्थित है तथा कार्यके अन्तको प्राप्त होकर कृतकृत्य हो चुकी है उस परमात्माकी प्रियास्वरूप स्वस्थताको मैं नमस्कार करता हूँ । अनन्त चतुष्टयरूप अमृतकी नदीके समान उस स्वस्थताके भीतर स्थित आत्माको वृद्धत्व आदिरूप दुःसह ज्वालाओंसे संयुक्त ऐसा संसाररूपी दावानल (जगलकी आग) नहीं प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ जो चैतन्यरूप तेज संसाररूपी शत्रुको मथनेवाला है, रूप-रस-गंध-स्पर्शरूप मूर्तिके आश्रयसे रहित अर्थात् अमूर्तिक है, शुद्ध है, अनुपम है तथा चन्द्र सूर्य एवं अग्निकी प्रभाकी अपेक्षा अनन्तगुणी प्रभासे संयुक्त है, उस चैतन्यरूप तेजका अनुभव प्राप्त हो जानेपर आश्चर्य है कि अन्य समस्त पर पदार्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं अर्थात् उनका फिर विकल्प ही नहीं रहता । अतिसय आनन्दको उत्पन्न करनेवाले उस चैतन्यरूप तेजको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १०८ ॥ जिस मोक्षपदमें जन्म नहीं जाता है, मृत्यु मर चुकी है, जरा जीर्ण हो चुकी है, कर्म और शरीरका सम्बन्ध नहीं रहा है, वचन नहीं है, तथा व्याधियाँ भी शेष नहीं रही हैं, जहाँ

१ अ क इति दशविधो धर्मः । २ अ मह आश्चर्यकरं, क महाश्चर्यकरं । ३ क नाशकरे । ४ अ स कान्ते पुनः अनन्तप्रभे । ५ क मरणं न यम । ६ क जर्जरा जाताः सिद्धा पद्म, स जर्जरा न यम ।

- 110) दुर्लभ्येऽपि^१ चिदात्मनि श्रुतबलात् किञ्चित्स्वसंवेदनात्
 भ्रमः किञ्चिदिह प्रबोधविधिभिर्प्राप्तं न किञ्चिच्छलम् ।
 मोहे राजनि कर्मणामतितरां प्रौढान्तराये रिपौ
 हम्बोधावरणद्वये सति मतिस्तादृकुतो माहशाम् ॥ ११० ॥
- 111) विद्वन्मन्यतया सदस्यसितरामुद्दण्डवाग्दम्बराः
 शृङ्गारादिरसैः प्रमोदजनकं व्याख्यानमातन्वते ।
 ये ते च प्रतिसद्य सन्ति बहवो व्यामोहविस्तारिणो
 येभ्यस्तत्परमात्मतत्त्वविषयं ज्ञानं तु ते दुर्लभा ॥ १११ ॥
- 112) आपदेतुषु रागरोषनिकृतिप्रायेषु दोषेष्वलं
 मोहात्सर्वजनस्य चेतसि सदा सत्सु स्वभावादपि ।
 तन्नाशाय च संविदे च फलवत्काव्यं कवेर्जायते
 शृङ्गारादिरसं तु सर्वजगतो मोहाय दुःखाय च ॥ ११२ ॥

मुक्तौ बाधचन न । यत्र व्याधयः दुःखपीडा न^१ । यत्र मुक्तौ आत्मा परं केवलम् । चकास्ति शोभते ॥ ११० ॥
 चिदात्मनि विषये । किञ्चित् श्रुतबलात् शास्त्रबलात् । किञ्चित् स्वसंवेदनात् स्वानुभवात् । भ्रमः । किंलक्षणे चिदात्मनि ।
 दुर्लभ्येऽपि । इह अस्मिन् शास्त्रे । प्रबोधविधिभिः ज्ञानधनैः । किञ्चित् छलम् । न प्राप्य न प्रहणीयम् । माहशां मनुष्याणाम् ।
 द्वाहृष्टं कृतं मति । क सति । मोहे सति । किंलक्षणे मोहे । कर्मणाम् अतितराम् अतिशयेन राजनि । पुनः प्रौढान्तराये सति ।
 हम्बोधावरणद्वये रिपौ विद्यमाने सति ॥ १११ ॥ ये पण्डिताः । विद्वन्मन्यतया पण्डितमन्यतया^२ । सदसि सभायाम् । अतितराम्
 अतिशयेन । उद्दण्डवाग्दम्बराः । शृङ्गारादिरसैः कृत्वा प्रमोदजनकं व्याख्यानम् । आतन्वते विस्तारयन्ति । च पुनः । ते पण्डिताः ।
 प्रतिसद्य एहे एहे । बहवः सन्ति वर्तन्ते । किंलक्षणांस्ते पण्डिताः । व्यामोहविस्तारिणः । येभ्यः पण्डितेभ्यः । तत्परमात्मतत्त्व
 विषयं ज्ञानं प्राप्यन्ते । तु पुनः । ते दुर्लभा विरलाः स्तोकाः ॥ १११ ॥ रागरोषनिकृतिप्रायेषु । अलम् अत्यर्थम् । दोषेषु मोहा
 त्सर्वजनस्य चेतसि सदा स्वभावादपि सत्सु विद्यमानेषु । किंलक्षणेऽपि । आपदेतुषु दुःखहेतुषु सत्सु । तन्नाशाय तस्य मोहस्य नाशाय ।
 च पुनः । संविदे सम्यग्ज्ञानार्थं । कवेः काव्यम् । फलवत् सफलं जायते । तु पुनः । शृङ्गारादिरसं सर्वजगतो मोहाय । च पुनः

केवलं निर्मलज्ञानरूपं अद्वितीयं शरीरको धारण करनेवाला प्रभावशाली आत्मा ही सदा प्रकाशमान है
 उस मोक्ष पदको प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेष्ठी सर्वदा आपकी रक्षा करें ॥ ११० ॥ यद्यपि चैतन्य
 स्वरूप आत्मा अदृश्य है फिर भी शास्त्रके बलसे तथा कुछ स्वानुभवसे भी यहां उसके सम्बन्धमें कुछ
 निरूपण करते हैं । सम्यग्ज्ञानरूप निधिको धारण करनेवाले विद्वानोको इसमें कुछ छल नहीं समझना
 चाहिये । कारण कि सब कर्मोंके अधिपतिस्वरूप मोह शक्तिशाली अन्तरायरूप शत्रु तथा दर्शनावरण एव
 ज्ञानावरण इन चार घातिया कर्मोंके विद्यमान होनेपर मुझ जैसे अल्पज्ञानियोंके वैसी उत्कृष्ट बुद्धि कहाँसे
 हो सकती है ? ॥ ११० ॥ विद्वत्ताके अभिमानसे सभामें अत्यन्त उद्दण्ड वचनोका समागम करनेवाले जो
 कवि शृङ्गारादिक रसोंके द्वारा दूसरोंको आनन्दोत्पादक व्याख्यानका विस्तार करके उन्हें झुगध करते हैं वे
 कवि तो यहां घर घरमें बहुत-से हैं । किन्तु जिनसे परमात्मतत्त्वविषयक ज्ञान प्राप्त होता है वे तो दुर्लभ
 ही हैं ॥ १११ ॥ जो राग, क्रोध एव माया आदि दोष अत्यन्त दुःखके कारणभूत हैं वे तो मोहके वश
 स्वभावसे ही सर्वदा सब जनोंके चित्तमें निवास करते हैं । उक्त दोषोंको नष्ट करने तथा सम्यग्ज्ञान प्राप्त
 करनेके उद्देशसे रचा गया कविका काव्य सफल होता है । इसके विपरीत शृङ्गारादिरसप्रधान काव्य तो

- 113) कालावपि प्रसृतमोहमहान्धकारे मार्गं न पश्यति जगते प्रशस्तम् ।
क्षुद्रा क्षिपन्ति दृष्टिं दुःश्रुतिधूलिकम् न स्यात्कथं वक्षिरेविधितदुपयेषु ॥ ११३ ॥
- 114) विष्मूत्रकृमिसंकुले कृतघृणैरञ्जादिभिः पूरिते
शुक्रासृग्वरयोषितामपि तनुर्मातुः कुगर्भेऽजनि ।
सापि क्लिष्टरसादिधातुकलिता पूर्णा मलाद्यैरहो
चित्रं चन्द्रमुखीति जातमतिमिर्विद्वद्भिरावर्ण्यते ॥ ११४ ॥
- 115) कचा यूकावासा मुखमजिनबद्धास्थिनिचय
कुचौ मांसोच्छ्रायौ जठरमपि विद्यादिघटिका ।
मलोत्सर्गे यन्त्रं जघनमबलायाः कमयुगं
तदाधारस्थूणे किमिह किल रागाय महताम् ॥ ११५ ॥
- 116) परमधर्मनदाज्जनमीनकान् शशिमुखीबडिशेन समुद्धृतान् ।
अतिसमुल्लसिते रतिमुर्मुरे पचति हा हतक स्मरधीवर ॥ ११६ ॥

दुःखाय भवति ॥ ११२ ॥ जगति विषये । जन- लोक । प्रशस्त मार्गं न पश्यति । किलक्षणे जगति । कालात् प्रथमकाल-
प्रभावात् । अपि । प्रसृतमोहमहान्धकारे विलसिताज्ञानाधकारे । क्षुद्रा सराजना । अस्य लोकस्य । दृष्टिं नेत्रे । दुःश्रुतिधूलिं
कुशाब्जधूलिम् । क्षिपन्ति । तत् कारणात् । अनिश्चितदुपयेषु निश्चयरहितमार्गेषु । गति गमनम् । कथं न स्यात् । अपि तु
दुपयेषु गमनं स्याद्भवेत् ॥ ११३ ॥ वरयोषितां स्त्रीणाम् अपि । तनु मातुः कुगर्भे नि-शगर्भे । अजनि उत्पन्ना बभूव । किलक्षणे
गर्भे । विष्मूत्रकृमिसंकुले विष्णामूत्रकृमिभरिते । पुन किलक्षणे गर्भे । कृतघृणे घृणायुक्तै अञ्जादिभिः पूर्णै । पुन शुक्रधातुअसृक्-
रुधिरपूरिते गर्भे । अहो इति स्वाधने । विद्वद्भिः पण्डितै । सापि स्त्री चन्द्रमुखी इति आवर्ण्यते । तत् चित्रम् आश्चर्यम् ।
किलक्षणा स्त्री । क्लिष्टरसादिधातुकलिता । मलाद्यै । पूणा भरिता । किलक्षणे विद्वद्भिः । जातमतिभि उत्पन्नबुद्धिभिः ॥ ११४ ॥
अबलाया । कचा कुन्तला । यूकावासा यूकास्थाना । अबलाया मुखम् । अजिनबद्धास्थिनिचय चर्मबद्धास्थिसमूहः ।
अबलाया कुचौ मांसोच्छ्रायौ मांसप्रथी । अबलाया जठरम् उदरम् अपि विद्यादिघटिका विष्णुभाजनम् । अबलाया जघनं मलो
त्सर्गे मलमूत्रादिव्यजने । यन्त्रं धाराग्रहम् । अबलाया कमयुगं तदाधारस्थूणे तस्य मल्लयजनयन्त्रस्य स्तम्भ द्वे । किल इति
सत्ये । इह अबलायां विषये । महता रागाय किम् । अपि तु किमपि न ॥ ११५ ॥ हा इति कष्टम् । स्मरधीवर कामधीवर ।
जनमीनकान् लोकमत्स्यकान् । रतिमुर्मुरे कामकरीवामौ । पचति । किलक्षण स्मरधीवर । हतक प्राणघातक । किलक्षणान्

सर्व जनोंके लिये मोह एव दुःखको ही उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ११२ ॥ कालके प्रभावसे जहा मोहरूप
महान् अधकार फैला हुआ है ऐसे इस लोकमें मनुष्य उत्तम मार्ग नहीं देख पाता है । इसके अतिरिक्त
नीच मिथ्यादृष्टि जन उसकी आत्ममें मिथ्या उपदेशरूप धूलिको भी फेंकते हैं । फिर भल्य ऐसी अवस्थामें
उसका गमन अनिश्चित खोटे मार्गोंमें कैसे नहीं होगा ? अर्थात् अवश्य ही होगा ॥ ११३ ॥ जो माताकी
कुक्षित कुक्षि विद्या, सूत्र एव क्षुद्र कीड़ोंसे व्याप्त तथा घृणाजनक आतो आदिसे परिपूर्ण है ऐसी उस
कुक्षिमें उत्तम स्त्रियोंका भी वीर्य एव रजसे निर्मित शरीर उत्पन्न हुआ है । वह उत्तम स्त्री भी क्षेत्रजनक
रस आदि धातुओंसे युक्त तथा मल आदिसे परिपूर्ण है । फिर भी आश्चर्य है कि उसे प्रतिमाशाली विद्वान्
चन्द्रमुखी (चन्द्र जैसे मुखवाली) बतलाते हैं ॥ ११४ ॥ जिस स्त्रीके बाल तो जुओंके स्थानभूत हैं, मुख
चमड़ेसे सम्बद्ध हड्डियोंके समूहसे संयुक्त है, स्तन मांससे उन्नत हैं, उदर भी विद्या आदिके क्षुद्र बड़ेके
स्तन है, जघन मल छोड़नेके यन्त्रके समान है, तथा दोनों पैर उस यन्त्रके आधारभूत स्तम्भोंके समान हैं
ऐसी वह स्त्री क्या महान् पुरुषोंके लिये रागकी कारण हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती ॥ ११५ ॥
हस्त्यास्य कामदेवकी धीवर उत्तम धर्मरूपी नदीसे मनुष्योंके लिये स्त्रीरूप कांटिके द्वारा निकाल कर
उन्हें अत्यन्त जलनेवाली अनुरागरूपी आगमें पकाता है, यह बड़े खेदकी बात है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार

- 117) येनैदं जगदापदम्बुधिगतं कुर्वीत मोहो दृढात्
येनैते प्रतिज-तु हन्तुमनसः क्रोधादयो दुर्जया ।
येन भ्रातरिर्यं च संसृतिसरित्संजायते दुस्तरा
तज्जानीहि समस्तदोषविषमं स्त्रीरूपमेतद्बुधम् ॥ ११७ ॥
- 118) मोहव्याधमटेन संसृतिवने मुग्धैण बध्नापदे
पाशा पङ्कजलोचनादिविषयाः सर्वत्र सज्जीकृता ।
मुग्धास्तत्र पतन्ति तानपि वरानास्थाय वाञ्छन्त्यहो
हा कष्टं परजन्मने ऽपि न विदः कापीति धिक्मूर्खताम् ॥ ११८ ॥
- 119) एतन्मोहठकप्रयोगविहितभ्रान्तिभ्रमश्चक्षुषा
पश्यत्येष जनो ऽसमञ्जसमसङ्गुद्धिर्ध्रुवं व्यापदे ।
अप्येतान् विषयाननन्तनरककलेशप्रदानस्थिरान् ।
यत् शम्भस्तुखसागरानिष सतश्चेत प्रियान् मन्यते ॥ ११९ ॥

लोकमत्स्यकान् । परमधर्मनदात् धर्ममरोवरात् । शशिमुखीबद्धिसेन शशिनमुखा या स्त्रिय ता एव बद्धिश्च तेन । समुद्रतान् समाकर्षितान् । किलक्षणे रतिमुपुरे । अतिसमुद्रसिने अतिप्रकाशिते ॥ ११६ ॥ भो भ्रातृ भो जीव । एतन् स्त्रीरूपं ध्रुवम् । समस्तदोष-विषमं समस्तदोषमरितम् । जानीहि । येन स्त्रीरूपेण । मोह । दृढात् बलात् मोहशक्ति । इदं जगत् । आपदम्बुधिगतं कुर्वीत । येन स्त्रीरूपेण । एते दुर्जया क्रोधादयो । जन्तु जन्तु प्रति हन्तुमनस जाता । च पुन । येन स्त्रीरूपेण इयं संसृतिसरित् ससारनदी । दुस्तरा जायते ॥ ११ ॥ संसृतिवने ससारने । मोह व्याधमटेन । मुग्धैण बध्नापदे मुग्धजनमृग बध्नाय । सर्वत्र । पङ्कजलोचनादिविषया स्त्रीरूपादिविषया । पाशा बध्ना सज्जीकृता । अहो इति संबोधने । तत्र पाशेषु । मुग्धा जना पतन्ति । हा इति कष्टम् । तान् बध्नान् वरान् ज्ञात्वा । आस्थाय स्थित्वा । परजन्मने ऽपि पूरुषेकाय । वाञ्छन्ति । इति मूर्खताम् (१) । कापि वयं न विदः (१) इति मुखतां धिक् ॥ ११८ ॥ एष असङ्गुद्धिजन असमीचीनबुद्धि लोकः । एतत् विषयसौटयम् । मोहठकप्रयोगेण चूर्णेन विहिता कृता या भ्रान्ति तथा भ्रान्त्या भ्रमत् यश्चक्षु तेन चक्षुषा । असमञ्जसं वैपरीत्य पश्यति । इन्द्रियविषयं वरं पश्यति । ध्रुवं निश्चयेन । तद्विषय व्यापदे कष्टाय भवति । तथापि

धीवर काटके द्वारा नदीसे मछलियोंको निकालकर उन्हें आगमें पकाता है उसी प्रकार कामदेव (मोगा मिलाषा) भी मनुष्योंको स्त्रियोंके द्वारा धर्मसे अष्ट करके उन्हें विषयभोगोसे सन्तप्त करता है ॥ ११६ ॥ जिस स्त्रीके सौन्दर्यके प्रभावसे यह मोह जगत्के प्राणियोंको बलात् आपत्तिरूप समुद्रमें प्रविष्ट करता है, जिसके द्वारा ये दुर्जय क्रोध आदि शत्रु प्रत्येक प्राणीके घातमें तत्पर रहते हैं तथा जिसके द्वारा यह संसाररूपी नदी पार करनेके लिये अशक्य हो जाती है हे भ्राता ! तुम उस स्त्रीके सौन्दर्यको निश्चयतः समस्त दोषोंसे युक्त होनेके कारण कष्टदायक समझो ॥ ११७ ॥ सुभट मोहरूपी व्याधने संसाररूप वनमें मूर्खजनरूपी मृगोंको बध्नजनित आपत्तिमें डालनेके लिये सर्वत्र कमलके समान नेत्रोंवाली स्त्री आदि विषयरूपी जालोंको तैयार कर लिया है । ये मूर्ख प्राणी उस इन्द्रियविषयरूपी जालमें फस जाते हैं और उन विषयभोगोंको उत्तम एवं स्थायी समझ कर परलोकमें भी उनकी इच्छा करते हैं यह बहुत खेदकी बात है । परन्तु विद्वान् पुरुष उनकी अभिलाषा इस लोक और परलोकमेंसे कहीं भी नहीं करते हैं । उस मूर्खताको धिक्कार है ॥ ११८ ॥ यह दुर्बुद्धि मनुष्य मोहरूपी ठगके प्रयोगसे की गई भ्रान्तिसे भ्रमको प्राप्त हुई चक्षुके द्वारा इस विषयसुखको विपरीत देखता है, अर्थात् उस दुःखदायक विषयसुखको सुखदायक मानता है । परन्तु वास्तवमें वह निश्चयसे आपत्तिजनक ही है । जो ये विषयभोग नरकमें अनन्त दुःख देनेवाले ब

- 120) संसारे ऽत्र धनतटवीपरिसरे मोहदुःखः कामिनी-
कोषाद्याश्च तदीयपेटकमिदं तत्संनिधौ जायते ।
प्राणी तद्विहितप्रयोगविकलस्तद्व्ययताम्रगतो
न ह्यं चेतयते लभेत विपदं ज्ञातुं प्रभोः कथ्यताम् ॥ १२० ॥
- 121) ऐश्वर्यादिगुणप्रकाशनतया मूढा हि ये कुर्वते
सर्वेषां टिरिटिहितानि पुरतः पश्यन्ति भो व्यापदः ।
विद्युल्लोलमपि स्थिरं परमपि स पुत्रवारादिकं
मन्यन्ते यदहो तदत्र विषमं मोहप्रभोः शासनम् ॥ १२१ ॥
- 122) क याम किं कुर्म कथमिह सुखं किं च भविता
कुतो लभ्या लक्ष्मीः क इह वृपति सेव्यत इति ।
विकल्पानां जाल जडयति मन पश्यत सतां
अपि ज्ञातार्थानामिह महदहो मोहचरितम् ॥ १२२ ॥

एतान् विषयान् । लोकस्य चेत प्रियान् मन्यते । किलक्षणान् विषयान् । अन-तनरच्छेषप्रदान् अस्थिरान् । मूढजन शश्वत्सुखसागरान्
इव मन्यते । सत विद्यमानान् ॥ ११९ ॥ अत्र संसारे । मोह ठकै । वर्तते । किलक्षणे ससारे । घनतटवीपरिसरे चतुर्गतिपरिग्रहे ।
च पुन । कामिनीकोषाद्या । इद तस्यै मोहस्य पेटकं परिवार । प्राणी जीव । तत्संनिधौ तस्य मोहस्य निकटे । तद्विहित
प्रयोगविकल मोहधूर्णेन विकल । जायते । किलक्षण जीव । तस्य मोहस्य वक्ष्यताम् आगत । स्वम् आत्मानम् । न चेतयते ।
विपद लभेत आपदं लभेत । भो जीव । ज्ञातुं प्रभो अग्रे सर्वज्ञस्य अग्रे कथ्यताम् ॥ १२० ॥ हि यत । ये मूढा मूर्खा । सर्वेषां
लोकानाम् । पुरत अग्रे । टिरिटिहितानि हास्य कुर्वते । लोकानां पुरत अग्रे चेष्टितानि कुर्वन्ति । कथा । ऐश्वर्यादिगुणप्रकाशनतया
लक्ष्मीगर्वेण । जना व्यापद दु खानि । नो पश्यन्ति । अहो इति आश्चर्ये । यत्पुत्रवारादिकम् । स्वम् आत्मानम् अपि परं द्रव्यादिकम् ।
स्थिरं मन्यते । किलक्षण पुत्रादिकम् । सर्वं विद्युल्लोलं चञ्चल विनश्वरम् । तत् अत्र संसारे । मो-प्रभो मोहराज्ञ । शासनं प्रभाव
वर्तते ॥ १२१ ॥ अहो इति संबोधने । भो भव्या भो लोका । इह जगति संसारे । मोहचरित पश्यत । किलक्षणं मोहचरितम् ।
महद्वरिष्ठम् । इति विकल्पानां जालम् । सतां सत्पुरुषाणाम् । मनश्चित्तम् । जडयति मूर्खं करोति । किलक्षणानां सताम् । ज्ञातार्था
नाम् । इति किम् । वय क याम कुत्र गच्छाम । वय किं कुर्म । इह संसारे कथं सुखं भवति । च पुन । किं भविता किं
भविष्यति । लक्ष्मी कुत लभ्या । इह संसारे क वृपति राजा सेव्यते । इति विकल्पानां जालं मन जडयति । एतत्सर्वं मोह
अस्थिर हैं उनको वह सर्वदा चित्तको प्रिय लगानेवाले सुखके समुद्रके समान मानता है ॥ ११९ ॥ सधन
धनकी पर्यन्तभूमिके समान इस संसारमें मोहरूप ठग विद्यमान है । बी और क्रोधादि कषायें उसकी
पेटीके समान हैं अर्थात् वे उसके प्रबल सहायक हैं । कारण कि ये उसके रहनेपर ही होते हैं । उक्त
मोहके द्वारा किये गये प्रयोगसे व्याकुल हुआ प्राणी उसके वशमें होकर अपने आत्मस्वरूपका विचार नहीं
करता, इसीलिये वह विपत्तिको प्राप्त होता है । उस मोहरूप ठगसे प्राणीकी रक्षा करनेवाला चूकि ज्ञाता
प्रभु (सर्वज्ञ) है अत एव उस ज्ञाता प्रभुसे ही प्रार्थना की जाय ॥ १२० ॥ जो मूर्खजन अपने ऐश्वर्य
आदि गुणोंको प्रगट करनेके विचारसे अन्य सब जनोंकी मजाक किया करते हैं वे आगे आनेवाली
आपत्तियोंको नहीं देखते हैं । आश्चर्य है कि जो पुत्र एव पत्नी आदि विजलीके समान चञ्चल (अस्थिर)
हैं उन्हें वे लोग स्थिर मानते हैं तथा प्रत्यक्षमें पर (भिन्न) दिखनेपर भी उन्हें स्वकीय समझते हैं । यह
मोहरूपी राजाका विषम शासन है ॥ १२१ ॥ हम कहाँ जावें, क्या करें यहा सुख कैसे प्राप्त हो सकता
है, और क्या होगा, लक्ष्मी कहाँसे प्राप्त हो सकती है, तथा इसके लिये कौन-से राजाकी सेवा की जाय,
इत्यादि विकल्पोंका समुदाय यहां तत्त्वज्ञ सज्जन पुरुषोंके भी मनको जड बना देता है, यह शोचनीय है ।

- 123) विहाय व्यामोहं धनसदनतन्वादिविषये
 कुरुष्वं तत्पूर्णं किमपि निजकार्यं वत बुधाः ।
 न येनेदं जन्म प्रभवति सुनृत्वादिघटना
 पुनः स्यात् स्याद्वा किमपरवचोऽम्बरशतैः ॥ १२३ ॥
- 124) वाचस्तस्य प्रमाणं य इह जिनपतिः सर्वविद्वीतरागो
 रागद्वेषादिवैरुपहृतमनसो नेतरस्यानृतत्वात् ।
 एतन्निश्चित्य चित्ते श्रयत वत बुधा विश्वतत्त्वोपलब्धौ
 मुक्तेर्मूलं तमेकं भ्रमत किमु बहुष्वन्धवहुःपथेषु ॥ १२४ ॥
- 125) य कल्पयेत् किमपि सर्वविदो ऽपि वाचि सदिह्य तत्त्वमसमञ्जसमात्मबुद्ध्या ।
 खे पत्रिणां विचरता सुदृशेक्षितानां संख्या प्रति प्रविदधाति स वादमन्ध ॥ १२५ ॥

चरितम् ॥ १२२ ॥ वत इति खेदे । भो बुधा भो लोका । अपरवचोऽम्बरशतै किं वचनसहस्रै किम् । तूर्णं शीघ्रम् । तत्कि-
 मपि निजकार्यं कुरुष्वम् । येन कर्मणा । इदं जन्म ससार । न प्रभवति । धनसदनतन्वादिविषये व्यामोहं विहाय त्यक्त्वा । पुनः
 सुनृत्वादिघटना पुनः स्यात् भवेत् । वा न स्याद् न भवेत् ॥ १२३ ॥ इह ससारे । तस्य वाच प्रमाणं श्रेष्ठम् । य जिनपति
 भवति । य सर्वविद्ववति । यो वीतरागो भवति । इतरस्य देवस्य वाच प्रमाणं न स्यात् न भवेत् । कस्मात् । अनृतत्वात् असत्य
 त्वात् । किलक्षणस्य कुदेवस्य । रागद्वेषादिदोष कृत्वा उपहृतमनसः रागद्वेषै पीडितचित्तस्य । वत इति खेदे । भो बुधा एत
 त्पूर्वोक्तम् । चित्ते निश्चित्य चित्ते म्याप्य । विश्वतत्त्वोपलब्धौ सत्याम् । एकं तम् आत्मानं मुक्तेर्मूलं श्रयत आश्रयत । बहुषु
 बु पथेषु बाधवत् किमु भ्रमत ॥ १२४ ॥ य मूल आत्मबुद्ध्या कृत्वा । तत्त्व प्रति सदिह्य सदेह गत्वा । सर्वविद वाचि
 सर्वज्ञस्य वचने । किमपि असमञ्जसं वैपरीय । कल्पयत् अमर्त्यं विचारयेत् । स मूल अन्ध । खे आकाशे । विचरता गच्छताम् ।
 पत्रिणां पक्षिणाम् । संख्या प्रति । वाद प्रविदधाति वादं करोति । किलक्षणानां पत्रिणाम् । सुदृशेक्षितानां दृष्टियुक्तेन जीवेन

यह सब मोहकी महती लीला है ॥ १२२ ॥ हे पण्डितजन ! धन महल और शरीर आदिके विषयमें
 ममत्व बुद्धिको छोड़कर शीघ्रतासे कुछ भी अपना ऐसा कार्य करो जिससे कि यह जन्म फिरसे न प्राप्त
 करना पड़े । दूसरे सैकड़ों वचनोंके समारम्भसे तुम्हारा कोई भी अभीष्ट सिद्ध होनेवाला नहीं है । यह जो
 तुम्हें उत्तम मनुष्य पयाय आदि स्वहितसाधक सामग्री प्राप्त हुई है वह फिरसे प्राप्त हो सकेगी अथवा
 नहीं प्राप्त हो सकेगी यह कुछ निश्चित नहीं है । अर्थात् उसका फिरसे प्राप्त होना बहुत कठिन है
 ॥ १२३ ॥ यहा जो जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ होता हुआ राग-द्वेषसे रहित है उसका वचन प्रमाण (सत्य) है ।
 इसके विपरीत जिसका अतः करण राग-द्वेषादिसे दूषित है ऐसे अन्य किसीका वचन प्रमाण नहीं हो
 सकता कारण कि वह सत्यतासे रहित है । ऐसा मनमें निश्चय करके हे बुद्धिमान् सज्जनो ! जो सर्वज्ञ हो
 जानेसे मुक्तिका मूल कारण है उसी एक जिनेन्द्र देवका आप लोग समस्त तत्त्वोंके परिज्ञानार्थ आश्रय करें,
 आपके समान बहुत-से कुमार्गोंमें परिभ्रमण करना योग्य नहीं है ॥ १२४ ॥ जो सर्वज्ञके भी वचनमें
 सन्दिग्ध होकर अपनी बुद्धिसे तत्त्वके विषयमें अन्यथा कुछ कल्पना करता है वह अज्ञानी पुरुष निर्मल
 नेत्रोंवाले व्यक्तिके द्वारा देखे गये आकाशमें विचरते हुए पक्षियोंकी संख्याके विषयमें विवाद करनेवाले
 अन्धके समान आचरण करता है ॥ १२५ ॥ जिन देवने अंगश्रुतके बारह तथा अंगबाह्यके अनन्त वेद
 वक्तव्य हैं । इस दोनों ही प्रकारके श्रुतमें चेतन आत्माको शास्त्रस्वरूपसे तथा उससे भिन्न पर पदार्थोंको

- 126) उक्तं जिनैवदशावतारं भुवः संतो वाक्कायमन्तरात्मनः ।
तस्मिन्नुपादेयतया विदात्मा वर्तते । अन्तरात्मनः अकथि । तत आत्मन सकाशात् । परं परवस्तु । हेयतया
अन्तरात्मनः जिनः कथितवान् ॥ १२६ ॥
- 127) अन्तरात्मनः अन्तरात्मनः अन्तरात्मनः अन्तरात्मनः ।
तस्मिन्नुपादेयतया विदात्मा वर्तते । अन्तरात्मनः अकथि । तत आत्मन सकाशात् । परं परवस्तु । हेयतया
अन्तरात्मनः जिनः कथितवान् ॥ १२७ ॥
- 128) निश्चितव्यो जिनैवदशावतारं भुवः संतो वाक्कायमन्तरात्मनः ।
तस्मिन्नुपादेयतया विदात्मा वर्तते । अन्तरात्मनः अकथि । तत आत्मन सकाशात् । परं परवस्तु । हेयतया
अन्तरात्मनः जिनः कथितवान् ॥ १२८ ॥

अवलोकितानाम् ॥ १२५ ॥ जिनै गणधरेषु । द्वादशमेवम् आत्मा भुवः उक्तं कथितम् । तत । द्वादशावतारानाम् अनेकमेवम् ।
तस्मिन्नुपादेयतया विदात्मा वर्तते । अन्तरात्मनः अकथि । तत आत्मन सकाशात् । परं परवस्तु । हेयतया
अन्तरात्मनः जिनः कथितवान् ॥ १२६ ॥ ततस्मात्कारणात् । इदानीम् अन्तरात्मनः अन्तरात्मनः मनुष्यानाम् । समस्तभुवः
अकथि । तत । अन्तरात्मनः । प्रयत्नात् भुक्तिं प्रति बीजमात्रम् आत्महितं भुवः अन्तरात्मनः ॥ १२७ ॥ ओ भो भव्या ।
जिनैवदशावतारं । तस्मिन्नुपादेयतया विदात्मा वर्तते । अन्तरात्मनः अकथि । तत आत्मन सकाशात् । परं परवस्तु । हेयतया
अन्तरात्मनः जिनः कथितवान् ॥ १२८ ॥

हेयस्वरूपसे निर्दिष्ट किया गया है ॥ विशेषार्थ—मतिज्ञानके निमित्तसे जो ज्ञान होता है उसे भुवःज्ञान
कहते हैं । इस भुवःके मूलमें दो भेद हैं— अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य । इनमें अंगप्रविष्टके निम्न बारह भेद
हैं— १ आचारांग २ सूत्रकृतांग ३ स्थानांग ४ समवायांग ५ व्याख्याप्रज्ञासंग ६ ज्ञातृधर्मकथांग ७ उपासका
ध्ययनांग ८ अन्तर्बुद्ध्यांग ९ अनुत्तरौपपादिकदशांग १० प्रभव्याकरणांग ११ विपाकसूत्रांग और १२ दृष्टि
वादांग । इनमें दृष्टिवाद भी पांच प्रकारका है— १ परिकर्म २ सूत्र ३ प्रथमानुयोग ४ पूर्वगत और ५ चूलिका ।
इनमें पूर्वगतके भी निम्न चौदह भेद हैं— १ उत्पादपूर्व २ अग्रायणीपूर्व ३ वीर्यानुप्रवाद ४ अस्तिनास्तिप्रवाद
५ ज्ञानप्रवाद ६ सत्त्वप्रवाद ७ आत्मप्रवाद ८ कर्मप्रवाद ९ प्रत्याख्याननामधेय १० विद्यानुप्रवाद
११ कल्याणनामधेय १२ प्राणावाय १३ क्रियाविशाल और १४ लोकविन्दुसार । अंगबाह्य दशवैकालिक
और उत्तराध्ययन आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है । फिर भी उसके मुख्यतासे निम्न चौदह भेद बतलाये
गये हैं— १ सामायिक २ चतुर्विंशतिस्तव ३ वन्दना ४ प्रतिक्रमण ५ वैयर्थिक ६ कृतिकर्म ७ दशवैकालिक
८ उत्तराध्ययन ९ कल्याणव्यवहार १० कल्याणकल्प ११ महाकल्प १२ पुण्डरीक १३ महापुण्डरीक और
१४ निषिद्धिका (विशेष जिज्ञासाके लिये षट्सङ्गागम— कृतिअनुयोगद्वार (पु ९) पृ १८७-२२४ देखिये) ।
इस समस्त ही भुवःमें एक मात्र आत्माको उपादेय बतलाकर अन्तर् सभी पदार्थोंको हेय बतलाया गया है ।
भुवःके अभ्यासका प्रयोजन भी यही है, अन्यथा ग्यारह अंग और नौ पूर्वोंका अभ्यास करके भी द्रव्यलिङ्गी
मुनि संसारमें ही परिभ्रमण किया करते हैं ॥ १२६ ॥ वर्तमान कालमें मनुष्योंकी आयु अल्प और बुद्धि
अतिशय मन्द हो गई है । इसीलिये उनमें उपर्युक्त समस्त भुवःके पाठकी शक्ति नहीं रही है । इस कारण
जन्में वहाँ जन्मे ही भुवःका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना चाहिये जो भुक्तिके प्रति बीजभूत होकर आत्माका
हित करनेवाला है ॥ १२७ ॥ हे भव्य जीवो ! आपको जिनैवदशावतार देवके विषयमें निश्चय करना चाहिये और
उसके अनुसार अपने-अपने विषयभूत परोक्ष पदार्थोंके विषयमें उसीको प्रमाण मानना चाहिये । दूसरे व्यर्थके
कोशकाशमें क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, यह आप ही बतायें । अतएव छद्मस्व (अल्पस्व) अवस्थाके विद्यमान

सत्यां छद्मस्थतावामिह समयपथस्वानुभूतिप्रभुर्जा
भो भो भव्या यत्तत्त्वं ह्यवगमनिधावात्मनि प्रीतिभाजः ॥ १२८ ॥

- 129) तद्व्यायत तात्पर्याज्योतिः सन्निभमयं विना यस्मात् ।
सदपि न सत् सति यस्मिन् निश्चितप्रामासते विश्वम् ॥ १२९ ॥
- 130) अज्ञो यद्भवकोटिभिः क्षपयति स्वं कर्म तस्माद्बहु
स्वीकुर्वन् कृतसर्वर स्थिरमना ज्ञानी तु तत्तत्क्षणात् ।
तीक्ष्णक्लेशहयाश्रितोऽपि हि पदं नेष्टं तप स्यन्दनो
नेयं तन्नयति प्रभुं स्फुटतरङ्गानैकसूतोऽजित ॥ १३ ॥

सिद्धान्तपथानुभूतिजागरिता । आत्मनि यत्तत्त्वं । किलक्षण भव्या । ह्यवगमनिधौ रत्नत्रये । प्रीतिभाज रत्नत्रयम् आश्रिता ॥ १२८ ॥ तात्पर्यात् निश्चयेन । तत्त्व-मय ज्योति ध्यायत । किलक्षण ज्योति । सत् विद्यमानम् । निश्चितम् । यस्मात् ज्योतिष-
विना । विश्व समस्तलोकम् । सत् अपि न सत् विद्यमानम् अपि अविद्यमानम् । यस्मिन् ज्योति प्रकाशे सति । विश्व समस्तम् ।
आभासते प्रकाशते ॥ १२९ ॥ अज्ञ मूर्ख । यत् स्वं कर्म । भवकोटिभि पर्यायकोटिभि कृत्वा क्षपयति । तस्मात् कर्मण । बहु कर्म
स्वीकुर्वन् अङ्गीकरोति । तु पुन । कृतसर्वर स्थिरमना ज्ञानी पुमान् । तत् कर्म । तत्क्षणात् क्षपयति । दृष्टान्तमाह । हि यत् ।
तप स्यन्दन तपोरथ । नेयं राजानम् आत्मानं प्रभुम् । इष्टं पदं मोक्षपदम् । न नयति । किलक्षण तपोरथ । स्फुटतरङ्गानैकसूतो
जित प्रकटज्ञानसारथिरहित । पुन किलक्षण तपोरथ । तीक्ष्णक्लेशहयाश्रित अपि तीक्ष्णक्लेशघोटकसहितोऽपि ॥ १३ ॥

रहनेपर सिद्धान्तके मार्गसे प्राप्त हुए आत्मानुभवनसे प्रबोधको प्राप्त होकर आप सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी
निधिस्वरूप आत्माके विषयमें प्रीतियुक्त होकर प्रयत्न कीजिये—उसकी ही आराधना कीजिये ॥ विशेषार्थ—
अल्पज्ञताके कारण हम लोग जिन परोक्ष पदार्थोंके विषयमें कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते हैं उनके विषयमें
हमें जिनेन्द्र देवको, जो कि राग-द्वेषसे रहित होकर सर्वज्ञ भी है प्रमाण मानना चाहिये । यद्यपि वर्तमानमें
वह यहां विद्यमान नहीं है तथापि परम्पराप्राप्त उसके वचन (जिनागम) तो विद्यमान है ही । उसके द्वारा
प्रबोधको प्राप्त होकर भव्य जीव आत्मकल्याण करनेमें प्रयत्नशील हो सकते हैं ॥ १२८ ॥ चैतन्यमय उस उत्कृष्ट
ज्योतिका तत्परतासे ध्यान कीजिय, जिसके विना विद्यमान भी विश्व अविद्यमानके समान प्रतिभासित होता
है तथा जिसके उपस्थित होनेपर वह विश्व निश्चित ही यथार्थस्वरूपमें प्रतिभासित होता है ॥ १२९ ॥ अज्ञानी
जीव अपने जिस कर्मको करोड़ों जन्मोंमें नष्ट करता है तथा उससे बहुत अधिक ग्रहण करता है उसे ज्ञानी
जीव स्थिरचित्त होकर सर्वको प्राप्त होता हुआ तक्षण अर्थात् क्षणभरमें नष्ट कर देता है । ठीक है—तीक्ष्ण
क्लेशरूपी घोटकोंके आश्रित होकर भी तपरूपी रथ यदि अतिशय निर्मल ज्ञानरूपी अद्वितीय सारथिसे रहित है
तो वह अपने ले जानेके योग्य प्रभु (आत्मा और राजा) को अभीष्ट स्थानमें नहीं प्राप्त करा सकता है ॥
विशेषार्थ—जिस प्रकार अनुभवी सारथी (चालक) के विना शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वारा सींचा जानेवाला भी
रथ उसमें बैठे हुए राजा आदिको अपने अभीष्ट स्थानमें नहीं पहुंचा सकता है उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके विना
किया जानेवाला तप दुःसह कायक्लेशोंसे संयुक्त होकर भी आत्माको मोक्षपदमें नहीं पहुंचा सकता है । यही
कारण है कि जिन कर्मोंको अज्ञानी जीव करोड़ों भवोंमें भी नष्ट नहीं कर पाता है उनको सम्यग्ज्ञानी जीव
क्षणभरमें ही नष्ट कर देता है । इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी प्राणीके निर्जराके साथ साथ नवीन
कर्मोंका आस्रव भी होता रहता है, अतः वह कर्मसे रहित नहीं हो पाता है । किन्तु इसके विपरीत ज्ञानी
जीवके जहां नवीन कर्मोंका आस्रव रुक जाता है वहां पूर्वसंचित कर्मकी निर्जरा भी होती है । अतएव

- 131) कर्मान्धौ तद्विचित्रोदयलहरिभरव्याकुले व्यापुष्प-
आम्यजकादिकीर्णैः सृतिजननलसद्वाडवावर्तगते ।
शुक्तः शक्त्या हताङ्गः प्रतिगतिं स पुमान् मज्जनोन्मज्जनाभ्या-
मप्राप्य ज्ञानपोतं तदनुगतजडः पारगामी कथं स्यात् ॥ १३१
- 132) शाश्वन्मोहमहान्धकारकलिते त्रैलोक्यसद्यन्यसौ
जैनी बागमलप्रदीपकलिका न स्याद्यदि द्योतिका ।
भावानामुपलब्धिरेव न भवेत् सम्यक्त्वदिष्टेतर
प्राप्तित्यागकृते पुनस्तनुभृतां दूरे मतिस्तादृशी ॥ १३२ ॥
- 133) शान्ते कर्मण्युचितसकलक्षेत्रकालादिहेतौ
कञ्चवा स्वास्थ्यं कथमपि लसद्योगमुद्रावशेषम् ।

स पुमान् । कर्मान्धौ कर्मसमुद्रे । ज्ञानपोतम् अप्राप्य पारगामी कथं स्यात् भवेत् । किलक्षण पुमान् । तदनुगत तस्य संसारसमुद्रस्य अनुगत सहगामी । पुन जडः मूर्खः । पुन किलक्षण जीव । शक्त्या शुक्त रहित । प्रतिगतिं गतिं गतिं प्रति । मज्जनं बुद्धिमम् उन्मज्जनम् उच्छलनं द्वाभ्याम् । हताङ्ग विकलाङ्ग पीडितशरीरः । किलक्षणे कर्मसमुद्रे । तद्विचित्रोदयलहरिभरव्याकुले तस्य कर्मण विचित्रोदयलहरिभरणे व्याकुले । पुन किलक्षणे कर्मसमुद्रे । व्यापुष्पप्रम्राम्यजकादिकीर्णैः सधन-उपम्रमजकदुष्टजलचरजीवमृते । पुन किलक्षणे कर्मसमुद्रे । सृतिजननलसद्वाडवावर्तगते जन्मजरामृत्युवाडवाभिमृते ॥ १३१ ॥ यदि चेत् । त्रैलोक्यसद्यनि त्रैलोक्यगृहे । असौ जैनी वाक् अमलप्रदीपकलिका । द्योतिका प्रकाशनशीला । न स्यात् न भवेत् । किलक्षणे त्रैलोक्यसद्यनि । शाश्वन्मोहमहान्धकारकलिते अनवरतमोहाधकारभरिते । ससारे यदि जैनी वाक्दीपिका न स्यात् तदा । तनुभृतां जीवानाम् । भावानां सम्यक् उपलब्धिरेव न भवेत् । पुनस्तत् इष्टेतरप्राप्तित्यागकृते उपादेयहेयवस्तुप्राप्तित्यागकृते कारणाय । तनुभृतां तादृशी मति दूरे तिष्ठति ॥ १३२ ॥ यत् यस्मात् । अयम् आत्मा धर्मः । आत्मना । स्वम् आत्मानम् । अनुस्मर्यतस्संसारगतात् चञ्चल्यं सुखमयपदे । धारयति स्थापयति । कर्मणि शांते सति । उचितयोग्यसकलक्षेत्रकालादिपञ्चसामग्रीहेतौ सत्यां (१) वर्तमानायाम् ।

वह शीघ्र ही कर्मोंसे रहित हो जाता है ॥ १३ ॥ जो कर्मरूपी समुद्र अपने विविध प्रकारके उदयरूपी लहरोंके भारसे व्याप्त है, आपत्तियोरूप इधर उधर घूमनेवाले महान् मगर आदि जलजन्तुओंसे परिपूर्ण है, तथा मृत्यु व जन्मरूपी बड़बामि और भवरोके गड्ढेके समान है, उसमें पड़ा हुआ वह अज्ञानी मनुष्य — जिसका शरीर प्रत्येक गतिमें (पग-पगपर) बार बार डूबने और ऊपर आनेके कारण पीड़ित हो रहा है तथा जो पार करानेरूप शक्तिसे रहित है — ज्ञानरूपी जहाजको प्राप्त किये विना कैसे पारगामी हो सकता है ? अर्थात् जब तक उसे ज्ञानरूपी जहाज प्राप्त नहीं होता है तब तक वह कर्मरूपी समुद्रके पार किसी प्रकार भी नहीं पहुँच सकता है ॥ १३१ ॥ जो तीनों लोकोंरूप भवन सर्वदा मोहरूप सधन अन्धकारसे व्याप्त हो रहा है उसको प्रकाशित करनेवाली यदि जिनवाणीरूपी निर्मल दीपककी लौ न हो तो पदार्थोंका भले प्रकारसे जब ज्ञान ही नहीं हो सकता है तब ऐसी अवस्थामें इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परित्यागके लिये प्राणियोंके उस प्रकारकी बुद्धि कैसे हो सकती है ? नहीं हो सकती है ॥ १३२ ॥ कर्मके उपशान्त होनेके साथ योग्य समस्त क्षेत्र-कारणदिरूप सामग्रीके प्राप्त हो जानेपर केवल ध्यानमुद्रासे संयुक्त स्वास्थ्य (आत्मस्वरूपस्वता) को जिस किसी प्रकारसे प्राप्त करके चूँकि यह आत्मा दुःखोंसे परिपूर्ण संसाररूप गड्ढेसे अपनेको निकालकर अपने आप ही सुखमय पद अर्थात् मोक्षमें धारण करता है अतएव वह आत्मा ही धर्म कहा जाता है ॥ विशेषार्थः— 'इष्टस्वप्ने धरति इति धर्मः' इस निरुक्तिके अनुसार जो जीवको संसारदुःखसे निकालकर अभीष्ट पद

आत्मा धर्मो यदयमसुखमस्तीति संसारगती-

मुसुत्य स्वं सुखमयपदे धारयत्यात्मनैव ॥ १३३ ॥

134) नो शून्यो न जडो न भूतजनितो नो कर्तृभावं गतो
नैको न क्षणिको न विश्वविततो नित्यो न ऐकान्ततः ।

कथमपि स्वास्थ्यं लब्ध्वा प्राप्य । लसद्वोगमुद्रावशेषं ध्यानमुद्रारहस्ययुक्तम् ॥ १३३ ॥ आत्मा एकान्ततः शून्यो न जडो न भूतजनितः पृथिव्यादिजनितो न कर्तृभाव गतः न । आत्मा एकान्ततः एको न । आत्मा क्षणिको न । आत्मा विश्वविततो न । आत्मा नित्यो न । व्यवहारेण आत्मा कायमितैः कायप्रमाणैः । सम्यक् विवेकिनल्यः । न पुनः । कर्ता स्वयं भोक्ता ।

(मोक्ष) में प्राप्त कराता है उसे धर्म कहा जाता है । कर्मोंके उपशान्त होनेसे प्राप्त हुई द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-रूप सामग्रीके द्वारा अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वास्थ्यका लाभ होता है । इस अवस्थामें एक मात्र ध्यानमुद्रा ही शेष रहती है, शेष सब सकल्प-विकल्प छूट जाते हैं । अब यह आत्मा अपने आपको अपने द्वारा ही संसाररूप मञ्जुसे निकालकर मोक्षमें पहुँचा देता है । इसीलिये उपर्युक्त निरुक्तिके अनुसार वास्तवमें आत्माका नाम ही धर्म है—उसे छोड़कर अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता है ॥ १३३ ॥ यह आत्मा एकान्तरूपसे न तो शून्य है, न जड है, न पृथिव्यादि भूतोसे उत्पन्न हुआ है न कर्ता है, न एक है, न क्षणिक है, न विश्वव्यापक है, और न नित्य ही है । किन्तु चैतन्य गुणका आश्रयभूत वह आत्मा प्राप्त हुए शरीरके प्रमाण होता हुआ स्वयं ही कर्ता और भोक्ता भी है । वह आत्मा प्रत्येक क्षणमें स्थिरता (प्रौढ्य), विनाश (व्यय) और जनन (उत्पाद) से संयुक्त रहता है ॥ विशेषार्थ—भिन्न भिन्न प्रवादियोंके द्वारा आत्माके स्वरूपकी जो विविध प्रकारसे कल्पना की गई है उसका यहाँ निराकरण किया गया है । यथा—शून्यैकान्तवादी (माध्यमिक) केवल आत्माको ही नहीं बल्कि समस्त विश्वको ही शून्य मानते हैं । उनके मतका निराकरण करनेके लिये यहाँ ‘एकान्ततः नो शून्य’ अर्थात् आत्मा सर्वथा शून्य नहीं है ऐसा कहा गया है । वैशेषिक मुक्ति अवस्थामें बुद्ध्यादि नौ विशेष गुणोंका उच्छेद मानकर उसे जड जैसा मानते हैं । संसार अवस्थामें भी वे उसे स्वयं चेतन नहीं मानते किन्तु चेतन ज्ञानके समवायसे उसे चेतन स्वीकार करते हैं जो औपचारिक है । ऐसी अवस्थामें वह स्वरूपसे जड ही कहा जावेगा । उनके इस अभिप्रायका निराकरण करनेके लिये यहाँ ‘न जड’ अर्थात् वह जड नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है । चार्वाकमतानुयायी आत्माको पृथिवी आदि पाँच भूतोंसे उत्पन्न हुआ मानते हैं । उनके अभिप्रायानुसार उसका अस्तित्व गर्भसे मरण पर्यन्त ही रहता है—गर्भके पहिले और मरणके पश्चात् उसका अस्तित्व नहीं रहता । उनके इस अभिप्रायको दूषित बतलाते हुए यहाँ ‘न भूतजनित’ अर्थात् वह पाँच भूतोंसे उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा कहा गया है । नैयायिक आत्माको सर्वथा कर्ता मानते हैं । उनके अभिप्रायको लक्ष्य करके यहाँ ‘नो कर्तृभावं गत’ अर्थात् वह सर्वथा कर्तृत्व अवस्थाको नहीं प्राप्त है, ऐसा कहा गया है । पुरुषाद्वैतवादी केवल परब्रह्मको ही स्वीकार करके उसके अतिरिक्त समस्त पदार्थोंका निषेध करते हैं । लोकमें जो विविध प्रकारके पदार्थ देखनेमें आते हैं उसका कारण अविद्याजनित संस्कार है । इनके उपर्युक्त मतका निराकरण करते हुए यहाँ ‘नैक’ अर्थात् आत्मा एक ही नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है । बौद्ध (सौत्रान्तिक) उसे सर्वथा क्षणिक मानते हैं । उनके अभिप्रायको सदोष बतलाते हुए यहाँ

आत्मा कायचित्तोक्तिवैकल्यः कर्ता च भोक्ता स्वयं
संयुक्तः स्थिरताविनाशजननैः प्रत्येकमेकक्षणे ॥ १३४ ॥

195) आत्मा तिष्ठति कीदृशः स कलितः केनात्र यस्येदृशी

भ्रान्तिस्तत्र विकल्पसंभृतमना य कोऽपि स ज्ञायताम् ।

किंचान्यस्य कुतो मतिः परमिय भ्रान्ताशुभात्कर्मणो

नीत्वा नाशमुपायतस्तदखिलं जानाति ज्ञाता प्रभुः ॥ १३५ ॥

प्रत्येकं पदार्थम् । स्थिरताविनाशजननैः संयुक्तः । एकक्षणे क्षणं समयं समयं प्रति ॥ १३४ ॥ आत्मा क तिष्ठति । आत्मा कीदृशः । स आत्मा अत्र संसारे केन कलितः ज्ञातः । यस्य ईदृशी भ्रान्तिः । तत्र आत्मनि । विकल्पसंभृतमना स कोऽपि आत्मा ज्ञायताम् । किं च । अन्यस्य पदार्थस्य । इयं मतिः कुतः । परं केवलम् अशुभात्कर्मणः भ्रान्ती । तत् भ्रमम् ।

‘न क्षणिक’ अर्थात् आत्मा सर्वथा क्षणक्षयी नहीं है ऐसा कहा है । वैशेषिक आदि आत्माको विश्वव्यापक मानते हैं । उनके मतको दोषपूर्ण बतलाते हुए यहाँ ‘न विश्ववितत’ अर्थात् वह समस्त लोकमें व्याप्त नहीं है, ऐसा निर्दिष्ट किया है । सांख्यमतानुयायी आत्माको सर्वथा नित्य स्वीकार करते हैं । उनके इस अभिमतको दूषित ठहराते हुए यहाँ ‘न नित्य’ अर्थात् वह सर्वथा नित्य नहीं है ऐसा निर्देश किया गया है । यहाँ ‘एकान्तत’ इस पदका सम्बन्ध सर्वत्र समझना चाहिये । यथा—एकान्तत नो शून्य, एकान्तत न जड’ इत्यादि । जैनमतानुसार आत्माका स्वरूप कैसा है, इसका निर्देश करते हुए आगे यह बतलाया है कि नयविवक्षाके अनुसार वह आत्मा प्राप्त शरीरके बराबर और चेतन है । वह व्यवहारसे स्वयं कर्मोंका कर्ता और उनके फलका भोक्ता भी है । प्रकृति कर्त्री और पुरुष भोक्ता है, इस सांख्यसिद्धान्तके अनुसार कर्ता एक (प्रकृति) और फलका भोक्ता दूसरा (पुरुष) हो, ऐसा सम्भव नहीं है । जीवादि छह द्रव्योंमेंसे प्रत्येक प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय एव प्रौढ्यसे संयुक्त रहता है । कोई भी द्रव्य सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य नहीं है ॥ १३४ ॥ आत्मा कहाँ रहता है, वह कैसा है, तथा वह यहाँ किसके द्वारा जाना गया है, इस प्रकारकी जिसके भ्रान्ति हो रही है वहाँ उपर्युक्त विकल्पोसे परिपूर्ण चित्तवाला जो कोई भी है उसे आत्मा जानना चाहिये । कारण कि इस प्रकारकी बुद्धि अन्य (जड) के नहीं हो सकती है । विशेषता केवल इतनी है कि आत्माके उत्पन्न हुआ उपर्युक्त विचार अशुभ कर्मके उदयसे भ्रान्तिसे युक्त है । इस भ्रान्तिको प्रयत्न पूर्वक नष्ट करके ज्ञाता आत्मा समस्त विश्वको जानता है ॥ विशेषार्थ—आत्मा अतीन्द्रिय है । इसीलिये उसे अल्पज्ञानी इन चर्मचक्षुओंसे नहीं देख सकते । अदृश्य होनेसे ही अनेक प्राणियोंको ‘आत्मा कहाँ रहता है, कैसा है और किसके द्वारा देखा गया है’ इत्यादि प्रकारका सन्देह प्रायः आत्माके विषयमें हुआ करता है । इस सन्देहको दूर करते हुए यहाँ यह बतलाया है कि जिस किसीके भी उपर्युक्त सन्देह होता है वास्तवमें वही आत्मा है, क्योंकि ऐसा विकल्प शरीर आदि जड पदार्थके नहीं हो सकता । वह तो ‘अहम् अहम्’ अर्थात् मैं जानता हूँ, मैं असुख कार्य करता हूँ, इस प्रकार मैं मैं’ इस उल्लेखसे प्रतीयमान चेतन आत्माके ही हो सकता है । इतना अवश्य है कि जब तक मिथ्यात्व आदि अशुभ कर्मोंका उदय रहता है तब तक जीवके उपर्युक्त भ्रान्ति रह सकती है । तत्पश्चात् वह तपश्चरण्यादिके द्वारा ज्ञानावरण

136) आत्मा मूर्तिविवर्जितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्षतां प्राप्नोति स्फुरति स्फुटं यदहमित्युल्लेखत सर्वतम् । तर्हि मुह्यत शासनादपि गुरोर्भ्रान्तिः समुत्पद्यता मन्त पश्यत निश्चलेन मनसा त तन्मुखाक्षमजा ॥ १३६ ॥

137) व्यापी नैव शरीर एव यदसावात्मा स्फुरत्यन्वह भूतान् वयतो न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्या यत ।

उपायत नाश नीत्वा । प्रभु अखिल जानाति ज्ञाता आत्मा ॥ १३५ ॥ यदसावात्मा । आत्मा मूर्तिविवर्जितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्षतां प्राप्नोति । सतत निरन्तरम् । स्फुट व्यक्तं प्रकटम् । स्फुरति । अहम् इति उल्लेखत अहम् इति स्मरण-मात्रम् । गुरो शासनात् अपि गुरुपदेशादपि । तर्हि मुह्यत । भो लोका गुरुपदेशाद् भ्रान्ति समुत्पद्यतां लब्धताम् । निश्चलेन मनसा । तम् आत्मानम् । अन्त करणे पश्यत । भो लोका भो भव्या । तस्मिन् आत्मनि मुखे सन्मुखे अक्षमजा इन्द्रिय-परिणतिसमूह येषां ते तन्मुखाक्षमजा ॥ १३६ ॥ असौ आत्मा । अन्वहम् अनवरतम् । व्यापी नैव । य शरीरे एव स्फुरति । अन्वयत निश्चयत । आ मा भूतो न इन्द्रियरूपो न । पृथ्वादिजनितो न भूतजनितो न । यत प्रकृत्या ज्ञानी । वा नित्ये अथवा क्षणिके । कथमपि अर्थक्रिया न युज्यते उपादव्ययप्रौढ्यत्रयात्मिका क्रिया न युज्यते । अपि तु सर्वेषु द्रव्येषु प्रौढ्यव्ययोत्पाद-दिकोंको नष्ट करके अपने स्वभावानुसार अखिल पदार्थोंका ज्ञाता (सर्वज्ञ) बन जाता है ॥ १३५ ॥ आत्मा मूर्ति (रूप रस, गन्ध स्पर्श) से रहित होता हुआ भी शरीरमें स्थित होकर भी, तथा अदृश्य अवस्थाको प्राप्त होता हुआ भी निरन्तर अहम् अर्थात् 'मैं' इस उल्लेखसे स्पष्टतया प्रतीत होता है । ऐसी अवस्थामें हे भय जीवो ! तुम आत्मोन्मुख इन्द्रियसमूहसे संयुक्त होकर क्यो मोहको प्राप्त होते हो ? गुरुकी आज्ञासे भी भ्रमको छोड़ो और अभ्यन्तरमें निश्चल मनसे उस आत्माका अवलोकन करो ॥ १३६ ॥ आत्मा व्यापी नहीं ही है क्योंकि वह निरन्तर शरीरमें ही प्रतिभासित होता है । वह भूतोंसे उत्पन्न भी नहीं है क्योंकि उसके साथ भूतोंका अन्वय नहीं देखा जाता है तथा वह स्वभावसे ज्ञाता भी है । उसको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक स्वीकार करनेपर उसमें किसी प्रकारसे अर्थक्रिया नहीं बन सकती है । उसमें एकत्व भी नहीं है क्योंकि वह प्रमाणसे दृष्टाको प्राप्त हुई भदप्रतीति द्वारा बाधित है ॥ विशेषार्थ- जो वैशेषिक आदि आत्माको व्यापी स्वीकार करते हैं उनको लक्ष्य करके यहा यह कहा गया है कि 'आत्मा व्यापी नहीं है क्योंकि वह शरीरमें ही प्रतिभासित होता है । यदि आत्मा व्यापी होता तो उसकी प्रतीति केवल शरीरमें ही क्यो हाती ? अन्यत्र भी होनी चाहिये थी । परन्तु शरीरको छोड़कर अन्यत्र कहींपर भी उसकी प्रतीति नहीं होती । अतएव निश्चित है कि आत्मा शरीर प्रमाण ही है, न कि सर्वव्यापी । आत्मा पांच भूतोंसे उत्पन्न हुआ है इस चार्वाकमतको दूषित बतलाते हुए यहा यह कहा है कि आत्मा चूकि स्वभावसे ही ज्ञाता दृष्टा है अतएव वह भूतजनित नहीं है । यदि वैसा होता तो आत्मामें स्वभावतः चैतन्य गुण नहीं पाया जाना चाहिये था । इसका भी कारण यह है कि कार्य प्रायः अपने उपादान कारणके अनुसार ही उत्पन्न होता है जैसे मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें मिट्टीके ही गुण (मूर्तिमत्त्व एव अचेतनत्व आदि) पाये जाते हैं । उसी प्रकार यदि आत्मा भूतोंसे उत्पन्न होता तो उसमें भूतोंके गुण अचेतनत्व आदि ही पाये जाने चाहिये थे न कि स्वाभाविक चैतन्यत्व आदि । परन्तु चूकि उसमें अचेतनत्वके विरुद्ध चैतन्यत्व ही पाया जाता है, अतएव सिद्ध है कि वह आत्मा पृथिव्यादि भूतोंसे नहीं उत्पन्न हुआ है । आत्माको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक माननेपर उसमें घटकी जलधारण आदि अर्थक्रियाके

नित्ये वा क्षणिके ऽथवा न कथमप्यर्थक्रिया युज्यते
तत्रैकत्वमपि प्रमाणद्वया भेदप्रतीत्यहृतम् ॥ १३७ ॥

188) कुर्यात्कर्म शुभाशुभं स्वयमसौ भुङ्क्ते स्वयं तत्फलं
साक्षात्सातगतानुभूतिकलनादात्मा न चान्यादृशः ।

किंवा युज्यते (१)। तत्र निरान्वित्ययोर्द्वयोर्मध्ये। प्रमाणद्वया भेदप्रतीत्या कृत्वा। एकत्वम् आहृतम्। निश्चयेन अभेदं भेदरहितम्। व्यवहारेण भेदयुक्तं तत्त्वम् ॥१३७॥ असौ आत्मा स्वयं शुभाशुभं कर्म कुर्यात्। च पुनः। स्वयम्। तत्फलं पुण्यपापफलम्। भुङ्क्ते। साक्षात्सातगतानुभूतिकलनात् पुण्यपापानुभवनात्। आत्मा अन्यादृशः जडः न। अयम् आत्मा चिद्रूपः। अयम् आत्मा

समान कुछ भी अर्थाक्रिया न हो सकेगी। जैसे—यदि आत्माको कूटस्थ नित्य (तीनों कालोंमें एक ही स्वरूपसे रहनेवाला) स्वीकार किया जाता है तो उसमें कोई भी क्रिया (परिणाम या परिस्पदरूप) न हो सकेगी। ऐसी अवस्थामें कार्यकी उत्पत्तिके पहिले कारणका अभाव कैसे कहा जा सकेगा? कारण कि जब आत्मामें कभी किसी प्रकारका विकार सम्भव ही नहीं है तब वह आत्मा जैसा भोगरूप कार्यके करते समय था वैसा ही वह उसके पहिले भी था। फिर क्या कारण है जो पहिले भी भोगरूप कार्य नहीं होता? कारणके होनेपर वह होना ही चाहिये था। और यदि वह पहिले नहीं होता है तो फिर पीछे भी नहीं उत्पन्न होना चाहिये क्योंकि, भोगरूप क्रियाका कर्ता आत्मा सदा एक रूप ही रहता है। अन्यथा उसकी कूटस्थनित्यताका विघात अवश्य-भावी है। कारण कि पहिले जो उसकी अकारकत्व अवस्था थी उसका विनाश होकर कारकत्वरूप नयी अवस्थाका उत्पाद हुआ है। यही कूटस्थनित्यताका विघात है। इसी प्रकार यदि आत्माको सर्वथा क्षणिक ही माना जाता है तो भी उसमें किसी प्रकारकी अर्थक्रिया न हो सकेगी। कारण कि किसी भी कार्यके करनेके लिये स्मृति, प्रत्यभिज्ञान एवं इच्छा आदिका रहना आवश्यक होता है। सो यह क्षणिक एकान्त पक्षमें सम्भव नहीं है। इसका भी कारण यह है कि जिसने पहिले किसी पदार्थका प्रत्यक्ष कर लिया है उसे ही तत्पश्चात् उसका स्मरण हुआ करता है और फिर तत्पश्चात् उसीके उक्त अनुभूत पदार्थका स्मरणपूर्वक पुनः प्रत्यक्ष होनेपर प्रत्यभिज्ञान भी होता है। परन्तु जब आत्मा सर्वथा क्षणिक ही है तब जिस चित्तक्षणको प्रत्यक्ष हुआ था वह तो उसी क्षणमें नष्ट हो चुका है। ऐसी अवस्थामें उसके स्मरण और प्रत्यभिज्ञानकी सम्भावना कैसे की जा सकती है? तथा उक्त स्मरण और प्रत्यभिज्ञानके बिना किसी भी कार्यका करना असम्भव है। इस प्रकारसे क्षणिक एकान्त पक्षमें बन्ध-मोक्षादिकी भी व्यवस्था नहीं बन सकती है। इसलिये आत्मा आदिको सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षणिक न मानकर कथञ्चित् (द्रव्यदृष्टिसे) नित्य और कथञ्चित् (पर्यायदृष्टिसे) अनित्य स्वीकार करना चाहिये। जो पुरुषाद्वैतवादी आत्माको परब्रह्मस्वरूपमें सर्वथा एक स्वीकार करके विभिन्न आत्माओं एवं अन्य सब पदार्थोंका निषेध करते हैं उनके मतका निराकरण करते हुए यहां यह बतलाया है कि सर्वथा एकत्वकी कल्पना प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित है। जब विविध प्राणियो एवं घट-पदादि पदार्थोंकी पृथक् पृथक् सत्ता प्रत्यक्षसे ही स्पष्टतया देखी जा रही है तब उपर्युक्त सर्वथा एकत्वकी कल्पना मला कैसे की जा सकती है? कदापि नहीं। इसी प्रकार शब्दाद्वैत, विज्ञानाद्वैत और चित्राद्वैत आदिकी कल्पना भी प्रत्यक्षादि से बाधित होनेके कारण ग्राह्य नहीं है, ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ १३७ ॥ वह आत्मा स्वयं शुभ और अशुभ कर्मोंको करता है तथा स्वयं उसके फलको भी भोगता है क्योंकि, शुभाशुभ कर्मके फलस्वरूप सुख-

चिद्रूपः स्थितिजन्मभङ्गकलितः कर्मावृतः संसृतौ

मुक्तौ ज्ञानहोममूर्तिरमललौक्यचूडामणिः ॥ १३८ ॥

139) आत्मानमेवमधिगम्य नयप्रमाणनिक्षेपकादिभिरभिभवतैकचित्ताः ।

भव्या यदीच्छत भवार्णवमुत्तरीतुमुत्तमोहमकरोप्रतरं गभीरम् ॥ १३९ ॥

स्थितिजन्मभङ्गकलित प्रौढव्ययउत्पादयुक्त । संसृतौ संसारे । कर्मावृत आत्मा । मुक्तौ मोक्षे । ज्ञानहोममूर्ति ज्ञानवर्धनैकमूर्ति । आत्मा अमल प्रैलोक्यचूडामणि ॥ १३८ ॥ भो भव्या । यदि भवार्णव संसारसमुद्रम् । उत्तरीतुम् इच्छत । किलक्षणं संसारसमुद्रम् । उत्तुङ्गमोहमकरोप्रतरम् उत्तुङ्गमोहमस्मृतम् । पुन गभीरम् । भो एकचित्ता स्वस्थचित्ता । आत्मानम् एवम् अभिभवत ।

दुःखका अनुभव भी उसे ही होता है । इससे भिन्न दूसरा स्वरूप आत्माका हो ही नहीं सकता । स्थिति (प्रौढ्य), जन्म (उत्पाद) और भग (व्यय) से सहित जो चेतन आत्मा संसार अवस्थामें कर्मोंके आवरणसे सहित होता है वही मुक्ति अवस्थामें कर्ममलसे रहित होकर ज्ञान दर्शनरूप अद्वितीय शरीरसे संयुक्त होता हुआ तीनों लोकोंमें चूडामणि रखके समान श्रेष्ठ हो जाता है ॥ विशेषार्थ—सांख्य प्रकृतिको कर्त्री और पुरुषको भोक्ता स्वीकार करते हैं । इसी अभिप्रायको लक्ष्यमें रखकर यहाँ यह बतलाया है कि जो आत्मा कर्मोंका कर्ता है वही उनके फलका भोक्ता भी होता है । कर्ता एक और फलका भोक्ता अन्य ही हो, यह कल्पना युक्तिसंगत नहीं है । इसके अतिरिक्त यहाँ जो दो बार 'स्वयम्' पद प्रयुक्त हुआ है उससे यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार ईश्वरकर्तृत्ववादियोंके यहाँ कर्मोंका करना और उनके फलका भोगना ईश्वरकी प्ररणासे होता है वैसा जैन सिद्धान्तके अनुसार सम्भव नहीं है । जैनमतानुसार आत्मा स्वयं कर्ता और स्वयं ही उनके फलका भोक्ता भी है । तथा वही पुरुषार्थको प्रगट करके कर्ममलसे रहित होता हुआ स्वयं परमात्मा भी बन जाता है । यहापर सर्वथा नित्यत्व अथवा अनित्यत्वकी कल्पनाको दोषयुक्त प्रगट करते हुए यह भी बतलाया है कि आत्मा आदि प्रत्येक पदार्थ सदा उत्पाद व्यय और प्रौढ्यसे संयुक्त रहता है । यथा—मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें सृष्टिकारूप पूर्व पर्यायका व्यय, घटरूप नवीन पर्यायका उत्पाद तथा पुद्गल द्रव्य उक्त दोनों ही अवस्थाओंमें ध्रुवस्वरूपसे स्थित रहता है ॥ १३८ ॥ इस प्रकार नय, प्रमाण एवं निक्षेप आदिके द्वारा आत्माके स्वरूपको जानकर हे भव्य जीवो ! यदि तुम उन्नत मोहरूपी मगरोसे अतिशय भयानक व गम्भीर इस संसाररूप समुद्रसे पार होनेकी इच्छा करते हो तो फिर एकाग्रमन होकर उपर्युक्त आत्माका आश्रयण करो ॥ विशेषार्थ—ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं । तात्पर्य यह कि प्रमाणके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुके एकदेश (द्रव्य अथवा पर्याय आदि) में वस्तुका निश्चय करनेको नय कहा जाता है । वह द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके भेदसे दो प्रकारका है । जो द्रव्यकी मुख्यतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक तथा जो पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय कहा जाता है । इनमें द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं—नैगम, संग्रह और व्यवहार । जो पर्यायकलसे रहित सत्ता आदि सामान्यकी विवक्षासे सबमें अमेद (एकत्व) को ग्रहण करता है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रहनय कहलाता है । इसके विपरीत जो पर्यायकी प्रधानतासे दो आदि अनन्त भेदरूप वस्तुको ग्रहण करता है उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहारनय कहा जाता है । जो संग्रह और व्यवहार इन दोनों ही नयोंके परस्पर भिन्न दोनों (अमेद व भेद) विषयोंको ग्रहण करता है उसका नाम नैगम नय है । पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका है—अनुसूत, शब्द समभिरूढ और एवम्भूत । इनमें

किं कृत्वा । नयप्रमाणनिरूपकादिभिः । अधिगम्य ज्ञात्वा ॥ १३९ ॥ ओ आत्मनः । इह जगति संसारं । भवमेषु संसारशत्रु ।

जो तीन कालविषयक पर्यायोंको छोड़कर केवल वर्तमान कालविषयक पर्यायको ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्रनय है । जो लिंग, संख्या (वचन), काल, कारक और पुरुष (उत्पत्तादि) आदिके व्यभिचारको दूर करके वस्तुको ग्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । लिंगव्यभिचार—जैसे स्त्रीलिंगमें पुल्लिङ्गका प्रयोग करना । यथा—तारकाके लिये स्वाति शब्दका प्रयोग करना । इत्यादि व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिमें अग्राह्य नहीं है । जो एक ही अर्थको शब्दभेदसे अनेक रूपमें ग्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । जैसे एक ही इन्द्र व्यक्ति इन्दन (शासन) क्रियाके निमित्तसे इन्द्र, शकन (सामर्थ्यरूप) क्रियासे शक, तथा पुरोकि विदारण करनेसे पुरन्दर कहा जाता है । इस नयकी दृष्टिमें पर्यायशब्दोंका प्रयोग अग्राह्य है, क्योंकि, एक अर्थका बोधक एक ही शब्द होता है—समानार्थक अन्य शब्द उसका बोध नहीं करा सकता है । पदार्थ जिस क्षणमें जिस क्रियामें परिणत हो उसको जो उसी क्षणमें उसी स्वरूपसे ग्रहण करता है उसे एवम्भूतनय कहते हैं । इस नयकी अपेक्षा इन्द्र जब शासन क्रियामें परिणत रहेगा तब ही वह इन्द्र शब्दका वाच्य होगा न कि अन्य समयमें भी । प्रमाण सम्यग्ज्ञानको कहा जाता है । वह प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है । जो ज्ञान इन्द्रिय, मन एवं प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तकी अपेक्षासे उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है । उसके दो भेद हैं—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान । जो ज्ञान इन्द्रियो और मनकी सहायतासे उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । इस मतिज्ञानसे जानी हुई वस्तुके विषयमें जो विशेष विचार उत्पन्न होता है वह श्रुतज्ञान कहलाता है । प्रत्यक्ष प्रमाण तीन प्रकारका है—अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान और केवलज्ञान । इनमें जो इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा न करके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी (पुद्गल और उससे सम्बद्ध संसारी प्राणी) पदार्थको ग्रहण करता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं । जो जीवोंके मनोगत पदार्थको जानता है वह मन पर्ययज्ञान कहलाता है । समस्त विश्वको युगपत् ग्रहण करनेवाला ज्ञान केवलज्ञान कहा जाता है । ये तीनों ही ज्ञान अतीन्द्रिय हैं । निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है । प्रत्येक शब्दका प्रयोग अनेक अर्थोंमें हुआ करता है । उनमेंसे किंस समय कौन-सा अर्थ अभीष्ट है, यह बतलाना निक्षेप विधिका कार्य है । वह निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे चार प्रकारका है । वस्तुमें विवक्षित गुण एवं क्रिया आदिके न होनेपर भी केवल लोकव्यवहारके लिये वैसा नाम रख देनेको नामनिक्षेप कहा जाता है—जैसे किसी व्यक्तिका नाम लोकव्यवहारके लिये देवदत्त (देवके द्वारा न दिये जानेपर भी) रख देना । काष्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म और फसोंके निक्षेप आदिमें 'वह यह है' इस प्रकारकी ओ कल्पना की जाती है उसे स्थापनानिक्षेप कहते हैं । वह दो प्रकारका है—सद्भावस्थापनानिक्षेप और असद्भावस्थापनानिक्षेप । स्थाप्यमान वस्तुके आकारवाली किसी अन्य वस्तुमें जो उसकी स्थापना की जाती है उसे सद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है—जैसे ऋषभ जिनेन्द्रके आकार भूत-पाशमयें ऋषभ जिनेन्द्रकी स्थापना करना । जो वस्तु स्थाप्यमान पदार्थके आकारकी नहीं है फिर भी उसमें उस वस्तुकी कल्पना करनेको असद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है—जैसे सतरंजकी गोठोंमें हाथी घोड़े आदिकी कल्पना करना । अधिगम्य होनेवाली पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुका कथन करना द्रव्यनिक्षेप कहलाता है । वर्तमान पर्यायसे उपलब्ध वस्तुके कथनको भावनिक्षेप कहा जाता है । इस प्रकार इन

- 140) भवरिपुरिह तावपु खदो यावदात्मन्
तव विनिहितधामा कर्मसंश्लेषदोष ।
स भवति किल रागद्वेषहेतोस्तदादौ
झटिति शिवसुखार्थी यन्नतस्तौ जहीहि ॥ १४० ॥
- 141) लोकस्य त्वं न कश्चिन्न स तव यदिह स्वार्जितं भुज्यते कः
सम्बन्धस्तेन सार्धं तदसति सति वा तत्र कौ रोषतोषौ ।
काये ऽप्येवं जडत्वात्तदनुगतसुखादावपि ध्वंसभावा
देवं निश्चित्य हस स्वबलमनुसर स्थायि मा पश्य पार्श्वम् ॥ १४१ ॥
- 142) आस्तामन्यगतौ प्रसिक्खणलसदु खाभितायामहो
देव वे ऽपि न शातिरस्ति भवतो रम्ये ऽणिमादिधिया ।

तावकालम् दुःखद वर्तते यावत्काल कर्मसंश्लेषदोष अस्ति । किलक्षण कर्मसंश्लेषदोष । तव विनिहितधामा आच्छादिततेजा । किल इति सत्ये । स कर्मसंश्लेषदोष रागद्वेषहेतो सकाशात् भवति । तस्मात् आदौ प्रथमते । झटिति क्षीघ्रेण । यन्नत शिवसुखार्थी । तौ रागद्वेषौ । जहीहि त्यज ॥ १४० ॥ भो हंस भो आत्मन् । एव निश्चित्य । स्वबलम् अनुसर आत्मबलं स्मर । पार्श्वं संसारनिकटम् । स्थायि स्थिरम् । मा पश्य । एवं कथम् । लोकस्य त्वं कश्चित् न । तव स लोक कश्चिन्न । यत् यस्मात् । इह संसारे । स्वार्जितं भुज्यते स्वकर्म भुज्यते । तेन लोकेन । सार्धं क सम्बन्ध । तत् तस्मात् कारणात् । असति सति वा असाधौ साधौ वा । तत्र लोके । रोषतोषौ कौ हृषविषादौ कौ । काये शरीरे ऽपि । एवम् अमुना प्रकारेण । जडत्वात् । त नुगतसुखादौ तस्य शरीरस्य सलमद्भिन्नसुखादौ । अपि रोषतोषौ कौ । कस्मात् । ध्वंसभावात् विनाशभावात् ॥ १४१ ॥ रे जीव भो आत्मन् । तत्तस्मात्कारणात् । नित्यपद प्रति मोक्षपदं प्रति ।

निक्षेपोके विधानसे अप्रकृतका निराकरण और प्रकृतका ग्रहण होता है ॥ १३९ ॥ हे आत्मन् ! यहा ससाररूप शत्रु तब तक ही दुःख दे सकता है जब तक तेरे भीतर ज्ञानरूप ज्योतिको नष्ट करनेवाला कर्मबन्धरूप दोष स्थान प्राप्त किये है । वह कर्मबन्धरूप दोष निश्चयत राग और द्वेषके निमित्तसे होता है । इसलिये मोक्ष सुखका अभिलाषी होकर तू सर्वप्रथम शीघ्रतासे प्रयत्नपूर्वक उन दोनोंको छोड़ दे ॥ १४० ॥ हे आत्मन् ! न तो तुम लोक (कुटुम्बी जन आदि) के कोई हो और न वह भी तुम्हारा कोई हो सकता है । यहा तुमने जो कुछ कमाया है वही भोगना पडता है । तुम्हारा उस लोकके साथ भला क्या सम्बन्ध है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है । फिर उस लोकके न होनेपर विषाद और उसके विद्यमान होनेपर हर्ष क्यों करते हो ? इसी प्रकार शरीरमें राग-द्वेष नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह जड (अचेतन) है । तथा शरीरसे सम्बद्ध इन्द्रियविषयभोग जनित सुखादिकमें भी तुम्हें रागद्वेष करना उचित नहीं है, क्योंकि, वह विनश्वर है । इस प्रकार निश्चय करके तुम अपनी स्थिर आत्मशक्तिका अनुसरण करो, उस निकटवर्ती लोकको स्थायी मत समझो ॥ विशेषार्थ—कुटुम्ब एव धन-धानादि बाह्य सब पदार्थोंका आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । वे प्रत्यक्षमें ही अपनेसे पृथक् दिसते हैं । अतएव उनके संयोगमें हर्षित और वियोगमें स्वेदस्तिन्न होना उचित नहीं है । और तो क्या कहा जाय, जो शरीर सदा आत्माके साथ ही रहता है उसका भी सम्बन्ध आत्मासे कुछ भी नहीं है कारण कि आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है । स्पर्शनादि इन्द्रियोंका सम्बन्ध भी उसी शरीरसे है न कि उस चेतन आत्मासे । इन्द्रियविषयभोगोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख विनश्वर है—स्थायी नहीं है । इसलिये हे आत्मन् ! शरीर एव उससे सम्बद्ध सुख-दुःखादिमें राग-द्वेष न करके अपने स्थायी आत्मरूपका अवलोकन कर ॥ १४१ ॥ हे आत्मन् ! क्षण-क्षणमें होनेवाले दुःखकी स्थानभूत अन्य

यत्तस्मादपि मृत्युकालकलबाधस्तादृशतापात्यसे
तत्तद्विषयपदं प्रति प्रतिदिनं रे जीव यत्नं कुरु ॥ १४२ ॥

- 143) यद् दृढं बहिरङ्गनादिषु चिरं तत्रानुरागोऽभवत्
भ्रान्त्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो मुक्त्वा तदन्तर्विश ।
चेतस्तत्र गुरोः प्रबोधवसतेः किञ्चित्तदाकर्ण्यते
प्राप्ते यत्र समस्तदुःखविरमाह्वयेत नित्यं सुखम् ॥ १४३ ॥

- 144) किमालकोलाहलैरमलबोधसंपन्निभैः
समस्ति यदि कौतुकं किल तवात्मनो दर्शने ।
निरुद्धसकलेन्द्रियो रहसि मुक्तसंगग्रहः
कियन्त्यपि दिनान्यत स्थिरमना भवान् पश्यतु ॥ १४४ ॥

- 145) हे चेत किमु जीव तिष्ठसि कथं चिन्तास्थितं सा कुतो
रागद्वेषवशात्तयो परिचयः कस्माच्च जातस्तव ।

प्रतिदिनं दिनं दिनं प्रति । यत्नं कुरु । अहो अन्यगतौ दूरे आस्ताम् । किलक्षणायाम् अन्यगतौ । प्रतिक्षणं समर्थं समयं प्रति ।
लसत् प्रादुर्भूतदुःखेन युक्तायाम् । देवदेऽपि देवपदेऽपि । भवत तव शान्ति न अस्ति । किलक्षणे देवपदे । अणिमामहिमा
आदिअष्टाद्विधिया कृत्वा । रम्येऽपि मनोहरेऽपि । भो आत्मन् । यत्तस्मादपि स्वर्गादपि । मृत्युकालकलया हठात् अधस्तात्
पात्यसे । तत् मुक्तौ यत्नं कुरु ॥ १४२ ॥ हे चेत भो मन । यत् बहि अङ्गनादिषु । चिरं चिरकालम् । दृष्टम् । तत्र अङ्गनादिषु
भ्रान्त्या अनुराग अभवत् । तथापि तत् तस्मात्कारणात् । भूरि बहुल ताम्यसि खेद यासि । तत् वृथैव खेदं यासि ।
तत् अनुराग प्रेम मुक्त्वा । अन्त करणे विश प्रवेग कुरु । तत्र अन्त करणे । गुरो प्रबोधवसते तत् किञ्चित् आकर्ण्यते । यत्र
गुरुवचने प्राप्ते सति । समस्तदुःखविरमात् दुःखनाशात् नित्यं सुख लभ्येत ॥ १४३ ॥ आलकोलाहलै किम् । यदि चेत । किल
इति सत्ये । तवात्मन दर्शने । कौतुकम् अस्ति कौतुक वर्तते । किलक्षणस्य आत्मन । अमलबोधसंपन्निभे निर्मलज्ञाननिभे ।
भवान् अन्त करणात् कियन्ति अपि दिनानि । रहसि एकांते पश्यतु । किलक्षण भवान् । निरुद्धसकलेन्द्रिय संश्लेषितेन्द्रिय ।
पुन किलक्षण भवान् । मुक्तसंगग्रह रहितपरिग्रह । पुन किलक्षण भवान् । स्थिरमना ॥ १४४ ॥ हे चेत । किमु जीव । कथं
तिष्ठसि । चिन्तास्थितं चिन्तास्थान तिष्ठासि । जीव ब्रवीति । रे मन सा चिन्ता कुत तिष्ठति वा सा चिन्ता कुत कस्माज्जाता ।
रागद्वेषवशात् जाता । न पुन । तयो रागद्वेषयो परिचय तव कस्मादभूत् । स परिचय इष्टानिष्टसमागमाज्जात । इति अमुना

नरक, तिर्यच और मनुष्य गति तो दूर रहे, किन्तु आश्चर्य तो यह है कि आण्डिमा आदिरूप लक्ष्मीसे
रमणीय देवगतिमें भी तुझे शान्ति नहीं है । कारण कि वहासे भी तू मृत्यु कालके द्वारा जबरन नीचे
मिराया जाता है । इसलिये तू प्रतिदिन उस नित्य पद अर्थात् अविनश्वर मोक्षके प्रति प्रयत्न कर ॥ १४२ ॥
हे चित्त ! तूने बाह्य वी आदि पदार्थोंमें जो सुख देखा है उसमें तुझे भ्रान्तिसे चिरकाल तक अनुराग
हुआ है । फिर भी तू उससे अधिक सन्तप्त हो रहा है । इसलिये उसको छोड़कर अपने अन्तरात्मा में प्रवेश
कर । उसके विषयमें सम्यग्ज्ञानके आधारभूत गुरुसे ऐसा कुछ सुना जाता है कि जिसके प्राप्त होनेपर
समस्त दुःखोंसे छुटकारा पाकर अविनश्वर (मोक्ष) सुख प्राप्त किया जा सकता है ॥ १४३ ॥ हे जीव !
तेरे लिये यदि निर्मल ज्ञानरूप सम्पत्तिके आश्रयभूत आत्माके दर्शनमें कौतूहल है तो व्यर्थके कोलाहल
(बकवाद) से क्या ? अपनी समस्त इन्द्रियोंका निरोध करके तू परिग्रह-पिशाच को छोड़ दे । इससे स्थिर
चित्त होकर तू कुछ दिनमें एकान्तमें उस अन्तरात्माका अवलोकन कर सकेगा ॥ १४४ ॥ यहाँ जीव अपने
चित्तसे कुछ प्रश्न करता है और तदनुसार चित्त उनका उत्तर देता है—हे चित्त ! ऐसा संवीचन करनेपर
चित्त कहता है कि हे जीव क्या है । इसपर जीव उससे पूछता है कि तुम कैसे स्थित हो ? मैं चिन्तामें
स्थित रहता हूँ । वह चिन्ता किनसे उत्पन्न हुई है ? वह राग-द्वेषके वशसे उत्पन्न हुई है । उन राग-द्वेषका

- इष्टानिष्टसमागमादिति यदि शब्दं तदावां गतौ
नो चेन्मुञ्च समस्तमेतदधिष्ठादिष्टादिसंकल्पनम् ॥ १४५ ॥
- 146) ज्ञानज्योतिरुदेति मोहतमसो मेदः समुत्पद्यते
सानन्दा कृतकृत्यता च सहसा स्वान्ते समुन्मीलति ।
यस्यैकस्मृतिमात्रतो ऽपि भगवानत्रैव देहान्तरे
देवस्तिष्ठति मृग्यतां स्मरमसादन्यत्र किं धावत ॥ १४६ ॥
- 147) जीवाजीवविचित्रवस्तुविविधाकारश्चिररूपादयो
रागद्वेषकृतो ऽत्र मोहवशतो दृष्टः श्रुता सेविताः ।
जातास्ते दृढबन्धन चिरमतो दुःखं तवात्मभिर्द
नूनं जानत एव किं बहिरसावद्यापि धीर्धावति ॥ १४७ ॥
- 148) भिन्नो ऽह वपुषो बहिर्मलकृताजानाविकल्पौघत
शब्दादेश्च चिदेकमूर्तिरमल शान्तः सदानन्दभाक् ।

प्रकारेण यदि परिचय जात उत्पन्न । मो मन । तदावां हावपि । शब्दं नरकम् । गतौ । नो चेत् । एतत्समस्तम् । इष्टादिसंकल्प
नम् । मुञ्च त्यज ॥ १४५ ॥ देव आत्मा । अत्रैव देहान्तरे तिष्ठति । स एव भगवान् परमेश्वर । अत्र किं धावत । भो लोका ।
स एव भगवान् परमेश्वर । मृग्यताम् अवलोकयताम् । यस्य एकभगवत । स्मृतिमात्रतो ऽपि ज्ञानज्योति उदेति प्रकटीभवति । यस्य
आत्मन स्मरणमात्रत । मोहतमस मि या वाधकारस्य । मेदः समुत्पद्यते । यस्य आत्मन स्मरणमात्रत । सानन्दा आनन्द
युक्ता । कृतकृत्यता विहितकार्यता । सहसा शीघ्रेण । स्वान्ते अन्त करणे । समुन्मीलति विकसति ॥ १४६ ॥ भो आत्मन् ।
अत्र ससारे । जीव अजीव विचित्रवस्तुविविध आकार ऋद्धिरूपादय मोहवशत । चिरं धीर्धकालम् । दृष्टा श्रुता सेविता । किं-
लक्षणा रूपादयः । रागद्वेषकृता ते रूपादय विषया दृढबन्धन जाता । अत कारणात् । नूनं निश्चितम् । तव इदं दुःखं जातम् ।
चपन्नम् । जानत तव असौ धी एव अद्यापि । बहि बाह्ये । किं धावति । इयैव ॥ १४७ ॥ अहम् । वपुष शरीरात् ।
भिन्न । च पुन । किलक्षणात् वपुष । बहि बाह्ये । मलकृतात् मलकारिण । अहम् आत्मा । नानाविकल्पौघत शब्दादेश्च
भिन्नः । किलक्षण आत्मा चिदेकमूर्ति । पुन अमल । पुन शान्तः । पुन सदानन्दभाक् आनन्दमयः । इति आस्था स्थिर

परिचय तेरे किस कारणसे हुआ ? उनके साथ मेरा परिचय इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंके समागमसे हुआ ।
अन्तमें जीव कहता है कि हे चित्त ! यदि ऐसा है तो हम दोनों ही नरकको प्राप्त करनेवाले हैं । वह यदि
तुझे अभीष्ट नहीं है तो इस समस्त ही इष्ट अनिष्टकी कल्पनाको शीघ्रतासे छोड़ दे ॥ १४५ ॥ जिस भगवान्
आत्माके केवल स्मरण मात्रसे भी ज्ञानरूपी तेज प्रगट होता है, अज्ञानरूप अधकारका विनाश होता है, तथा
कृतकृत्यता अकस्मात् ही आनन्दपूर्वक अपने मनमें प्रगट हो जाती है, वह भगवान् आत्मा इसी शरीरके भीतर
विराजमान है । उसका शीघ्रतासे अवेषण करो । दूसरी जगह (बाह्य पदार्थोंकी ओर) क्यों दौड़ रहे हो ?
॥ १४६ ॥ हे आत्मन् यहा जो जीव और अजीवरूप विचित्र वस्तुएँ, अनेक प्रकारके आकार, ऋद्धिया एवं
रूप आदि राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाले ह उनको तूने मोहके वश होकर देखा है, सुना है, तथा सेवन भी
किया है । इसीलिये वे तेरेलिये चिर कालसे दृढ बन्धन बने हुए हैं, जिससे कि तुझे दुःख भोगना पड़
रहा है । इस सबको जानते हुए भी तेरी वह बुद्धि आज भी क्यों बाह्य पदार्थोंकी ओर दौड़ रही
है ? ॥ १४७ ॥ मैं बाह्य मल (रज-वीर्य) से उत्पन्न हुए इस शरीरसे, अनेक प्रकारके विकल्पोंके
समुदायसे, तथा शब्दादिकसे भी भिन्न हूँ । स्वभावसे मैं चैतन्यरूप अद्वितीय शरीरसे सम्पन्न, कर्म-मलसे
रहित, शान्त एवं सदा आनन्दका उपभोक्ता हूँ । इस प्रकारके अज्ञानसे जिसका चित्त स्थिरताको प्राप्त हो

इत्याद्या विपरचेतसो दृढतरं साम्यावनारम्भिनः

संसाराद्भवति किं यदि तदप्यन्यत्र कः प्रत्ययः ॥ १४८ ॥

- 149) किं लोकैः किमाश्रयेण किमथ द्रव्येण कायेन किं
किं वाग्भिः किमुत्तैर्गिरिवै किमसुभिः किं तैर्विकल्पैरपि ।

सर्वे पुद्गलपर्याया बत परे त्वत्तः प्रमत्तो भवन्
नात्मभेभिरभिभ्रयस्यति तरामालेन किं बन्धनम् ॥ १४९ ॥

- 150) सतताभ्यस्तमोगानामप्यसत्सुखमात्मजम् ।
अप्यपूर्वं सदित्याद्या चित्ते यस्य स तत्त्ववित् ॥ १५० ॥

- 151) प्रतिक्षणमयं जनो नियतमुग्रदुःखानुर
क्षुधादिभिरभिभ्रयस्तदुपशान्तये ऽद्यादिकम् ।
तदेव मनुते सुखं भ्रमवशाद्यदेवासुखं
समुल्लसति कच्छुकादजि यथा शिखिलेदनम् ॥ १५१ ॥

चेतसः जीवस्य । साम्यात् । अनारम्भण आरम्भरहितस्य । संसाराद् दृढतरं भयं किमस्ति । यदि तत् तव अन्यत्र परवस्तुनि ।
कः प्रत्ययः कः विश्वासः ॥ १४८ ॥ बत इति खेदे । भो आत्मन् । लोकैः किं प्रयोजनम् । भो आत्मन् । आश्रयेण किं
प्रयोजनम् । भो आत्मन् द्रव्येण अथवा कायेन किं प्रयोजनम् । भो हंस । वाग्भिः वचनैः किं प्रयोजनम् । उत अहो । इन्द्रियैः
किं प्रयोजनम् । भो आत्मन् असुभिः प्राणैः किं प्रयोजनम् । भो आत्मन् तैर्विकल्पैरपि किं प्रयोजनम् । अपि सर्वे पुद्गलपर्याया ।
भो आत्मन् त्वत्त सकाशात् । परे सर्वे पदार्था भिन्ना । भो आत्मन् त्वं प्रमत्त भवन् सन् । एभिः पूर्वोक्तैः विकल्पैः कृत्वा ।
अतितराम् अतिशयेन । आलेन दृष्टेय । बन्धनं किम् अभिभ्रयसि आश्रयसि ॥ १४९ ॥ सैतत्तं निरन्तरम् । अभ्यस्तमोगानां सुखम्
अपि । असत् अविद्यमानम् । आत्मजं सुखम् अपूर्वं सत् विद्यमानम् । यस्य चित्ते इति आस्था स्थिति अस्ति । स
पुमान् । तत्त्ववित् तत्त्ववेत्ता स्यात् ॥ १५० ॥ नियतं निश्चितम् । अयं जनः लोकः । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । क्षुधादिभिः
उग्रदुःखानुर । तदुपशान्तये क्षुत् उपशान्तये । अद्यादिकं अभिभ्रयन् । तदेव सुखं मनुते । कच्छात् । भ्रमवशात् । यदेव असुखं
तदेव सुखं मनुते । यथा कच्छुकादजि समुल्लसति सति शिखिलेदनं सुखं मनुते ॥ १५१ ॥ परं मुनि इति चिन्तयति । आत्मा

गया है तथा जो समताभावको धारण करके आरम्भसे रहित हो चुका है उसे संसारसे क्या भय है ?
कुछ भी नहीं । और यदि उपर्युक्त दृढ श्रद्धानके होते हुए भी संसारसे भय है तो फिर और कहाँ
विश्वास किया जा सकता है ? कहीं नहीं ॥ १४८ ॥ हे आत्मन् ! तुझे लोकसे क्या प्रयोजन है,
आश्रयसे क्या प्रयोजन है, द्रव्यसे क्या प्रयोजन है, शरीरसे क्या प्रयोजन है, वचनसे क्या प्रयोजन
है, इन्द्रियोंसे क्या प्रयोजन है, प्राणोंसे क्या प्रयोजन है, तथा उन विकल्पोसे भी तुझे क्या
प्रयोजन है ? अर्थात् इन सबसे तुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि, वे सब पुद्गलकी पर्यायें हैं
और इसीलिये तुझसे भिन्न हैं । तू प्रमादको प्राप्त होकर व्यर्थ ही इन विकल्पोके द्वारा क्यों अतिशय
बन्धनका आश्रय करता है ? ॥ १४९ ॥ जिन जीवोंने निरन्तर भोगोंका अनुभव किया है उनका उन
भोगोंसे उत्पन्न हुआ सुख अवास्तविक (कल्पित) है, किन्तु आत्मासे उत्पन्न सुख अपूर्व और समीचीन
है, ऐसा जिसके हृदयमें दृढ विश्वास हो गया है वह तत्त्वज्ञ है ॥ १५० ॥ यह प्राणी प्रतिसमय
क्षुधा-तृष्णा आदिके द्वारा अत्यन्त तीव्र दुःखसे व्याकुल होकर उनको शान्त करनेके लिये अन्न एवं पानी
आदिके आश्रय लेता है और उसे ही भ्रमवश सुख मानता है । परन्तु वास्तवमें वह दुःख ही है । यह
सुखभी कल्पना इस प्रकार है जैसे कि खुजलीके रोगमें अन्नके सेकसे होनेवाला सुख ॥ १५१ ॥ यदि

- 152) आत्मा स्वं परमीकृते यदि समं तेनैव संवेद्यते
तस्मादेव हितस्ततो ऽपि च सुखी तस्यैव संबन्धभाक् ।
तस्मिन्नेव गतो भवत्यविरतानन्दामृताम्भोनिधिः
किञ्चान्यत्सकलोपदेशनिबहस्यैतद्रहस्यं परम् ॥ १५२ ॥
- 153) परमानन्दा जरसं सकलविकल्पान्यसुमनसस्त्यक्त्वा ।
योगी स यस्य भजते स्तिमितान्त करणषट्चरणः ॥ १५३ ॥
- 154) जायते विरसा रसा विघटते गोष्ठीकथाकौतुकं
शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीति शरीरे ऽपि च ।
जोषं वागपि धारयत्यविरतानन्दात्मशुद्धात्मन
चिन्तायामपि यातुसिच्छति सम दोषैर्मन पञ्चताम् ॥ १५४ ॥
- 155) आत्मैक सोपयोगो मम किमपि ततो नान्यदस्तीति चिन्ता
भ्यासास्ताशेषवस्तो स्थितपरममुदा यन्नतिर्नो विकल्पे ।

परं स्वम् आत्मानम् ईक्षते । यदि चेत् । तेनैव आत्मनैव । समं वेद्यते कीव्यति आत्मा । तस्यै आत्मने हित । तत आत्मनः सकाशात् । आत्मा सुखी । आत्मा तस्य आत्मन संबन्धभाक् सेवकं आत्मा तस्मिन् आत्मनि । गत प्राप्त । अविरत-आनन्द-अमृत-अम्भोनिधिः भवति । अ-यत् किम् । सकलोपदेशनिबहस्य एतत्परं रहस्यम् ॥ १५२ ॥ स योगी । यस्य मुने । स्तिमितान्त करणषट्चरण निश्चलान्त करणभ्रमर । परमानन्दा जरसम् आनन्दकमलरसम् । भजते । किं कृत्वा । सकलविकल्प अन्यसुमनस पुष्पाणि त्यक्त्वा ॥ १५३ ॥ अविरतं आनन्दशुद्धात्मन चिन्तायां सत्यां विचारणे । रसा विरसा जायन्ते । गोष्ठीकथाकौतुकं विघटते । तथा विषया शीर्यन्ते शटित । च पुन । शरीरेऽपि प्रीति विरमति । वागपि जोषं धारयति वचनं मौन धारयति । मन दोषैः । समं सार्धम् । पञ्चतां मृत्युताम् । यातुम् इच्छति ॥ १५४ ॥ श्रुतविशदमते भावश्रुतनिर्मलमते यते । सा साक्षात् आराधना कथिता । अन्यत् समस्तम् । बाह्यं भिन्नम् । यत् स्थितपरममुदा इर्षेण । विकल्पे नो गति यस्य मुनेर्विकल्प[लो] न । ग्रामे वा कानने वा वने वा । नि सुखे सुखरहिते प्रदेशे । वा जनजनितसुखे लोकहर्षितप्रदेशे । इति चिन्ता-

आत्मा अपने आपको उत्कृष्ट देखता है उसीके साथ क्रीडा करता है उसीके लिये हित स्वरूप है उसीसे वह सुखी होता है, उसके ही सम्बन्धको प्राप्त होनेवाला है और उसीमें स्थित होता है तो वह आनन्दरूप अमृतका समुद्र बन जाता है । अधिक क्या कहा जाय ? समस्त उपदेशसमूहका केवल यही रहस्य है ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि बाह्य सब पदार्थोंसे ममत्वबुद्धिको छोड़कर एक मात्र अपनी आत्मामें लीन होनेसे अपूर्व सुख प्राप्त होता है । उस अवस्थामें कर्ता कर्म आदि कारकोंका कुछ भी भेद नहीं रहता—वही आत्मा कर्ता और वही कर्म आदि स्वरूप भी होता है । यही कारण है जो ग्रन्थकर्ताने इस श्लोकमें क्रमशः उसके लिये सातो विभक्तियों (आत्मा स्वम् तेन तस्यै, तत, तस्य, तस्मिन्) का उपयोग किया है ॥ १५२ ॥ जिसका शान्त अन्त करणरूपी भ्रमर समस्त विकल्परूप अन्य पुष्पोंको छोड़कर केवल उत्कृष्ट आनन्दरूप कमलके रसका सवन करता है वह योगी कहा जाता है ॥ १५३ ॥ नित्य आनन्दस्वरूप शुद्ध आत्माका विचार करनेपर रस नीरस हो जाते हैं परस्परके संलारूप कथाका कौतूहल नष्ट हो जाता है, विषय नष्ट हो जाते हैं, शरीरके विषयमें भी प्रेम नहीं रहता, वचन भी मौनको धारण कर लेता है, तथा मन दोषोंके साथ मृत्युको प्राप्त करना चाहता है ॥ १५४ ॥ उपयोग (ज्ञान-दर्शन) युक्त एक आत्मा ही मेरा है, उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है इस प्रकारके विचारके अभ्याससे समस्त बाह्य पदार्थोंकी ओरसे जिसका मोह हट चुका है तथा जिसकी बुद्धि आगमके अभ्याससे निर्मल हो गई है ऐसे साधु पुरुषके

ग्रामे वा कानने वा जनजनितशुक्ले निःशुक्ले वा प्रदेष्टे
साक्षादाराधना सा शुलविशदमतेर्वाह्यमन्यस्तमस्तम् ॥ १५५ ॥

- 156) यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना
नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना ।
यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना
नैवान्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना ॥ १५६ ॥

- 157) शुद्धं वागसिर्वर्तितस्वमितरद्वाच्यं च तद्वाचकं
शुद्धादेश इति प्रमेदजनकं शुद्धेतरत्कल्पितम् ।

अभ्यास अस्त-अशेष-वस्तो मुने इति चिन्तनम् । एक आत्मा । मम लोपयोग आदेय । तत आत्मन सकाशात् । अन्यत् किमपि मम न अस्ति ॥ १५५ ॥ यदि चेत् । खानि इन्द्रियाणि । अन्त मध्ये निहितानि अन्त करणे आरोपितानि । तदा बाह्येन तपसा किम् । न किमपि । फल्गुना वृथैव । यदि खानि इन्द्रियाणि अन्त करणे नैव निहितानि तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथैव । यदि चेत् अन्तर्बहि अन्यवस्तु मिथ्यात्वादि अस्ति । तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथैव । यदि चेत् । अन्तर्बहि अन्यवस्तु नैव मिथ्यात्वादि नैव । आत्मविचारोऽस्ति । तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथैव ॥ १५६ ॥ शुद्धं तत्त्वं वागति वर्ति वचनरहितम् । इतरत् अशुद्धतरवम् । वाच्यं कथनीयम् । च पुन । शुद्धादेश तद्वाचक भवति । इति प्रमेदजनकं शुद्धे

मनकी प्रवृत्ति विकल्पोमें नहीं होती । वह ग्राम और वनमें तथा प्राणीके लिये सुख उत्पन्न करनेवाले स्थानमें और उस सुखसे रहित स्थानमें भी समबुद्धि रहता है अर्थात् ग्राम और सुख युक्त स्थानमें वह हर्षित नहीं होता है तथा इनके विपरीत वन और दुःख युक्त स्थानमें वह खेदको भी प्राप्त नहीं होता । इसीको साक्षात् आराधना कहा जाता है, अन्य सब बाह्य है ॥ १५५ ॥ यदि इन्द्रियाँ अन्तरात्माके उन्मुख हैं तो फिर व्यर्थके बाह्य तपसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । और यदि वे इन्द्रिया अन्तरात्माके उन्मुख नहीं हैं तो भी बाह्य तपका करना व्यर्थ ही है — उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है । यदि अन्तरंग और बाह्यमें अन्य वस्तुसे अनुराग है तो बाह्य तपसे क्या प्रयोजन है ? वह व्यर्थ ही है । इसके विपरीत यदि अन्तरंग और बाह्यमें भी अन्य वस्तुसे अनुराग नहीं है तो भी व्यर्थ बाह्य तपसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ विशेषार्थ — अभिप्राय यह है कि यदि इन्द्रियोकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख है तो अमीष्ट प्रयोजन इतने मात्रसे ही सिद्ध हो जाता है, फिर उसके लिये बाह्य तपश्चरणकी कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती । किन्तु उक्त इन्द्रियोकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख न होकर यदि बाह्य पदार्थोंकी ओर हो रही है तो बाह्य तपके करनेपर भी यथार्थ सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये इस अवस्थामें भी बाह्य तप व्यर्थ ही ठहरता है । इसी प्रकार यदि अन्तरंगमें और बाह्यमें परवस्तुसे अनुराग नहीं रहा है तो बाह्य तपका प्रयोजन इस समताभावसे ही प्राप्त हो जाता है, अत उसकी आवश्यकता नहीं रहती । और यदि अन्तरंग व बाह्यमें परपदार्थोंसे अनुराग नहीं हुआ है तो चित्तके राग-द्वेषसे दूषित रहनेके कारण बाह्य तपका आचरण करनेपर भी उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अत इस अवस्थामें भी बाह्य तपकी आवश्यकता नहीं रहती । तात्पर्य यह है कि बाह्य तपश्चरणके पूर्वमें इन्द्रियदमन, राग-द्वेषका शमन और मन वचन एवं कायकी सरल प्रवृत्तिका होना अत्यावश्यक है । इनके होनेपर ही वह बाह्य तपश्चरण सार्थक हो सकेगा, अन्यथा उसकी निरर्थकता अनिवार्य है ॥ १५६ ॥ शुद्ध तत्त्व वचनके अगोचर है, इसके विपरीत अशुद्ध तत्त्व वचनके गोचर है अर्थात् शब्दके द्वारा कहा जा सकता है । शुद्ध तत्त्वको जो ग्रहण करनेवाला

- तज्ज्ञाद्यं श्रयणीयमेव सुदृशां शेषद्वयोपायतः
सापेक्षा नयसंहतिः फलवती संजायते नान्यथा ॥ १५७ ॥
- 158) ज्ञानं दर्शनमन्यशेषविषयं जीवस्य नार्थान्तरं
शुद्धादेशविवक्षया स हि तत्तत्त्रिरूप इत्युच्यते ।
पर्यायैश्च गुणैश्च साधु विदिते तस्मिन् गिरा सद्गुरो
ज्ञातं किं न विलोकितं न किमप्य प्राप्तं न किं योगिभिः ॥ १५८ ॥
- 159) यज्ज्ञानान्तर्गते बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान्
नैव स्त्री न नपुंसकं न गुरुता प्राप्तं न यज्ज्ञाद्यवयवम् ।
कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणनाव्याहारवर्णोज्झितं
स्वच्छं ज्ञानदृशेकमूर्तिं तदहं ज्योतिः परं नापरम् ॥ १५९ ॥
- 160) जानन्ति स्वयमेव यद्विभक्तसंश्लिष्टरूपमानन्दवत्
प्रोच्छिन्ने यदनाद्यमन्दमसकृन्मोहान्धकारे हठात् ।

तत्कल्पितं भवति । तत्र शुद्ध-अशुद्धयोर्मध्ये यैः । सुदृशा सुदृष्टिना भव्यपुरुषेण । आद्यं तत्त्वम् । आश्रयणीयम् । कृत । अशेषद्वयोपायतः व्यवहार उपायतः । नयसंहतिः नयसमूहः । सापेक्षा । फलवती सफला । जायते । अन्यथा निश्चयतः न सफला ॥ १५७ ॥ अशेषविषयम् अशेषगोचरम् । ज्ञान दर्शनमपि अशेषगोचरं द्वयम् । जीवस्य अर्थांतरं स्पष्टं न । तत् कारणतः । स जीवः शुद्धादेशविवक्षया शुद्धादेशवक्तुम् इच्छया कृत्वा । चिरूप इति उच्यते । तस्मिन्नात्मनि । सद्गुरो गिरा वाण्या । पर्यायैश्च गुणैश्च कृत्वा । साधु समीचीनम् । विदिते सति ज्ञाते सति । योगिभिः मुनीश्वरैः । किं न ज्ञातम् । किं न विलोकितम् । अथ योगिभिः तस्मिन्नात्मनि प्राप्ते सति किं न प्राप्तम् ॥ १५८ ॥ मुनिः अन्तर्ज्ञानं चिन्तयति । तत्परं ज्योतिः अहम् आत्मा । अपरं न । यज्ज्योतिः अन्तःस्थितं न । बहिः बाह्ये स्थितं न । यत् चैतन्यं । च पुनः । दिशि स्थितं न । यज्ज्योतिः स्थूलं न । यत् ज्योतिः सूक्ष्मं न । यत् ज्योतिः पुमान् न स्त्री न नपुंसकं न । यज्ज्योतिः गुरुतां न प्राप्तम् । यज्ज्योतिः लाघवं न प्राप्तम् । यत् ज्योतिः कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणनाव्याहारवर्णोज्झितं कर्मशरीर उद्भवगन्धादिशब्दादिविषयं तैः विषयैः उज्झितम् । यत् ज्योतिः वर्णैः रहितम् । पुनः स्वच्छम् । यत् ज्योतिः ज्ञानदर्शनमूर्तिः । तत् अहम् । अपरं न ॥ १५९ ॥ तदहं शब्दाभिधेयं महं सोहम् इति वाच्यं ।

है वह शुद्धादेश कहा जाता है तथा जो भेदको प्रगट करनेवाला है वह शुद्धसे इतर अर्थात् अशुद्ध नय कल्पित किया गया है । सम्यग्दृष्टिके लिये शेष दो उपायोसे प्रथम शुद्ध तत्त्वका आश्रय लेना चाहिये । ठीक है—नयोका समुदाय परस्पर सापेक्ष होकर ही प्रयोजनीभूत होता है । परस्परकी अपेक्षा न करनेपर वह निष्फल ही रहता है ॥ १५७ ॥ शुद्ध नयकी अपेक्षा समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला ज्ञान और दर्शन ही जीवका स्वरूप है जो उस जीवसे पृथक् नहीं है । इससे भिन्न दूसरा कोई जीवका स्वरूप नहीं हो सकता है । अतएव वह 'चिरूप' अर्थात् चेतनस्वरूप ऐसा कहा जाता है । उत्तम गुरुके उपदेशसे अपने गुणों और पर्यायोंके साथ उस ज्ञान दर्शन स्वरूप जीवके भले प्रकार जान लेनेपर योगियोंने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा और क्या नहीं प्राप्त किया ? अर्थात् उपर्युक्त जीवके स्वरूपको जान लेनेपर अन्य सब कुछ जान लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया है ऐसा समझना चाहिये ॥ १५८ ॥ मैं उस उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हूँ जो न भीतर स्थित है, न बाहिर स्थित है, न दिशामें स्थित है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है न गुरु है, न लघु है तथा जो कर्म, स्पर्श, शरीर, गन्ध, गणना, शब्द एवं वर्णसे रहित होकर निर्मल एवं ज्ञान-दर्शनरूप अद्वितीय शरीरको धारण करती है । इससे भिन्न और कोई मेरा स्वरूप नहीं है ॥ १५९ ॥ जिसे अनादिकालीन प्रचुर मोहरूप अन्धकारके बलात् नष्ट हो जानेपर मनुष्य

सूर्याचन्द्रमसावलीत्य यदहो विश्वप्रकाशात्मकी
तल्लीयात्सहजं सुनिष्कलमहं शब्दाभिधेयं महः ॥ १६० ॥

- 161) यज्जायते किमपि कर्मवशादसातं सातं च यत्तदनुयायि विकल्पजालम् ।
जातं मनागपि न यत्र पदं तदेव देवेन्द्रवन्दितमहं शरणं गतोऽस्मि ॥ १६१ ॥
- 162) चिकान्तास्तनमण्डलं बिगमलप्रालेयरोचि करान्
चिकरूरविमिश्रचन्दनरसं चिक् ताजलादीनपि ।
यत्प्राप्तं न कदाचिदत्र तदिव संसारसंतापहृत्
लभं वेदतिशीतलं गुरुवचोदिव्यामृतं मे हृदि ॥ १६२ ॥
- 163) जित्वा मोहमहाभटं भवपथे दत्तोप्रदुःखभमे
विधान्ता विजनेषु योगिपथिका दीर्घं चरन्तः क्रमात् ।

महः जीयात् । किलक्षणं मह । सहजम् । पुनः सुनिष्कलं शरीररहितम् । यत् मह । विमनस सर्वज्ञा । स्वयं जानति । यत् विश्वम्
आनन्दसहितं वीतरागा जानन्ति । क सति । हठात् मोहाचकारे प्रोच्छिन्न सति । किलक्षणं मह । असकृत् निरन्तरम् ।
अनादि । अम-दम् उल्लासयमानम् । अहो यत् ज्योति । सूर्याचन्द्रमसा अतीत्य उल्लास्य अतिक्रम्य विश्वप्रकाशात्मकं वर्तते ॥ १६० ॥
अहं तदेव पदम् । शरणं गतोऽस्मि प्राप्तो भवामि । किलक्षणं पदम् । देवेन्द्रवन्दितम् । यत्किमपि कर्मवशात् । असातं दुःखम् । च
पुनः । सातं सुखम् । जायते उत्पद्यते । यत्तदनुयायिविकल्पजालं तयो मुक्तदुःखयो अनुयायि विकल्पजालम् । यत्र मोक्षपदे ।
मनागपि न जातं मुक्तौ सुखदुःखविकल्पादि न वर्तते ॥ १६१ ॥ यदि चेत् । तत् इदं गुरुवचं दिव्यामृतं मे हृदि लभम् अस्ति
तदा मया सर्वं प्राप्तम् । किलक्षणं वचोमृतम् । संसारसंतापहृत् संसारकष्टनाशनम् । पुनः अतिशीतलम् । यस्य गुरो वच । अत्र
संसारे । कदाचिन्न प्राप्तम् । यदा गुरुवच प्राप्तं तदा । कातास्तनमण्डलं चिक् । अमलप्रालेयरोचि करान् चन्द्रकरान् चिक् ।
कर्पूरविमिश्रितचन्दनरसं चिक् । तां जलाद्रां जलाद्रवकं चिक् । एव गुरुवचं अमृतम् अस्ति ॥ १६२ ॥ तेभ्यो मुनिभ्यो नमः ।

रहित हुए सर्वज्ञ स्वयं ही जानते हैं, जो चेतनस्वरूप है, आनन्दसे संयुक्त है, अनादि है, तीव्र है, निरन्तर
रहनेवाला है, तथा जो आश्चर्य है कि सूर्य व चन्द्रमाको भी तिरस्कृत करके समस्त जगत्को प्रकाशित करने
वाला है, वह 'अहम्' शब्दसे कहा जानेवाला शरीर रहित स्वाभाविक तेज जयवन्त हो ॥ १६० ॥ कर्मके
उदबसे जो कुछ भी दुःख और सुख होता है तथा उनका अनुसरण करनेवाला जो विकल्पसमूह भी होता है
वह जिस पदमें थोड़ा-सा भी नहीं रहता, मैं देवेन्द्रोंसे वन्दित उसी (मोक्ष) पदकी शरणमें जाता हूँ ॥ १६१ ॥
जो पूर्वमें कभी नहीं प्राप्त हुआ है ऐसा संसारके संतापको नष्ट करनेवाला अत्यन्त शीतल गुरुवच उपदेशरूप
दिव्य अमृत यदि मेरे हृदयमें संलभ है तो फिर पत्नीके स्तनमण्डलको चिकार है, निर्मल चन्द्रमाकी किरणोंको
चिकार है, कपूरसे मिले हुए चन्दनके रसको चिकार है तथा अन्य जल आदि शीतल वस्तुओंको भी चिकार
है ॥ विशेषार्थ—स्त्रीका स्तनमण्डल चन्द्रकिरण, कपूरसे मिला हुआ चन्दनरस तथा और भी जो जल आदि
शीतल पदार्थ लोकमें देखे जाते हैं वे सब प्राणीके बाह्य शारीरिक संतापको ही कुछ समयके लिये दूर
सकते हैं, न कि अभ्यन्तर संसारसन्तापको । उस संसारसन्तापको यदि कोई दूर कर सकता है तो वह सङ्कलन
बन्धन ही दूर सकता है । अमृतके समान अतिशय शीतलताको उत्पन्न करनेवाला यदि वह गुरुवच दिव्य उपदेश
मीमांशको प्राप्त हो गया है तो फिर लोकमें शीतल समझे जानेवाले उन स्त्रीके स्तनमण्डल आदिको चिकार है ।
कारण यह कि ये सब पदार्थ उस संतापके नष्ट करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं ॥ १६२ ॥ अत्यन्त तीव्र दुःख

१ कावलीपाठोक्तम् अ क व श चिक् तां जलाद्रामपि । २ क निष्कलं । ३ अ व क किलक्षणं वच संसार । ४ क विमिन
चन्दनरसं । ५ अ व क जलाद्रां विपथिकां जलाद्रवकं चिक् ।

प्राप्ता वाचयमाधिराह भिमसन्तानोऽलम्बस्तथै
नित्यानन्दकलत्रसंगमुखिनो ये तत्र तेभ्यो नमः ॥ १६३ ॥

- 164) इत्यादिर्धर्म एष क्षितिपसुरसुखावर्ज्यमायिक्यकोशः
पाथो दुःखानलानां परमपदलसत्सौख्यसोपानराजि ।
एतन्माहात्म्यमीशः कथयति जगतां केवली साञ्चचीता
सर्वस्मिन् वाञ्छये ऽथ स्मरति परमहो माहशस्तस्य नाम ॥ १६४ ॥
- 165) शश्वज्जन्मजरान्तकालविलसद् दुःखसारीभवत्
संसारोत्तमहावजोपहतये ऽनन्तप्रमोदाय च ।
एतद्धर्मरसायनं ननु बुधाः कर्तुं मतिश्चेत्तदा
मिथ्यात्वाविरतिप्रमादनिकरक्रोधादि सत्यज्यताम् ॥ १६५ ॥
- 166) नष्टं रजमिवाम्बुधौ निधिरिव प्रक्षष्टदृष्ट्यथा
योगो यूपशलाकयोश्च गतयो पूर्वापरौ तोयबी ।

ये योगिपथिका मुनय । मोहमहाभट जित्वा । भवपथे संसारपथे । चरन्त गच्छन्त । विजनेषु स्थानेषु विश्रान्ता जाता ।
किलक्षणे भवपथे । दत्तोद्गदु खभये दुःखपदे । पुन किलक्षणे भवपथे । धीर्धे गरिष्ठे । ये मुनय । क्रमात् क्रमेण । चिरात् धीर्धे
काकात् । अभिमर्तं श्रेष्ठम् । स्वात्मोपलम्भालम्बम् आत्मगृहम् । प्राप्ता । पुन किलक्षणा मुनय । ज्ञानवना । ये मुनय ।
तत्र स्वात्मोपलम्भगृहे । नित्यानन्दकलत्रसंगमुखिनो वर्तते । तेभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु ॥ १६३ ॥ इत्यादि एष धर्मः ।
किलक्षण धर्म । क्षितिप राजा-सुर देवसुख-अनर्घ्यमाणिक्यकोश सुखभाण्डार । पुन किलक्षण धर्म । दुःखानलानां दुःखामी-
नाम् । पाथ जलम् । पुन किलक्षणो धर्म । परमपदलसत्सौख्यसोपानराजि मोक्षगृहसोपानपङ्क्ति । एतस्य धर्मस्य माहात्म्यं
जगताम् ईश केवली कथयति । किलक्षण केवली । अथ सर्वस्मिन् वाञ्छये । साधु अभीता वक्ता द्वादशाङ्गवक्ता । शब्दो
इति संबोधने । माहश जन । तस्य धर्मस्य नाम स्मरति ॥ १६४ ॥ ननु इति वितर्कः । भो बुधा । एतद्धर्मरसायनं कर्तुं यदि
केनचित् अस्ति । च पुन । अनन्तसुखाय अनन्तसुखहेतवे अनन्तसुख भोक्तुं मति अस्ति । च पुन । शम्भुश्च भवदरतम् । जन्म
संसारजरा-अन्तकालविलसद् दुःखसबलसंसार उत्तमहावज रोगस्य अपहतये नाशाय दूरीकर्तुं मति अस्ति । तदा मिथ्यात्व
अविरतिप्रमादकषायसमूहक्रोधादि सत्यज्यताम् । भो भव्या सत्यज्यताम् ॥ १६५ ॥ अत्र संसारे । नरत्वं मनुष्यपदं
तथा दुर्लभम् । तथा कथम् । यथा अम्बुधौ समुद्रे नष्टं रज दुर्लभ पुन कठिनेन (?) प्राप्यते । पुन मनुष्यपदं तथा दुर्लभं यथा
एवं परिश्रमको उत्पन्न करनेवाले लवे संसारके मार्गमें क्रमशः गमन करनेवाले जो योगीरूप पथिक मोहरूपी
महान् योद्धाको जीतकर एकान्त स्थानमें विश्रामको प्राप्त होते हैं तत्पश्चात् जो ज्ञानरूपी धनसे सम्पन्न होते
हुए स्वात्मोपलब्धिके स्थानभूत अपने अमीष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्त होकर वहांपर अविनाश्वर सुख
(शुक्ति) रूपी स्त्रीकी संगतिसे सुखी हो जाते हैं उनके लिये नमस्कार हो ॥ १६३ ॥ इत्यादि (उपर्युक्त)
वह धर्म राजा एवं देवोंके सुखरूप अमूल्य रत्नोका खजाना है, दुःखरूप अग्नि को शान्त करनेके लिये जलके
समान है, तथा उत्तम पद अर्थात् मोक्षरूप प्रासादकी सीढियोंकी पङ्क्तिके सदृश है । उसकी महिमाका वर्णन
वह केवली ही कर सकता है जो तीनों लोकोंका अधिपति होकर समस्त आगममें निष्णात है । कुछ जैसा
अल्पम् मनुष्य तो केवल उसके नामका स्मरण करता है ॥ १६४ ॥ हे विद्वानो ! निरन्तर जन्म, जरा एवं
मरण रूप दुःखोंके समूहमें सारभूत ऐसे संसाररूप तीव्र महारोगको दूर करके अनन्त सुखको प्राप्त करनेके
लिये यदि आपकी इस धर्मरूपी रसायनको प्राप्त करनेकी इच्छा है तो मिथ्यात्व, अविरति एवं प्रमादके
समूहका तथा क्रोधादि कषायोंका परित्याग कीजिये ॥ १६५ ॥ जैसे समुद्रमें बिलीन हुए रत्नका पुन

१ क निकर । २ ख पुस्तके पवस्वि पाठ— क्षितिपो भूपति सुख राति वरं ददाति इति सुरः कश्चिदायोः सुख क्षितिपसुरात्मनः
जन्म आनन्द स यथानर्घ्यमाणिक्यानि अमूल्यपञ्चरागज्ज्ञानि तेषां कोश आभयसमूहं निधानमृहम् । ३ क समूहः ।

संसारं ऽत्र तथा नरायणसङ्गुत्तमस्य दुर्लभं
लब्धे तत्र च लब्धं निर्मलकुले तत्रापि धर्मं मतिः ॥ १५१ ॥

167) न्यायादेवगुरुपदेशविषयव्यामोहनीयान्ध-
प्रायः प्रायश्चर्या तदेव सहसा वैकल्पमागच्छति ॥ १५७ ॥

168) लब्धे कथं कथमपीह मनुष्यजन्मन्यत्र प्रसंगवशातो हि कुत्र स्वकार्यम् ।
प्राप्तं तु कामपि गतिं कुमते तिरश्चां कस्त्वां भविष्यति विबोधयितुं समर्थं ॥ १५८ ॥

169) जन्म प्राप्य नरेषु निर्मलकुले ज्ञेयान्धतेः पाटव
भक्तिं जैनमते कथं कथमपि प्रागर्जितधेयसः ।

प्रसङ्गदृष्टे अन्धस्य निधिरिव अन्धस्य लक्ष्मी दुर्लभा । तथा पूर्वापरी तोयनी पूर्वापक्षिमसमुद्रौ । न पुनः । गतयोः पुण्यकाशयोः
पुण्यविष्णोः । शोभ पुण्य मिलनं कठिनं तथा मनुष्यपद कठिनम् । किंलब्धे संसारे । असङ्ख्य खत्रदे । तत्र तस्मिन् । नरत्वे
लब्धे सति । न पुनः । निर्मलकुले जन्म दुर्लभम् । तत्र तस्मिन् निर्मलकुले प्राप्ते सति अपि धर्मं मतिः दुर्लभा ॥ १५१ ॥ कति
चेत् । संसारीणा जीवानाम् । संसारिणीवैः । इव नरत्वं लुच्छात् । लब्धं प्राप्तम् । वा बहुकल्पकोटिनि प्राप्तम् । अन्धक-
वर्तकीयकजनकान्धस्य न्यायात् इव-अन्धकस्य हस्तयो मध्ये यथा बटेरिपक्षिण आगमन दुर्लभं तथा नरत्वं प्रायश्चर्या जीवानाम् ।
तदेव नरत्वं । सहसा । वैकल्पं निष्फलम् । आगच्छति । कै । मिथ्यादेवगुरुपदेशविषयव्यामोहप्रेमनीयान्धप्रायैः नीचकर्म-
द्वत्वा नरात्वं निष्फलं सति ॥ १५७ ॥ अत्र इति संबोधने । हे कुमते । इह मनुष्यजन्मनि । प्रसङ्गवशातः पुण्यवशातः । कथं-
कथं लब्धे सति । हि यतः । तदा स्वकार्यं कुत्र । यदा तिरश्चां कामपि गतिं प्राप्तम् । तदा त्वां विबोधयितुं कः समर्थः कति-
ष्यति । अपि तु न कोऽपि ॥ १५८ ॥ वे पुमांस । निर्मलकुले नरेषु जन्म प्राप्य ज्ञेयात् मते पाटवं दत्तं प्राप्य । कथं कथमपि
कुलेन प्राप्य । प्राक् अर्जितधेयस पुण्यात् । जैनमते भक्तिं प्राप्य । संसारसमुद्रतारक सुखकरं धर्मं न कुर्वते । ते मूढाः दुर्बुद्धाः

प्राप्त करना दुर्लभ है, अन्धको निधिका मिलना दुर्लभ है, तथा पृथक् पृथक् पूर्व और पश्चिम समुद्रको
प्राप्त हुई मूष (जुधां अथवा यज्ञमें पशुके बांधनेका काष्ठ) और शल्यका (जुएमें लगाई जानेवाली सूटी)
का फिलसे संयोग होता दुर्लभ है; वैसे ही निरन्तर दुःखको देनेवाले इस संसारमें मनुष्य पर्यायको प्राप्त
करना भी अतिदुर्लभ है । यदि कदाचित् वह मनुष्य पर्याय प्राप्त भी हो जावे तो भी निर्मल कुलमें
जन्म लेना और वहांपर भी धर्ममें बुद्धिका लगाना, यह बहुत ही दुर्लभ है ॥ १५६ ॥ संसारी प्रायश्चित्तको
वह मनुष्य पर्याय 'अन्धकवर्तकीयक' रूप जनाख्यानाके न्यायसे करोड़ों कल्पकालोंमें बड़े कष्टसे प्राप्त हुई है,
अर्थात् जिस प्रकार अन्धे मनुष्यके हाथोंमें बटेर पक्षीका धाना दुर्लभ है उसी प्रकार इस मनुष्य पर्यायका
प्राप्त होना भी अत्यन्त दुर्लभ है । फिर यदि वह करोड़ों कल्प कालोंमें किसी प्रकारसे प्राप्त भी हो गई तो
वह मिथ्या देव एवं मिथ्या गुरुके उपदेश, विषयानुराग और नीच कुलमें उत्पत्ति आदिके द्वारा सहसा
निष्कलङ्कको प्राप्त हो जाती है ॥ १५७ ॥ हे दुर्बुद्धि प्राणी ! यदि यहा जिस किसी भी प्रकारसे कुलमें मनुष्य-
जन्म प्राप्त हो गया है तो फिर प्रसंग पाकर अपना कार्य (आत्महित) कर ले । अन्यथा यदि तू भला
किसी निर्मल पर्यायको प्राप्त हुआ तो फिर तुझे समझानेके लिये कौन समर्थ होगा ? अर्थात् कोई नहीं
समर्थ हो सकेगा ॥ १५८ ॥ जो लोग मनुष्य पर्यायके भीतर उत्तम कुलमें जन्म लेकर अष्टपूर्वक बुद्धिकी
प्राप्तिको प्राप्त हुए हैं, तब किन्हीं पूर्वापजित पुण्य कर्मके उदयसे जिस किसी भी प्रकारसे जैन कर्मों

- संसारार्णवतारक सुखकरं धर्मं न वे कुर्वते
हस्तप्राप्तमनर्प्यरत्नमपि ते मुञ्चन्ति दुर्बुद्धयः ॥ १६९ ॥
- 170) सिद्धत्यायुरतीव दीर्घमखिलान्वज्जानि दूरं वृद्धा-
न्येषा श्रीरपि मे वशं गतवती किं व्याकुलत्वं मुधा ।
आयत्या निरवग्रहो गतवया धर्मं करिष्ये भरा
दित्येवं वत चिन्तयन्नपि जडो यात्यन्तकप्रासताम् ॥ १७० ॥
- 171) पलितैकदर्शनादपि सरति सतश्चित्तमाशु वैराग्यम् ।
प्रतिदिनमितरस्य पुन सह जरया वर्धते तृष्णा ॥ १७१ ॥
- 172) आजातेनस्त्वमसि दयिता नित्यमासन्नगासि
प्रौढास्याशे किमथ बहुना स्त्रीत्वमालम्बितासि ।
अस्त्वकेशग्रहणमकरोद्ग्रतस्ते जरेय
मर्षस्येतन्मम च हतके स्नेहलाघापि चित्रम् ॥ १७२ ॥

अनर्प्यरत्नमपि हस्तप्राप्तम् । मुञ्चन्ति त्यजन्ति ॥ १६९ ॥ वत इति खेदे । जड मूख । एवम् इति । चिन्तयन् अपि । अन्तकप्रासतां
वाति यमवदनं याति । किं चिन्तयति । आयु अतीव दीर्घं तिष्ठति । अखिलानि अङ्गानि । दूरम् अतिशयेन दृढानि सन्ति । एषा
श्री-लक्ष्मी । मे मम वशं गतवती वर्तते । मुधा व्याकुलत्वं कथम् । आयत्याम् उत्तरकाले वृद्धकाले । निरवग्रह स्वच्छन्दः । गतवया
गतयौवनभरात् । धर्मं करिष्ये । भरात् अतिशयेन । चिन्तयन् मूढ मरणं याति ॥ १७० ॥ सत साधो । चित्त मन । पलितैक-
दर्शनात् अपि श्वेतकेशदर्शनात् । आशु शीघ्रेण । प्रतिदिनं वैराग्यं सरति गच्छति । पुन इतरस्य असाधो नीवपुरुषस्य ।
श्वेतकेशदर्शनात् जरया सह तृष्णा वर्धते ॥ १७१ ॥ हे आशे हे तृष्णे । त्वम् । आजाते जन्म आ मर्यादीकृत्य । न अस्माकम् ।
दयिता स्त्री । असि भवसि । नित्यं सदैव । आसन्नगा निकटस्था असि । प्रौढा असि । अथ बहुना किम् । स्त्रीवम् आलम्बिता
असि स्त्रीत्वं गता असि । इयं जरा । ते तव सपत्नी । ते तव अप्रत । अस्त्वकेशग्रहणम् अस्माकं केशग्रहणम् । अकरोत् । हे हतके
भक्तिं भी प्राप्त कर ली है फिर यदि वे संसार-समुद्रसे पार कराकर सुखको उत्पन्न करनेवाले धर्मको नहीं
करते हैं तो समझना चाहिये कि वे दुर्बुद्धि जन हाथमें प्राप्त हुए भी अमूल्य रत्नको छोड़ देते हैं ॥ १६९ ॥
मेरी आयु बहुत लम्बी है हाथ पाय आदि सभी अंग अतिशय दृढ़ हैं, तथा यह लक्ष्मी भी मेरे वशमें है
फिर मैं व्यर्थमें व्याकुल क्यों होऊँ ? उत्तर कालमें जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी तब मैं निश्चिन्त होकर अतिशय
धर्म करूँगा । खेद है कि इस प्रकार विचार करते करते यह मूर्ख प्राणी कालका प्राप्त बन जाता है
॥ १७० ॥ साधु पुरुषका चित्त एक पके हुए (श्वेत) बालके देखनेसे ही शीघ्र वैराग्यको प्राप्त हो जाता
है । किन्तु इसके विपरीत अविवेकी जनकी तृष्णा प्रतिदिन वृद्धत्वके साथ बढ़ती जाती है अर्थात् जैसे
जैसे उसकी वृद्ध अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उत्तरोत्तर उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है ॥ १७१ ॥
हे तृष्णे ! तुम हमें जन्मसे लेकर प्यारी रही हो, सदा पासमें रहनेवाली हो और वृद्धिको प्राप्त हो । बहुत
क्या कहा जाय ? तुम हमारी पत्नी अवस्थाको प्राप्त हुई हो । यह जरा (बुढ़ापा) रूप अन्य स्त्री तुम्हारे
सामने ही हमारे बालोको ग्रहण कर चुकी है । हे घातक तृष्णे ! तुम मेरे इस बालग्रहण रूप अपमानको
सहते हुए आज भी स्नेह करनेवाली बनी हो, यह आश्चर्यकी बात है ॥ विशेषार्थ — लोकमें देखा जाता है
कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य स्त्रीसे प्रेम करता है तो चिरकालसे स्नेह करनेवाली भी उसकी स्त्री उसकी
ओसे विरक्त हो जाती है — उसे छोड़ देती है । परन्तु खेद है कि वह तृष्णारूप स्त्री अपने प्रियतमको
अन्य जरारूप नारीमें आसक्त देख कर भी उसे नहीं छोड़ती है और उससे अनुराग ही करती है । तत्पर्यं

173) यत्काले परिहृतोऽपि हतोऽपि मृत्युमन्येति दैवकृतः क्षणतोऽत्र लोके ।
कालं करोति मम मृत्युपत्रवारिबिन्दुपत्रेण कलेकराज्यविशालः ॥ १७३ ॥

174) प्रातर्दर्मदलाप्रकोटिचरित्वावस्थाविन्दुत्कर-
प्रायाः प्राणधनाङ्गप्रणयिनीमित्रादयो देहिनाम् ।
अशाणां सुखमेतदुप्रविषदधर्मं विहाय स्फुटं
सर्वं भङ्गुरजम् दुःखदमहो मोहः करोत्यन्यथा ॥ १७४ ॥

175) तावद्भ्रमति वैरिणा प्रति चमूस्तावत्परं पौरुषं
तीक्ष्णस्तावदस्तिर्भुजौ दृढतरौ तावच्च कोपोद्गमः ।
भूपस्थापि यमो न यावददयः क्षुत्पीडितः सन्मुखं
यावत्सन्तरिदं विचिन्त्य बिदुषा तद्रोचको मृग्यते ॥ १७५ ॥

हे तुष्णे । इतल्लेखग्रहणापमानम् । त्वं मर्षति सहते । न पुनः । मम त्वं अद्यापि । मेहला मेहकारिणी अस्ति । एतन्निग्रह-
आचर्मम् ॥ १७२ ॥ अत्र लोके संसारे । परिहृतोऽपि राजा अपि । रक्तायते । दहोऽपि कठिनोऽपि । दैवकृतः कर्मयोगात् ।
क्षणतः । मृत्युम् अभ्येति मरणं याति । तत्तस्मात्कारणात् । अमृतपत्रवारिबिन्दुपत्रेण कलपत्रोपरिजम्बिन्दुसमानैः ।
धनकलेवर-शरीरजीवितायै कृत्वा । मर्दं गर्वम् । कं करोति । अभ्यं गर्वं न करोति ॥ १७३ ॥ देहिनां प्राणिनाम् । प्राण-
धनाङ्गाङ्गपुत्रप्रणयिनीस्त्रीमित्रादयः प्रातः कालीनदर्मअप्रकोटिस्थित-अवस्थाविन्दु-उत्करसमूहसदृशाः सन्ति । एतत् अशाणां
सुखम् उपविषवत् जानीहि । अत्र संसारे । स्फुटं प्रकृन्तुम् । धर्मं विहाय सर्वम् । भङ्गुरं विनश्वरम् । निदि । पुनः सर्वं दुःखदं
निदि । अहो मोहः अन्यथा करोति ॥ १७४ ॥ यावत् । अदयः क्षुत्पीडितः सन् यमो सन्मुखं न धावति । तावद्भ्रमस्य राक्षः ।
चमू सेना । वैरिणां प्रति बलगतिः । भूपस्य अपि परं पौरुषं तावत् । भूपस्य अस्ति तीक्ष्णं तावत् । भूपस्य दृढतरौ भुजौ तावत् ।
न पुनः । कोपोद्गमः कोपोत्पत्तिः तावत् । यावत् यमः सन्मुखं न धावति । अन्तःकरणे इदं विचिन्त्य । बिदुषा अभ्यजीवेन ।

यह है कि बुद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर पुरुषका शरीर शिथिल हो जाता है व स्मृति भी क्षीण हो जाती है ।
फिर भी वह विषयतृष्णाको छोड़ कर आत्महितमें प्रवृत्त नहीं होता, यह कितने खेदकी बात है ॥ १७२ ॥
यहां संसारमें राजा भी दैवके वश होकर रंक जैसा बन जाता है तथा पुष्ट शरीरवाला भी मनुष्य कर्मोंद्वारा
क्षणभरमें ही मृत्युको प्राप्त हो जाता है । ऐसी अवस्थामें कौन-सा बुद्धिमान् पुरुष कमलपत्रपर स्थित
जम्बुबिन्दुके समान विनाशको प्राप्त होनेवाले धन, शरीर एवं जीवित आदिके विषयमें अभिमान करता
है । अर्थात् क्षणमें क्षीण होनेवाले इन पदार्थोंके विषयमें विवेकी जन कभी अभिमान नहीं करते ॥ १७३ ॥
प्राणियोंके प्राण, धन, पुत्र, स्त्री और मित्र आदि प्रातःकालमें डाम (कांस) के पत्रके अंग भागमें
स्थित ओसकी बूंदोंके समूहके समान अस्थिर हैं । यह इन्द्रियजन्य सुख तीक्ष्ण विषयके समान परिणाममें
दुःखदायी है । इसीलिये यह स्पष्ट है कि यहां धर्मको छोड़ कर अन्य सब पदार्थ विनश्वर व कष्टदायक
हैं । परन्तु आश्चर्य है कि यह संसारी प्राणी मोहके वश होकर इन विनश्वर पदार्थोंको स्थिर मान उनमें
अनुराग करता है और स्थायी धर्मको भूल जाता है ॥ १७४ ॥ जब तक सुधासे पीडित हुआ निर्दय
यमराज (मृत्यु) सामने नहीं आता है तभी तक राजाकी भी सेना शत्रुओंके ऊपर आक्रमण करनेके
लिये प्रस्थान करती है, तभी तक उत्कृष्ट पुरुषार्थ भी रहता है, तभी तक तीक्ष्ण तलवार भी स्थित रहती
है, तभी तक उज्ज्वल बाहु भी अतिशय दृढ़ रहते हैं, और तभी तक कोप भी अद्वित होत है । इस

१७६) रतिजले रममाणो मृत्युकैवर्तहस्तेन सृतधमजरोधोद्धसज्जालमये ।

निकटमपि न पश्यत्यापदां चकमुने भवसरसि वराको लोकमीनीय एव ॥ १७६ ॥

१७७) धृष्टकेस्तुडपीह शीतलजलाद्भूतादिका मन्त्रतः

सामादेरहितो गदाव्रजगण शान्तिं नृमिर्नीयते ।

नो मृत्युस्तु सुरैरपीति हि मृते मित्रेऽपि पुत्रेऽपि वा

शोको न क्रियते बुधै परमहो धर्मस्ततस्तज्जय ॥ १७७ ॥

१७८) त्यक्त्वा दूरं विपुरपयसो दुर्गतिक्लिष्टकृच्छ्रान्

लब्धवानन्दं सुचिरममरश्रीसरस्यां रमन्ते ।

पत्यैतस्या नृपपदसरस्यध्वं धर्मपक्षा

यान्त्येतस्मादपि शिवपदं मानसं भव्यहंसा ॥ १७८ ॥

श्रीवचनः तस्य यमस्य रोषक निषेधकारी मोक्षस्थानक । मृत्युते विवायते ॥ १७५ ॥ एषः वराक । लोकमीनीयः लोकमीन-
समूहः । भवसरसि संसारसरोवरे । रतिजले । रममाण कीडमाण । उग्रम् आपदां चकं निकटम् अपि न पश्यति । किञ्चिन्ने
भवसरसि । मृत्युकैवर्तहस्तेन यमवीरहस्तेन प्रसृतं प्रसारित धन निविड जरा-उद-प्रोलसज्जालमध्ये यस्य स तस्मिन् ॥ १७६ ॥
इह संसारे । नृमि मनुष्यै कृत्वा । कुधा । भुकेर्भोजनात् । शान्तिं नीयते । नृमिस्तुट् तृषा अपि शीतलजलात् शान्तिं नीयते ।
नृमिर्भूतादिका मन्त्रतः शान्तिं नीयन्ते । नृमिरहित शत्रु सामादे कोमलवचनात् शान्तिं नीयते । नृमि गदगण रोगसमूह ।
गदगणात् औषधसमूहात् । शान्तिं नीयते । तु पुन । मृत्यु । सुरै अपि देवै अपि । शान्तिं नो नीयते । हि यतः । इति
हेतोः । मित्रे वा पुत्रे मृते सति बुधै शोको न क्रियते । अहो इति संबोधने । परं धर्मं क्रियते । तत तज्जय कर्मः सत्यु-
दिमाशकारी ॥ १७७ ॥ भव्यहंसा । दुर्गतिक्लिष्टकृच्छ्रान् दुर्गतिक्लेशदुःखशालिक्षेत्रविशेषान् । दूरं त्यक्त्वा । अमरश्री देवश्रीः ।
सरस्यां स्वर्गश्रीसरोवरे । लब्धवानन्दम् । सुचिरं चिरकालम् । रमन्ते कीडन्ति । किञ्चिन्ने क्षेत्रान् । विपुरपयस विपुरं क्वं
तदेव पय पानीयं यत्र तान् । धर्मपक्षा भव्यहंसा । एतस्या देवश्रीसरस्या सकाशात् । एष्य आगत । नृपपदसरसि राजपद
सरोवरे रमन्ते । पुनः भव्यहंसा । एतस्मात् नृपपदसरोवरात् । शिवपदं मानससरोवरम् । यान्ति । किञ्चिन्ने शिवपदम् ।
अकारसे विचार करके विद्वान् पुरुष उक्त यमराजका निग्रह करनेवाले तप आदिकी सौज करता है ॥ १७५ ॥
जिसके मध्यमें मृत्युरूपी मल्लाहने अपने हाथोंसे सधन जरारूपी विस्तृत जालको फैला दिया है ऐसी
संसाररूपी सरोवरके भीतर रागरूपी जलमें रमण करनेवाला यह नेचारा जनरूपी मीनोंका समुदाय
सभीमें आई हुई महान् आपत्तियोंके समूहको नहीं देखता है ॥ १७६ ॥ संसारमें मनुष्य भोजनसे
कुधाको शीतल जलसे प्यासको मंत्रसे भूत पिशाचादिको साम दान दण्ड व मेदसे शत्रुको, तथा औषधसे
रोगसमूहको शान्त किया करते हैं । परन्तु मृत्युको देव भी शान्त नहीं कर पाते । इस प्रकार विचार
करके विद्वज्जन मित्र अथवा पुत्रके भी मरनेपर शोक नहीं करते, किन्तु एक मात्र धर्मका ही आचरण करते
हैं और उसीसे वे मृत्युके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं ॥ १७७ ॥ धर्मरूपी पत्नोंको धारण करनेवाले भव्य
जीवरूप हंस नरकादिक दुर्गतियोंके क्लेशयुक्त दुःखरूप जलहीन जलाशयोंको दूरसे ही छोड़कर
आनन्दपूर्वक देवोंकी लक्ष्मीरूप सरोवरमें चिर काल तक रमण करते हैं । वहासे आ करके वे राज्यपदरूप
सरोवरमें रमण करते हैं । अन्तमें वे वहासे भी निकल करके अविनाशर मोक्षपदरूपी मानस सरोवरको प्राप्त
करते हैं ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार उत्तम पुष्ट पत्नोंसे संयुक्त हंस पक्षी जलसे रिक्त हुए जलाशयोंको छोड़कर
किसी अन्य सरोवरमें चले जाते हैं और फिर अन्तमें उसको भी छोड़कर मानस सरोवरमें जा पहुंचते हैं
उसी प्रकार धर्मात्मा भव्य जीव उस धर्मके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियोंके क्लेशसे बचकर क्लेशः देवपद

179) धामनी जिनचक्रवर्तिनमदमोगीन्द्र-वरणेन्द्रकृष्णादयः । धामन्ये उत्पद्यन्ते ।
 किञ्चलुणा जिनचक्रवर्तिनमदमोगीन्द्र-वरणेन्द्रकृष्णादयः । दिगज्जनाः इविलसच्छब्दवशाच्चन्दना । पुन तद्धीना नराः तेन धर्मेण हीना रक्षिताः नराः ।
 तद्धीना नरकादियोगिषु नराः दुःखं सहन्ते दुःखं प्राप्नुवन्ति । इति विज्ञानता सता सत्युत्पेण । इति हेतोः । धर्मः किं न
 पापेनेति विज्ञानता किमिति नो धर्मः सदा लेख्यते ॥ १७९ ॥

180) स स्वर्गः सुखरामणीयकपदं ते ते प्रदेष्टाः पराः
 सारा सा च विमानराजिरतुल्येष्टतत्पताकापटा ।
 ते देवाश्च पदातयः परिलसच्छब्दमनं ताः स्त्रियः
 शक्त्यं तदनिन्यमेतदक्षिणं धर्मस्य विस्फूर्जितम् ॥ १८० ॥

181) यत्पदल्लङ्घमही नवोदनिधयो द्विःसत्तरत्नानि यत्
 तुङ्गा यद्विरवा रथाश्च चतुराशीस्तिलकाणि यत् ।
 यथाष्टादशकोटयश्च तुरगा योषित्सहस्राणि यत्
 यद्युक्ता नवतिर्यदैकविभुता तद्धाम धर्मप्रभोः ॥ १८१ ॥

182) धर्मो रक्षति रक्षितो ननु हतो हन्ति धुर्वं देहिनां
 हस्तव्यो न ततः स एव शरणे संसारिणां सर्वथा ।

अर्थः धामन्यम् ॥ १७८ ॥ अत्र संसारे । धर्मादेव जिनचक्रवर्तिनमदमोगीन्द्र-वरणेन्द्रकृष्णादयः । धामन्ये उत्पद्यन्ते ।
 किञ्चलुणा जिनचक्रवर्तिनमदमोगीन्द्र-वरणेन्द्रकृष्णादयः । दिगज्जनाः इविलसच्छब्दवशाच्चन्दना । पुन तद्धीना नराः तेन धर्मेण हीना रक्षिताः नराः ।
 पापेन दुःखं नरकादिषु योगिषु । दुःखं सहन्ते दुःखं प्राप्नुवन्ति । इति विज्ञानता सता सत्युत्पेण । इति हेतोः । धर्मः किं न
 लेख्यते ॥ १७९ ॥ एतत् । अक्षिणं समस्तम् । धर्मस्य । विस्फूर्जितं माहात्म्यम् । तदेव दक्षयति । स स्वर्गः । किञ्चलुणा
 स्वर्गः । सुखरामणीयकपदम् । ते ते प्रदेष्टाः पराः उत्कृष्टाः सन्ति । च पुन । सा विमानराजिः । सारा समीचीन कपडे ।
 किञ्चलुणा विमानराजिः । अतुल्येष्टतत्पताकापटा । ते देवा ते अश्वरूपा देवा । ते पदातयः । तत् परिलसच्छब्दमनं कम्पम् ।
 ताः सुराज्जना स्त्रियः । तत् अनिन्य शक्त्यम् इन्द्रपदम् । एतत् अक्षिणं धर्मस्य माहात्म्यं विद्धि ॥ १८० ॥ धर्मः मर्यादाः । तत्
 धर्मप्रभो धर्मराज्ञः (?) । धाम तेजः । तत्किम् । यत् पदल्लङ्घमहीराज्यम् । यत् नव-उद-नविनिधयः । यत् द्विःसत्तरत्नानि ।
 यत् तुङ्गा विरवा इति । च पुन । रथा चतुराशीस्तिलकाणि । च पुन । यत् यथाष्टादशकोटयः तुरगा । यत् यद्युक्ता नवतिः
 योषित्सहस्राणि । यत् भूमण्डले । एकविभुता एकच्छत्रराज्यम् । तद्धाममाहात्म्यम् ॥ १८१ ॥ ननु इति विवेके । धर्मः
 और राजपदके सुखको योगते हुए अन्तमें मोक्षपदको भी पालेते हैं ॥ १७८ ॥ जिनकी वरकक्षी चन्दन
 सदा दिशाओंकम जियोंके शरीरमें सुशोभित होता है अर्थात् जिनकी कीर्ति समस्त दिशाओंमें फैली
 हुई है ऐसे तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, नागेन्द्र और कृष्ण (नासमण) आदि पद धर्मसे ही प्राप्त होते हैं ।
 धर्मसे रहित मनुष्य निश्चयत पापके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियोंमें दुल्लको सहते हैं । इस बातको जानकर
 हुआ सम्यक् पुरुष धर्मकी आराधना क्यों नहीं करता ? ॥ १७९ ॥ सुलके द्वारा रमणीयताको प्राप्त हुआ
 वह स्वर्ग पद, वे वे उत्कृष्ट स्थान, फहराते हुए अनुपम ध्वजवस्त्रोंसे सुशोभित वह भेड विमानपक्षि, वे देव,
 वे पादचारी सैनिक, शोभायमान वह नन्दन कानन, वे स्त्रियां, तथा वह अनिन्य इन्द्र पद, यह सब धर्मके
 प्रकाशमें प्राप्त होता है ॥ १८० ॥ छह लण्ड (पूरा भरत, पेरवत या कच्छा आदि क्षेत्र) रूप पृथिवीका
 उपयोग, महान् नौ निधियां, दो बार सात (७×२) अर्थात् चौहद रत्न, उन्नत चौरासी खल हाथी और
 जतने ही रथ, अठारह करोड़ घोड़े, छह युक्त नव्जे अर्थात् छयानवै हजार स्त्रियां, तथा एक छत्र राज्य,
 यह जो चक्रवर्तिनकी सम्पत्ति प्राप्त होती है वह सब धर्मप्रभुके ही प्रतापसे प्राप्त होती है ॥ १८१ ॥
 यदि धर्मकी रक्षा की जाती है तो वह भी धर्मात्मा प्राणीकी नरकादिसे रक्षा करता है । इसके विपरीत यदि

१ क पदे । २ क अर्थात् 'असि दुःसन्त' प्रत्ययिकः पाठः । ३ क पदल्लङ्घमही पदां 'ते, सा मेलितपताका पदातयः ।
 ४ क नवतिर्यदैकविभुता ।

धर्मः प्रापयतीह तत्पदमपि ध्यायन्ति यथोचितो
नो धर्मात्सुहृदस्ति नैव च सुखी नो पण्डितो धार्मिकात् ॥ १८२ ॥

- 188) नानायोगिजलौघलङ्घितदिशि क्लेशोर्मिजालाकुले
प्रोद्धूताद्भुतभूरिकर्ममकरप्रासीकृतप्राणिनि ।
दुःपर्यन्तगभीरभीषणतरे जन्माभ्युद्यौ मज्जतां
नो धर्मादपरोऽस्ति तारक इहाश्रान्तं यतध्वं बुधा ॥ १८३ ॥

- 184) जन्मोद्यैःकुल एव सपदधिके लावण्यधारानिधि
नीरोग वपुरादिरायुरखिल धर्माद्भुवं जायते ।
सा न श्रीरथवा जगत्सु न सुखं तप्ते न शुभ्रा गुणा
यैरुत्कण्ठितमानसैरिव नरो नाश्रीयते धार्मिक ॥ १८४ ॥

रक्षित । ध्रुवं देहिना जीवानां रक्षति । धर्म इतो जीवानां हन्ति । तत् कारणात् । धर्म इत्यर्थः न । स एव धर्म-
संसारिणां जीवानाम् । सर्वथा शरणम् । इह जगति संसारे । धर्मं तपद प्रापयति अपि । यत्पदम् । योगिनो ध्यायन्ति ।
योगपदं प्रापयति । धर्मात्सुहृद मित्रम् अपर न । च पुनः । धार्मिकात् पुरुषात् अपर सुखी न । सधर्मी (?) पुरुषात् अपर
पण्डित न । सर्वथा धर्मं शरणं जीवानाम् ॥ १८२ ॥ जन्माभ्युद्यौ संसारसमुद्रे । मज्जतां बुद्धताम् । प्राणिनां जीवानाम् ।
धर्मात् अपर तारक न अस्ति । क्लिप्तक्षणे संसारसमुद्रे । नानायोगिजलौघलङ्घितदिशि । पुनः क्लिप्तक्षणे संसारसमुद्रे । क्लेशो-
र्मिजालाकुले । पुनः क्लिप्तक्षणे संसारसमुद्रे । प्रोद्धूत उपज अद्भुतभूरि बहुल कर्ममकर-मस्यै प्रासीकृता प्राणिनि यत्र स
तस्मिन् । पुनः क्लिप्तक्षणे संसारसमुद्रे । दुःपर्यन्तगभीरभीषणतरे । भो बुधा भो भव्या । इह धर्मं अश्रान्तं निरन्तरम् । यतध्वं
यत्तं कुरुष्वम् ॥ १८३ ॥ भो भव्या श्रूयताम् । धर्मात् ध्रुवम् उच्चैः कुले जन्म । एव निश्चयेन । संजायते । क्लिप्तक्षणे कुले ।
सम्पदधिके लक्ष्मीयुक्ते । धर्मात् । लावण्यधारानिधि लावण्यसमुद्रनिधि (?) । वपुः शरीरम् । नीरोगं जायते । धर्मात्
अखिलं पूर्णम् । आयुः सजायते । अथवा जगत्सु सा श्री न जगत्सु तत्सुखं न जगत्सु ते शुभ्रा गुणा न । यै पूर्वोक्तै-
रुत्कण्ठितमानसैरिव नरो नाश्रीयते धार्मिकः । पुमान् नरः । न आश्रीयते । क्लिप्तक्षणे गुणैः । धार्मिक पुरुषं प्रति उत्कण्ठितमानसैरिव ॥ १८४ ॥

उस धर्मका घात किया जाता है तो वह भी निश्चयसे प्राणियोंका घात करता है अर्थात् उन्हें नरकादिक
योनियोंमें पहुँचाता है । इसलिये धर्मका घात नहीं करना चाहिये, क्योंकि, संसारी प्राणियोंकी सब प्रकारसे
रक्षा करनेवाला वही है । धर्म यहा उस (मोक्ष) पदको भी प्राप्त कराता है जिसका कि ध्यान योगी जन
किया करते हैं । धर्मको छोड़कर दूसरा कोई मित्र (हितैषी) नहीं है तथा धार्मिक पुरुषकी अपेक्षा दूसरा
कोई न तो सुखी हो सकता है और न पण्डित भी ॥ १८२ ॥ जिसने अनेक योनिरूप जलके समूहसे दिक्षा-
ओंका अतिक्रमण कर दिया है जो क्लेशरूपी लहरोके समूहसे व्याप्त हो रहा है, जहापर प्राणी प्रगट हुए
आश्चर्यजनक बहुत-से कर्मरूपी मगरोके ग्रास बनते हैं जिसका पार बहुत कठिनतासे प्राप्त किया जा
सकता है, तथा जो गम्भीर एव अतिशय भयानक है, ऐसे जन्मरूपी समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंका उद्धार
करनेवाला धर्मको छोड़कर और कोई दूसरा नहीं है । इसलिये हे विद्वज्जन ! आप निरन्तर धर्मके विषयमें प्रयत्न
करें ॥ १८३ ॥ निश्चयतः धर्मके प्रभावसे अधिक सम्पत्तिशाली उच्च कुलमें ही जन्म होता है, सौन्दर्यरूपी
समुद्र प्राप्त होता है, नीरोग शरीर आदि प्राप्त होते हैं तथा आयु परिपूर्ण होती है अर्थात् अकालमरण
नहीं होता । अथवा संसारमें ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है, और ऐसे कोई निर्मल गुण
नहीं हैं, जो कि उत्कण्ठितमन होकर धार्मिक पुरुषका आश्रय न लेते हो । अभिप्राय यह कि उपयुक्त सम्पत्ति
सुखकी सामग्री चूँकि एक मात्र धर्मसे ही प्राप्त होती है अतः एव विवेकी जनको सदा ही उस धर्मका आचरण

- 185) गुणः पुष्पितकेतकीमिव सृष्टा वन्यामिव स्वयम्भुवः
नयः सिन्धुमिवाम्बुजाकरमिव श्वेतच्छदाः पक्षिणः ।
सौम्यस्वामिविवेकविक्रमयशःसंपत्सहायादयः
सर्वे धार्मिकमाश्रयन्ति न हितं धर्मं विना किञ्चन ॥ १८५ ॥
- 186) सौभाग्यीयसि कामिनीयसि सुतश्रेणीयसि श्रीयसि
प्रासादीयसि यस्तुषीयसि सदा रूपीयसि प्रीयसि ।
यद्दानन्तसुखामृतान्मुक्षिपरस्मान्नीयसीह ध्रुवं
निर्धूतखिलदुःखदापदि सुहृद्वर्मे मतिर्धार्यताम् ॥ १८६ ॥
- 187) संछन्नं कमलैर्मरावपि सरः सौधं वनेऽप्युन्नत
कामिन्यो गिरिमस्तकेऽपि सरसा साराणि रक्षानि च ।
जायन्तेऽपि च लेप[प्य]काष्ठवटिताः सिद्धिप्रदा देवताः
धर्मश्रेदिह बाण्डितं तनुभृतां किं किं न संपद्यते ॥ १८७ ॥

मो मय्या भूयताम् । प्राणिनां धर्मं विना किञ्चन हितं सुखकरं न । सौम्यसुभटतात्यागविवेकविक्रमयशः संपत्सहायादयः सर्वे गुणाः । धार्मिकं नरम् आश्रयन्ति । तत्रोपेक्षते । का के इव । पुष्पितकेतकी मृत्ता इव । वन्यां वनोद्भवा वन्या ताम् । स्वयम्भुवः मृगा इव । यथा सिन्धुं समुद्रं नय इव । यथा अम्बुजाकरं सरोवरं श्वेतच्छदा पक्षिणः ईसा इव । तथा धार्मिकं नरं गुणाः आश्रयन्ति ॥ १८५ ॥ मो सुहृत् । इह संसारे । ध्रुव धर्मं मति । धार्यतां कियताम् । किमक्षणे धर्मं । निधूताखिल-दुःखदापदि स्फोटित-आपद् से चेत् । सौभाग्यीयसि सौभाग्यं वाञ्छसि । चेत् यदि । कामिनीयसि कामिनीं स्त्रीं वाञ्छसि । चेत् यदि । सुतश्रेणीयसि पुत्रसमूहं वाञ्छसि । यदि चेत् । श्रीयसि लक्ष्मीं वाञ्छसि । यदि चेत् । प्रासादीयसि मन्दिरं वाञ्छसि । यदि चेत् । तुषीयसि सुखं वाञ्छसि । यदि सदा रूपीयसि रूपं वाञ्छसि । यदि प्रीयसि सर्वजदनप्रियो भवितुमिच्छसि । यदि अनन्तसुखं अमृत-अम्बुधि-समुद्रं । परं केवलं स्थानीयसि स्वातुं वाञ्छसि । तदा धर्मं कुरु ॥ १८६ ॥ इह संसारे । तनुभृता जीवानाम् । चेत् यदि धर्मः अस्ति । तदा किं किं बाण्डितं न संपद्यते । अपि तु सर्वं प्राप्यते । पुण्येन मरौ मरुस्तके अपि । कमले संछन्नम् आच्छादितम् । सरः संपद्यते । पुण्येन वने अपि उन्नतं सौधं मार्ग-दरम् । संपद्यते । पुण्येन गिरिमस्तके अपि कामिन्यः स्त्रियः संपद्यन्ते । किलक्षणा स्त्रियः । सरसा रसयुक्ता । न पुनः । पुण्येन साराणि

करना चाहिये ॥ १८४ ॥ जिस प्रकार अमर फूले हुए केतकी वृक्षका आश्रय लेते हैं, मृग जिस प्रकार अपने जगली स्थानका आश्रय लेते हैं, नदियां जिस प्रकार समुद्रका सहारा लेती हैं, तथा जिस प्रकार इस पक्षी सरोवरका आलम्बन लेते हैं उसी प्रकार वीरता, त्याग, विवेक, पराक्रम, कीर्ति, सम्पत्ति एवं सहायक आदि सब धार्मिक पुण्यका आश्रय लेते हैं । ठीक है—धर्मको छोड़कर और दूसरा कोई प्राणीके लिये हितकारक नहीं है ॥ १८५ ॥ हे मित्र ! यदि तुम यहां सौभाग्यकी इच्छा करते हो, सुन्दर स्त्रीकी इच्छा करते हो, सुतसमूहकी इच्छा करते हो, लक्ष्मीकी इच्छा करते हो, महलकी इच्छा करते हो, सुखकी इच्छा करते हो, सुन्दर स्थानकी इच्छा करते हो, प्रीतिकी इच्छा करते हो, अथवा यदि अनन्त सुखरूप अमृतके समुद्र जैसे उन्नत स्थान (मोक्ष) की इच्छा करते हो तो निश्चयसे समस्त दुःखदायक आपत्तियोंको नष्ट करनेवाले धर्मसे अपनी बुद्धिको लगाओ ॥ १८६ ॥ धर्मके प्रभावसे सरुमूमिमें भी कमलोंसे व्याप्त सरोवर प्राप्त हो जाता है, जलमें भी उन्नत आसाद बन जाता है, पर्वतके शिखरपर भी आनन्दोत्पादक वल्लभायें तथा श्रेष्ठ रुन भी प्राप्त हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त उक्त धर्मके ही प्रभावसे भिक्षुके ऊपर कबवा काष्ठसे निर्मित देवता भी सिद्धिदायक होते हैं । ठीक है—धर्म यहां प्राणियोंके लिये क्या क्या अभीष्ट पदार्थ नहीं प्राप्त करता है ? सब कुछ

- 188) दूरात्तन्मीदृममिगच्छति पुण्यबोधमात्रं
पुण्यादिना करतलस्यमपि प्रयाति ।
अन्यत्परं प्रभवतीह निमित्तमात्रं
पार्श्वं बुधा भवत निर्मलपुण्यराशेः ॥ १८८ ॥
- 189) कोप्यन्धोऽपि सुलोचनोऽपि जरसा प्रस्तोऽपि लावण्यवान्
विप्राणोऽपि हरिर्विरूपतनुरप्यापुष्यते^१ मन्मथः ।
उद्योगोऽजितचेष्टितोऽपि नितरामालिङ्ग्यते च श्रिया
पुण्यादन्यमपि प्रशस्तमखिलं जायेत यदुर्घटम् ॥ १८९ ॥
- 190) बन्धस्कन्धसमाभितां सुणिभूतामारोहकाणामलं
पृष्ठे भारसमर्पणं कृतवर्ता सचालनं ताडनम् ।
दुर्वाचं वदतामपि प्रतिदिनं सर्वे सहन्ते गजा
नि स्थाप्ता बलिनोऽपि यत्तदखिलं दुष्टो विचिच्छेद्यते ॥ १९० ॥

रक्षानि जायन्ते । पुण्येन लेपकाद्यदिता देवता सिद्धिप्रदा जायते । धर्मेण सर्वं प्राप्यते ॥ १८७ ॥ भो बुधा भो भव्या । निर्मलपुण्यराशे पार्श्वं भवत । इह ससारे । पुण्ययोगात् । अमीष्टं वाञ्छितम् । दूरात् अभिगच्छति आगच्छति । पुण्यादिना करतलस्यमपि प्रयाति । अन्यत् कश्चित् । परं निमित्तमात्रम् । प्रभवति ॥ १८८ ॥ भो भव्या । श्रूयतां पुण्यमाहात्म्यम् । पुण्यात् कोऽपि अन्ध सुलोचनो भवति । कश्चित् जरसा प्रस्तोऽपि पुण्यालावण्यवान् भवति । कश्चित् नि प्राणोऽपि बलरहितोऽपि । पुण्यात् हरिः सिंह भवति । कश्चित् विरूपतनु निन्द्यशरीर अपि पुण्यात् मन्मथ आवुष्यते^१ । च पुन । उद्योगोऽजितचेष्टितोऽपि उद्यमरहितोऽपि । नितराम् अतिशयेन । पुण्यात् श्रिया आलिङ्ग्यते । यदुर्घटं वस्तु तत् पुण्यात् प्राप्यते ॥ १८९ ॥ भो भव्या श्रूयतां पापफलम् । गजा हस्तिन । बलिन अपि बलिष्ठा अपि । यत् नि स्थानां बल रहितानाम् । आरोहकाणां गजरक्षकाणाम् । सर्वम् उषन्नं सहते । तदखिलम् । दुष्टो विचिच्छेद्यते पापकर्म-उदधे^२ जानीहि । तत् उपद्रवं किम् । बन्धस्कन्धसमाभितां स्कन्धे प्राप्ताणाम् । सुणिभूताम् अङ्कुशधारकाणाम् । वशीयोगे तृतीया^(१) । तै अङ्कुश-धारकैः हत्वा । अलम् अतिशयेन । पृष्ठे भारसमर्पणम् । किल्लणानाम् अङ्कुशधारकाणाम् । प्रतिदिनं सचालनं कृतवताम् । पुन दिनं दिनं प्रति ताडनं दुर्वाचं वदताम् । गजा सहते ॥ १९० ॥ भो भव्या श्रूयतां पुण्यप्रभावम् । यस्य नरस्य । धर्मो अस्ति । तस्य धर्मिण । सर्पं हारयता भवति । तस्य धर्मिण । असिलता खड्गलता । सत्युपदामायते । सधर्मिण पुरुषस्य विषमपि

प्राप्तं कयता है ॥ १८७ ॥ पुण्यके योगसे यहा दूरवर्ती भी अमीष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाता है और पुण्यके विना हाथमें स्थित पदार्थ भी चला जाता है । दूसरे पदार्थ तो केवल निमित्त मात्र होते हैं । इसलिये हे पण्डित जन ! निर्मल पुण्य राशिके भाजन होओ अर्थात् पुण्यका उपार्जन करो ॥ १८८ ॥ पुण्यके प्रभावसे कोई अन्ध भी प्राणी निर्मल नेत्रोंका धारक हो जाता है, वृद्धावस्थासे संयुक्त मनुष्य भी लावण्ययुक्त (सुन्दर) हो जाता है, निर्बल प्राणी भी सिंह जैसा बलिष्ठ बन जाता है, निष्कृत शरीरवाला भी कामदेवके समान सुन्दर घोषित किया जाता है तथा उद्योगसे हीन चेष्टावाला भी जीव लक्ष्मीके द्वारा यश आर्जित होता है अर्थात् उद्योगसे रहित मनुष्य भी अत्यन्त सम्पत्तिशाली हो जाता है । जो भी प्रशसनीय अन्य सम्पत्ति पदार्थ यहां दुर्लभ प्रतीत होते हैं वे भी सब पुण्यके उदयसे प्राप्त हो जाते हैं ॥ १८९ ॥ जो महाबल हाथीको बांधकर उसके कंधेपर आरुढ़ होते हैं अकुशको धारण करते हैं, पीठपर भारी बोझ अचरते हैं, संवत्सन व ताडन करते हैं, तथा दुष्ट वचन भी बोलते हैं, ऐसे उन पराक्रमहीन भी महाबलोंके समस्त दुर्बल-हान्तको जो बलवान् होते हुए भी हाथी प्रतिदिन सहन करते हैं वह सब दुर्दैवकी लीला है, अर्थात् इन्हे अपाकर्मका ही फल समझना चाहिये ॥ १९० ॥ धर्मात्मा प्राणीके लिये विषैला सर्प शत्रु बन जाता है,

१ च-प्रतिप्राणोऽप्यम् अ क च हा आवुष्यते । २ क पापकर्मोदधे ।

- 191) सर्वो हारणता भवत्यसिलता संपुष्पदामपते
संपद्येत स्वामर्षं विषममि प्रीतिं विषयो रिपुः ।
देवा यान्ति वरां प्रसन्नमनसः किं वा बहु क्रूमे
धर्मो यस्या नमो ऽपि तस्य सततं रत्नैः परैर्वपेति ॥ १९१ ॥
- 192) उग्रप्रीभरविप्रतापदहनज्वालाभितप्तकिरं
यः पित्तप्रकृतिर्मरौ मृतुतरः पान्थः पथा पीडितः ।
तद् प्रागल्भ्यहिमाद्रिकुञ्जरचितप्रोदामयशोलसत्
धारावेदमसमो हि संसृतिपथे धर्मो भवेदेहिनः ॥ १९२ ॥
- 193) संहारोग्रसमीरसंहतिहतप्रोज्झतनीरोलसत्
तुल्लोर्मिभ्रमितोदनकमकरप्राहादिभिर्मौषणे ।
अम्भोक्षी विधुतोमबाडवक्षिलिज्वालाकरपले पल
जान्तोः खे ऽपि विमानमाशु कुरुते धर्मं समालम्बनम् ॥ १९३ ॥
- 194) उद्यन्ते ते शिरोभिः सुरपतिभिरपि स्तूयमाना सुरौघै-
र्गीयन्ते किञ्चरीमिर्ललितपदलसप्रीतिमिर्मकिरागात् ।

रसायनम् अमृतं संपद्यते जायते । सधर्मिणो नरस्य । रिपुः प्रीतिं विषते । धर्मयुक्तपुरुषस्य प्रसन्नमनसः देवा वरां यान्ति । वा
अथवा । बहु किं क्रूमे वारं वारं किं कथ्यते । नमः आकाशः सततं परै रत्नै र्वपेति ॥ १९१ ॥ यः कश्चिद्भ्रूयः पान्थः ।
मृतुतरः कोमलः । उग्रप्रीभरविप्रतापदहनज्वालाभितप्त ज्येष्ठाषाढसूर्येण पीडितः । पित्तप्रकृतिः । मरौ मरुस्थले । चक्रन् गच्छन् ।
पथा मार्गेण । पीडितः । तस्य पथिकस्य । देहिनः जीवस्य । संसृतिपथे संसारमार्गे । धर्मं द्राक् शीघ्रम् । लब्धाहिमाद्रि हिमाचलकुण्डे-
रहितप्रोदामयशोलसधारावेदमसमो भवेत् ॥ १९२ ॥ भो भव्या भूयतां पुण्यमाहात्म्यम् । धर्मं अम्भोक्षी समुद्रे । पतत्जान्तोः
जीवस्य । आशु शीघ्रेण । खे आकाशे अपि । समालम्बनं विमानम् । कुरुते । किंलक्षणे समुद्रे । संहारः प्रलयकालः तस्य प्रलयकाले
उग्रसमीरसंहति पवनसमूहः तेन समूहेन हतप्रोज्झतपीडित ऊर्ध्वोद्धत नीरं जलं तस्य अलस्य ये उलसतुङ्गाः जम्बवः तैः
अभिनि भ्रामिता उदनकमकरप्राहादयः तैः जलचरजीवै र्भीषणे भयानके । पुनः किंलक्षणे समुद्रे । विधुत-कम्पित
[उग्र] उच्छलितवाडवक्षिलाज्वाला तथा कराळे खे ॥ १९३ ॥ ये मनुजा नराः । सदा एकं धर्मम् । विदधति कुर्वन्ति ।
ते सधर्मिणः । सुरपतिभिः शिरोभिः मस्तकैः । उद्यन्ते धार्यन्ते । ते सधर्मिणः । सुरौघैः देवसमूहैः स्तूयमानाः अपि

तलवार सुन्दर फूलोंकी माला हो जाती है, विष भी उत्तम औषधि बन जाता है, शत्रु प्रेम करने लगता है, तथा देव प्रसन्नचित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हैं । बहुत क्या कहा जाय ? जिसके पास धर्म है उसके ऊपर आकाश भी निरन्तर रत्नोंकी वर्षा करता है ॥ १९१ ॥ मरुभूमि (रेतीली पृथिवी—मारवाड़) में चलनेवाला जो पित्तप्रकृतिवाला सुकुमार पथिक ग्रीष्म ऋतुके तीक्ष्ण सूर्यके प्रकट तापरूप अग्निकी ज्वालासे संतप्त होकर चिरकालसे मार्गके भ्रमसे पीड़ाको प्राप्त हुआ है उसको जैसे शीघ्र ही हिमालयकी लम्बाईसे निर्मित एवं उत्कृष्ट बर्रो (फुन्वारों) से शोभायमान धारागृहके प्राप्त होनेपर अपूर्व सुखका अनुभव होता है वैसे ही संसारमार्गमें चलते हुए प्राणीके लिये धर्मसे अमृतपूर्व सुखका अनुभव होता है ॥ १९२ ॥ जो समुद्र धातक तीक्ष्ण वायु (प्रलयपवन) के समूहसे ताड़ित हुए जलमें उठनेवाली उन्नत लहरोंसे इधर उधर उछलते हुए नक, मगर एवं ग्राह आदि हिंसक जलजन्तुओंसे भयको उत्पन्न करनेवाला है तथा कम्पित तीक्ष्ण भाडवाग्निकी ज्वालासे भयानक है ऐसे उस समुद्रमें गिरनेवाले जन्तुके लिये धर्म शीघ्रतापूर्वक आकाशमें भी आलम्बनरहित विमानकी पर देता है ॥ १९३ ॥ जो मनुष्य सदा अद्वितीय धर्मका आश्रय करते हैं उन्हें इन्द्र भी शिरसे धारण करते हैं, देवोंके समूह उनकी स्तुति करते हैं, किञ्चरीवां उल्लित पदोंसे शोभायमान

बभ्रम्यन्ते च तेषां दिक्षि दिशि विहादाः कीर्तयः का न वा स्वात्
लक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विदधसि मनुजा ये सदा धर्ममेकम् ॥ १९४ ॥

- 195) धर्मः श्रीवशमश्च एव परमो धर्मश्च कल्पद्रुमो
धर्म कामगवीप्सितप्रदमणिर्धर्मः परं दैवतम् ।
धर्म सौख्यपरंपरामृतनदीसमूतिसत्पर्वतो
धर्मो भ्रातरुपास्यता किमपरैः क्षुद्रैरसत्कल्पनैः ॥ १९५ ॥
- 196) आस्तामस्य विधानतः पथि गतिर्धर्मस्य वार्तापि वै
श्रुत्वा चेतसि धार्यते त्रिभुवने तेषां न का सम्पद^१ ।
दूरे सज्जलपानमज्जनसुखं शीतैः सरोमारुतैः
प्राप्त पद्मरज सुगन्धिभिरपि भ्रान्तं जन मोदयेत् ॥ १९६ ॥

किञ्चरीभिः भक्तिरागात् ललितपदलङ्घनीतिभिः गीयन्ते । पुनः तेषां सधर्मिणाम् । विहादाः कीर्तयः । दिक्षि दिशि बभ्रम्यन्ते ।
तेषु सधर्मिषु । वा अथवा । का लक्ष्मी न स्यात् न भवेत् । अतः एव धर्मः कर्तव्यः ॥ १९४ ॥ भो भ्रातर । धर्म उपास्यतां
सेव्यताम् । अपरैः क्षुद्रैः । असत्कल्पनैः मिथ्यावादिभिः किम् । एष धर्मः श्रीवशीकरणमश्च । च पुनः । एष परमधर्मः
कल्पद्रुमः । एष धर्मः कामगवीप्सितप्रदमणिः कामधेनु चिन्तामणिः । एष धर्मः परं दैवतम् । एष धर्मः सौख्यपरंपरामृत
नदीसंभूति-उत्पत्तिसत्पर्वतः । अतः हेतोः धर्मः सेव्यताम् ॥ १९५ ॥ अस्य धर्मस्य । पथि मार्गे । विधानतः कर्तव्यतः
युक्तितः । गतिः आस्तां दूरे तिष्ठतु । वै नरैः तस्य धर्मस्य । वार्ता अपि श्रुत्वा चेतसि धार्यते । तेषां नराणां त्रिभुवने^२ का
सम्पद न भवन्ति । दृष्टान्तमाह । सज्जलपानमज्जनसुखं दूरे तिष्ठतु । शीतैः सरोमारुतैः प्राप्तं सुखम् । जनं मोदयेत् । किलक्षणैः
पद्मैः । पद्मरजसा सुगन्धिभिः । किलक्षणं जनम् । भ्रान्तं लिखम् ॥ १९६ ॥ स मुनिः वीरनन्दी गुह्यं श्रीमहावीर । मे मङ्गलं
मुनिपद्मनिदिने^३ । मोक्षं दिशतु ददातु । यत्पादपङ्कजजोभिः यस्य महावीरस्य चरणजोभिः कृत्वा । भव्यात्मनो जीवानाम् ।

गीतोंके द्वारा उनका भक्तिपूर्वक गुणगान करती हैं, तथा उनका यश प्रत्येक दिशामें बार बार अमण करता
है अर्थात् उनकी कीर्ति सब ही दिशाओंमें फैल जाती है । अथवा उनके लिये कौन-सी प्रशस्त लक्ष्मी नहीं
प्राप्त होती है ? अर्थात् उन्हें सब प्रकारकी ही श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥ १९४ ॥ यह उत्कृष्ट धर्म
लक्ष्मीको वशमें करनेके लिये वशीकरण मन्त्रके समान है यह धर्म कल्पवृक्षके समान इच्छित पदार्थको देनेवाला
है, वह कामधेनु अथवा चिन्तामणिके समान अभीष्ट वस्तुओंको प्रदान करनेवाला है, वह धर्म उत्तम देवता
के समान है, तथा वह धर्म सुखपरम्परारूप अमृतकी नदीको उत्पन्न करनेवाले उत्तम पर्वतके समान है ।
इसलिये हे भ्रातर ! तुम अन्य क्षुद्र मिथ्या कल्पनाओंको छोड़कर उस धर्मकी आराधना करो ॥ १९५ ॥ इस
धर्मके अनुष्ठानसे जो मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति होती है वह तो दूर रहे किन्तु जो मनुष्य उस धर्मकी बातको भी
सुनकर चित्तमें धारण करते हैं उन्हें तीन लोकमें कौन-सी सम्पदायें नहीं प्राप्त होतीं ? ठीक है—उत्तम जलके
पीने और उसमें स्नान करनेसे प्राप्त होनेवाला सुख तो दूर रहे, किन्तु तालाबकी शीतल एव सुगन्धित वायुके
द्वारा प्राप्त हुई कमलकी घुल भी थके हुए मनुष्यको आनन्दित कर देती है ॥ १९६ ॥ नमस्कार करते
समय शिरमें लगी हुई जिनके चरण-कमलोंकी धूलिसे भव्य जीवोंको तत्काल ही निर्मल सम्यग्ज्ञानरूप कलाक्री

197) यत्पारमार्थिकजरजोमिरपि प्रणामात्
 छत्रैः शिरस्यमलबोधकलावतारः ।
 मन्वात्मनां भवति तत्क्षणमेव मोक्षं
 स श्रीगुरुर्विशतु मे मुनिवीरनन्दी ॥ १९७ ॥

198) दत्तानन्दमपारसंघृतिपथध्वान्तभ्रमच्छेदकत्
 प्रायो दुर्लभमत्र कर्णपुटकैर्मन्वात्मभि पीयताम् ।
 निर्यातं मुनिपद्मनन्दिष्वदनप्रायेयरश्मेः परं
 स्लोकं यद्यपि सारताधिकमिदं धर्मोपदेशाश्चतुष्टयम् ॥ १९८ ॥

इति धर्मोपदेशाश्चतुष्टयं समाप्तम् ॥ १ ॥

तत्क्षणमेव अमलबोधकलावतार भवति । किलक्षणै रजोभि । प्रणामात् शिरसि छत्रै ॥ १९७ ॥ मो भव्याः । इदं धर्मोपदेशाश्चतुष्टयं मन्वात्मभि कर्णपुटकै कर्णाञ्जलिभि पीयताम् । किलक्षणम् अमृतम् । दत्तानन्दम् । पुन किलक्षणम् अमृतम् । अपारसंघृति-संसारपथध्वान्तभ्रमच्छेदकत् संसारपथमार्गस्थभ्रमविनाशकम् । पुन किलक्षणम् अमृतम् । धर्मोपदेशाश्चतुष्टयम् । यत्प्रायो दुर्लभत्वेन । अत्र संसारे दुर्लभम् । पुन किं लक्षण धर्मोपदेशाश्चतुष्टयम् । मुनिपद्मनन्दिष्वदनप्रायेयरश्मेः मुनिपद्मनन्दिष्वदन-चन्द्रमस । निर्यातम् उत्पन्नम् । पुन किलक्षणम् । परम् उत्कृष्टम् । यद्यपि स्लोकं तथापि सारताधिकं समीचीनम् ॥ १९८ ॥

इति धर्मोपदेशाश्चतुष्टयं समाप्तम् ॥ १ ॥

प्राप्ति होती है वे श्रीमुनि वीरनन्दी गुरु मेरे लिये मोक्ष प्रदान करें ॥ १९७ ॥ जो धर्मोपदेशरूप का यह आनन्दको देनेवाला है अपार सं- मार्गमें थके हुए पथिकके परिश्रमको दूर करनेवाला है, तथा दुर्लभ है, उसे भव्य जीव कानोंरूप अजुलियोंसे पीवें अर्थात् कानोंके द्वारा उसका भ्रवण करें । मुनि पद्मनन्दीके मुखरूप चन्द्रमासे निकला हुआ यह उपदेशाश्चतुष्टयं यद्यपि अल्प है तथापि श्रेष्ठताकी अपेक्षा वह अधिक है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार अमृतका पान करनेसे पथिकके मार्गकी थकावट दूर हो जाती है और उसे अतिशय आनन्द प्राप्त होता है उसी प्रकार इस धर्मोपदेशके सुननेसे भव्य जीवोंके संसारपरिश्रमका दुःख दूर हो जाता है तथा उन्हें अनन्तसुखका लाभ होता है, जैसे दुर्लभ अमृत है वैसे ही यह उपदेश भी दुर्लभ है, अमृत यदि चन्द्रमासे उत्पन्न होता है तो यह उपदेश उस चन्द्रमाके समान मुनि पद्मनन्दीके मुखसे प्रादुर्भूत हुआ है, तथा जिस प्रकार अमृत थोड़ा-सा भी हो तो भी वह लाभकारी अधिक होता है उसी प्रकार भव्यप्रमाणकी अपेक्षा यह उपदेश यद्यपि थोड़ा है फिर भी वह लाभप्रद अधिक है । इस प्रकार इस उपदेशको अमृतके समान हितकारी जानकर भव्य जीवोंको उसका निरन्तरमनन करना चाहिये ॥ १९८ ॥

इस प्रकार धर्मोपदेशाश्चतुष्टयं समाप्त हुआ ॥ १ ॥

[२ दानोपदेशनम्]

- 199) जीयाजिनो जगति नाभिनरेन्द्रसुख भेषो नृपस्य कुरुगोत्रगृहप्रदीपः ।
याभ्यां बभूवतुरिह व्रतदानतीर्थे सारक्रमे परमधर्मरथस्य चके ॥ १ ॥
- 200) श्रेयोभिधस्य नृपते शरदभ्रशुभ्राम्यशशोभृतजगज्जितयस्य तस्य ।
किं वर्णयामि ननु सद्यनि यस्य भुक्त त्रैलोक्यवन्दितपदेन जिनेश्वरेण ॥ २ ॥
- 201) श्रेयान् नृपो जयति यस्य गृहे तदा खादेकाद्यवन्धसुनिपुंगवपारणायाम् ।
सा रत्नवृष्टिरभवज्जगदेकचित्रहेतुर्यया वसुमतीत्वमिता धरित्री ॥ ३ ॥

जिन सर्वज्ञ जगति जीयात् । किलक्षण जिन । नाभिनरेन्द्रसुख नाभिराजपुत्र । च पुन । श्रेयोमृप जीयात् । किलक्षणः श्रेयोमृप । कुरुगोत्रगृहे प्रदीप कुरुगोत्रगृहप्रकाशने दीप । याभ्यां द्वाभ्यां श्रीनाभिसूनुश्रेयोमृपाभ्याम् । इह भरतक्षेत्रे । व्रतदानतीर्थे बभूवदु । किलक्षणे व्रतदानतीर्थे द्वे । सारक्रमे । पुन किलक्षणे व्रतदानतीर्थे । परमधर्म-आ-मीकधर्म-दानधर्मरथस्य चके ॥ १ ॥ ननु इति वितर्क । तस्य श्रेयोभिधस्य नाम्न नृपते अह किं वर्णयामि । किलक्षणस्य श्रेयोभिधस्य । शरत्कालीन-भ्र-भेष-सहस्र-शुभ्र-उज्ज्वलप्राग्यशशोभृत पुरितजगज्जितयस्य । यस्य सद्यनि श्रेयस गृहे । जिनेश्वरेण ऋषभदेवेन । भुक्त भोजनं कृतम् । किलक्षणेन देवेन । त्रैलोक्यवन्दितपदेन इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्तिवन्दितचरणेन ॥ २ ॥ श्रेयान् नृप जयति । यस्य श्रेयस गृहे । तदा ।

जिनके द्वारा उत्तम रीतिसे चलनेवाले श्रेष्ठ धर्मरूपी रथके चाकके समान व्रत और दान रूप दो तीर्थ यहां आविर्भूत हुए हैं वे नाभिराजके पुत्र आदि जिनेन्द्र तथा कुरुवशरूप गृहके दीपकके समान राजा श्रेयान् भी जयवन्त होवें ॥ विशेषार्थ-इस भरत क्षेत्रमें प्रथम द्वितीय एव तृतीय कालोंमें भोगभूमिकी अवस्था रही है । उस समय आर्य कहे जानेवाले पुरुषों और स्त्रियोंमें न तो विवाहादि सत्कार ही थे और न व्रतादिक भी । वे इस प्रकारके कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हुई सामग्रीके द्वारा यथेच्छ भोग भोगते हुए काल्यापन करते थे । कालक्रमसे जब तृतीय कालमें पल्यका आठवा भाग (१) शेष रहा तब उन कल्पवृक्षोंकी दानशक्ति क्रमशः क्षीण होने लगी थी । इससे जो समय समयपर उन आर्योंको कष्टका अनुभव हुआ उसे यथाक्रमसे उत्पन्न होनेवाले प्रतिश्रुति आदि चौदह कुलकरोने दूर किया था । उनमें अन्तिम कुलकर नाभिराज थे । प्रथम तीर्थकर भगवान् आदिनाथ इन्हींके पुत्र थे । अभी तक जो व्रतोका प्रचार नहीं था उसे भगवान् आदिनाथने स्वयं ही पाच महाव्रतोंको ग्रहण करके प्रचलित किया । इसी प्रकार अभी तक किसीको दानविधिका भी परिज्ञान नहीं था । इसी कारण छह मासके उपवासको परिपूर्ण करके भगवान् आदि जिनेन्द्रको पारणके निमित्त और भी छह मास पर्यंत धूमना पड़ा । अन्तमें राजा श्रेयान्को जातिस्मरणके द्वारा आहारदानकी विधिका परिज्ञान हुआ । तदनुसार तब उसने भक्तिपूर्वक भगवान् आदिनाथको इक्षुरसका आहार दिया । बस यहसे आहारादि दानोंकी विधिका भी प्रचार प्रारम्भ हो गया । इस प्रकार भगवान् आदिनाथने व्रतोंका प्रचार करके तथा राजा श्रेयान्ने दानविधिका प्रचार करके जगत्का कल्याण किया है । इसीलिये ग्रन्थकार श्री मुनि पद्मनन्दीने यहां व्रततीर्थक प्रवर्तक स्वरूपसे भगवान् आदि जिनेन्द्रका तथा दानतीर्थके प्रवर्तक स्वरूपसे राजा श्रेयान्का भी स्मरण किया है ॥ १ ॥ जिस श्रेयान् राजाके गृहपर तीनों लोकोंसे वन्दित चरणवाले भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रने आहार ग्रहण किया और इसलिये जिसका शरत्कालीन भेषोंके समान भवक यश तीनों लोकोंमें फैला, उस श्रेयान् राजाका कितना वर्णन किया जाय ॥ २ ॥ जिस श्रेयान् राजाके घरपर

- 202) **मत्ते ऽसि दुर्लभतरे ऽसि मनुष्यभावे कालेन्द्रजालसहसे ऽसि हि प्रीतितापी ।**
ये लोभरूपकुहरे पतिताः प्रवक्ष्ये कारुण्यतः कस्य तदुदरपायं किञ्चित् ॥ ४ ॥
- 203) **कालात्मजद्रविणमुत्पन्नपदार्थसार्यप्रोत्थातिघोरघनमोहमहासमुद्रे ।**
पोतायते गृहिणि सर्वगुणाधिकत्वादानं परं परमसात्त्विकभावयुक्तम् ॥ ५ ॥
- 204) **नानाजनाभितपरिग्रहसंभृताया सत्पात्रदानविधिरेव गृहस्थताया ।**
हेतुः पर शुभगतेर्विधमे भवे ऽसिन् नावः समुद्र इव कर्मठकर्णधारः ॥ ६ ॥

आव आकाशात् । एका अद्वितीया । आश्विन्यमुनिपुगवपारणायां श्रीवृषभदेवमोजनसमये । सा रत्नवृष्टिः अभवत् ।
 ओ लोभरूपकुहरे पतिताः । यथा रत्नवृष्ट्या । धरित्री भूमि । वसुमतीत्वम् इत्ता प्राप्ता वसुमतीनाम् प्राप्ता ॥ ३ ॥ ये लोकाः ।
 लोभरूपकुहरे पतिताः । पतिता । क सति । दुर्लभतरे मनुष्यभावे प्राप्त सति । हि यत् । स्वप्नेन्द्रजालसहसे जीवितसद्वी प्रप्ते सति ।
 ये लोभरूपे पतिताः । कस्य निश्चितम् । तदुदरपायं तेषां जीवानाम् उदरपाय । कारुण्यत दयात् । [किञ्चित्] प्रवक्ष्ये किञ्चि-
 हानोपदेशं कथयिष्यामि ॥ ४ ॥ ओ भव्या भूयतां दानकलम् । गृहिणि गृहस्थे । परं केवलम् । दानं पोतायते पोत-प्रोद्वेष इव
 आचरति पोतायते । कस्मात् । सर्वगुणाधिकत्वात् । सर्वगुणानां मध्ये दानगुणं प्रधानम् अधिकं तस्मात्सर्वगुणाधिकत्वात् । कि-
 लक्षणं दानम् । परमसात्त्विकभावयुक्तम् औदार्यगुणयुक्तम् । किलक्षणे गृहस्थपदे । कान्ता-स्त्री-आत्मज-पुत्र-द्रविण-द्रव्य-मुत्पन्न
 पदार्थसमूहः तेषां पदार्थसमूहेभ्यः । प्रोत्थम् उत्पन्नम् । घोरघनमोहमहासमुद्रप्राये समुद्रसहसे । गृहपदे दानं प्रधानम् ॥ ५ ॥
 असिन् विधमे भवे संसारे । गृहस्थताया गृहस्थपदस्य । शुभगते शुभपदस्य । पर उत्कृष्ट । हेतु सत्पात्रदानविधिः अस्ति । इव
 निश्चयेन । किलक्षणया गृहस्थताया । नानाजनाभितपरिग्रहसंभृताया नानाविधकुटुम्ब-नानाविधपरिग्रहयुक्ताया । यथा समुद्रे
 कर्मठकर्णधारः चतुरखेट । नावः प्रवहणस्य । शुभगते कारणम् अस्ति पारंगतकरणे समर्थ । तथा धर्मे संसारतारणे समर्थ ॥ ६ ॥

इन्द्रादिकोसे वन्दनीय एक प्रथम मुनिपुगव (तीर्थकर) के पारणा करनेपर उस समय लोकको अमृतपूर्व
 आश्चर्यमें डालनेवाली आकाशसे वह रत्नवृष्टि हुई कि जिसके द्वारा यह पृथिवी 'वसुमती (धनवाली)' इस
 सार्थक संज्ञाको प्राप्त हुई थी, वह राजा भ्रैयान् जयन्त होवे ॥ विशेषार्थ— यह आगममें भली भाँति प्रसिद्ध
 है कि जिसके गृहपर किसी तीर्थकरकी प्रथम पारणा होती है उसके यहाँ ये पञ्चाश्वर्य होते हैं—(१)
 रत्नवर्षा (२) दुदुमीवावन (३) जय जय शब्दका प्रसार (४) सुगन्धित वायुका संचार और (५)
 पुष्पोंकी वर्षा (देखिये ति प गाथा ४ ६७१ से ६७४) । तदनुसार भगवान् आदिनाथने जब राजा
 भ्रैयान्के गृहपर प्रथम पारणा की थी तब उसके घरपर भी रत्नोंकी वर्षा हुई थी । उसीका निर्देश यहाँ
 भी मुनि परमन्दीने किया है ॥ ३ ॥ जो मनुष्य पर्याय अतिशय दुर्लभ है उसके प्राप्त हो जानेपर भी
 तथा जीवित आदिके स्वप्न और इन्द्रजालके सदृश विनश्वर होनेपर भी जो प्राणी लोभरूप अन्वकारयुक्त
 कुपमें पड़े हुए हैं उनके उद्धारके लिये दयालु बुद्धिसे यहाँ कुछ दानका वर्णन किया जाता है ॥ ४ ॥
 जो गृहस्थ जीवन की, पुत्र एवं धन आदि पदार्थोंके समूहसे उत्पन्न हुए अत्यन्त भयानक व विकृत,
 मोहके विषाक्त समुद्रके समान है उस गृहस्थ जीवनमें उत्तम सात्त्विक भावसे दिया गया उत्कृष्ट दान समस्त
 गुणोंमें भेद होनेसे नौकाका काम करता है ॥ विशेषार्थ— इस गृहस्थ जीवनमें प्राणीको की, पुत्र एवं धन
 आदिसे सदा मोह बना रहता है, जिससे कि वह अनेक प्रकारके आरम्भोंमें प्रवृत्त होकर पापका संचय
 करता रहता है । इस पापको नष्ट करनेका यदि उसके पास कोई उपाय है तो वह दान ही है । यह दान
 संसारकी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाजके समान है ॥ ५ ॥ इस विषम संसारमें तन्ना कुटुम्बी आदि जनोके
 कालित परिग्रहसे परिपूर्ण ऐसी गृहस्थ अवस्थाके शुभ प्रवर्तनका उत्कृष्ट कारण एक मात्र सत्पात्रदानकी

- 205) आयासकोटिमिरुपाजितमङ्गज्यो यज्ञीवितादपि निजादयितं जनानाम् ।
विपत्तयस्तस्य सुगतिं खलु दानमेकमन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः ॥ ७ ॥
- 206) भुक्त्यादिभिः प्रतिदिनं गृहिणो न सम्यक्नष्टा रमापि पुनरेति कदाचिद्वत् ।
सत्पात्रदानविधिना तु गताप्युदेति क्षेत्रस्थबीजमिव कोटिगुणं वटस्य ॥ ८ ॥
- 207) यो दत्तवानिह मुमुक्षुजनाय भुक्तिं भक्त्याभित शिवपथे न घृतं स एव ।
आत्मापि तेन विदधत्सुरसध नूनमुच्चैः पदं व्रजति तत्सहितो ऽपि शिखी ॥ ९ ॥

कलु इति निश्चितम् । तस्य वित्तस्य सुगति एकं दानम् । यत् द्रव्यम् आयासकोटिभि उपाजितम् । जनानां लोकानाम् । अङ्गज्येभ्य पुत्रेभ्य अपि । निजात् जीवितात् अपि । दयितं वल्लभम् । तस्य द्रव्यस्य । अन्या गति विपत्तयै । सन्त साधकाः । इति प्रवदन्ति कथयन्ति ॥ ७ ॥ अत्र संसारे । गृहिण गृहस्थस्य । रमा लक्ष्मी । प्रतिदिनं भुक्त्यादिभि सम्यक् नष्टा । पुनरपि कदाचित् न एति नागच्छति । तु पुन । सत्पात्रदानविधिना गता लक्ष्मी । उदेति आगच्छति । यथा वटस्य क्षेत्रस्थ बीजं कोटिगुणम् उदेति ॥ ८ ॥ इह संसारे । य गृहस्थ । भक्त्याभित । मुमुक्षुजनाय मुनये । भुक्तिम् आहारम् । दत्तवान् । तेन

विधि ही है, जैसे कि समुद्रसे पार होनेके लिये चतुर खेवट (मछाह) से संचालित नाव कारण है ॥ विशेषार्थ—जो दान देनेके योग्य है उसे पात्र कहा जाता है । वह उत्तम मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका है । इनमें सकल चारित्र (महाव्रत) को धारण करनेवाले मुनिको उत्तम पात्र विकल चारित्र (देशव्रत) को धारण करनेवाले श्रावकको मध्यम पात्र तथा व्रतरहित सम्यग्दृष्टिको जघन्य पात्र समझना चाहिये । इन पात्रोंको यदि मिथ्यादृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह यथाक्रमसे (उत्तम पात्र आदिके अनुसार) उत्तम, मध्यम एव जघन्य भोगभूमिके सुखको भोगकर तत्पश्चात् यथासम्भव देव पर्यायको प्राप्त करता है । किन्तु यदि उपर्युक्त पात्रोंको ही सम्यग्दृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह नियमत उत्तम देवोंमें ही उत्पन्न होता है । कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीवके एक मात्र देवायुका ही बन्ध होता है । इनके अतिरिक्त जो जीव सम्यग्दर्शनसे रहित होकर भी व्रतोंका परि पालन करते हैं वे कुपात्र कहलाते हैं । कुपात्रदानके प्रभावसे प्राणी कुभोगभूमियों (अन्तरद्वीपों) में कुमानुष उत्पन्न होता है । जो प्राणी न तो सम्यग्दृष्टि है और न व्रतोंका भी पालन करता है वह अपात्र कहा जाता है और ऐसे अपात्रके लिये दिया गया दान व्यर्थ होता है—उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, जैसे कि ऊसर भूमिमें बोया गया बीज । इतना अवश्य है कि अपात्र होकर भी जो प्राणी विकलांग (लगाडे व अन्ये आदि) अथवा असहाय हैं उनके लिये दयापूर्वक दिया गया दान (दयादत्ति) व्यर्थ नहीं होता । किन्तु उससे भी यथायोग्य पुण्य कर्मका बन्ध अवश्य होता है ॥ ६ ॥ करोड़ों परिश्रमोंसे संचित किया हुआ जो धन प्राणियोंको पुत्रों और अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है उसका सदुपयोग केवल दान देनेमें ही होता है इसके विरुद्ध दुर्व्यसनादिमें उसका उपयोग करनेसे प्राणीको बनेक कष्ट ही भोगने पड़ते हैं, ऐसा साधु जनोंका कहना है ॥ ७ ॥ लोकमें प्रतिदिन भोजन आदिके द्वारा नाशको प्राप्त हुई गृहस्थकी लक्ष्मी (सम्पत्ति) यहा फिरसे कमी भी प्राप्त नहीं होती । किन्तु उत्तम पात्रोंके लिये दिये गये दानकी विधिसे व्ययको प्राप्त हुई वही सम्पत्ति फिरसे भी प्राप्त हो जाती है । जैसे कि उत्तम भूमिमें बोया हुआ वट वृक्षका बीज करोड़गुणा फल देता है ॥ ८ ॥ जिस श्रावकने यहा मोक्षाभिलाषी मुनिके लिये भक्तिपूर्वक आहार दिया है उसने केवल उस मुनिके लिये ही मोक्षमार्गमें प्रवृत्त नहीं किया है, बल्कि

- 208) यः शाकपिण्डमपि भक्तिरसानुविद्धबुद्धिः प्रयच्छति जनो मुनिपुंगवाय ।
स स्वावन्तफलमागच्छ बीजमुहं क्षेत्रे न किं भवति हरि कृषीवलस्य ॥ १० ॥
- 209) साक्षात्मानोवचनकायविशुद्धिशुद्धः पात्राय यच्छति जनो ननु भुक्तिमात्रम् ।
व्रतस्य संवृत्तिसमुत्तरणैकबीजे पुण्ये हरिर्यवति सोऽपि कृताभिलाषः ॥ ११ ॥
- 210) मोक्षस्य कारणमभिहितमत्र लोके तद्वार्यते मुनिभिरब्रह्मलक्षणवशात् ।
तदीयते च गृहिणा गुरुभक्तिभाजा तस्माद्भूतो गृहिजनेन विमुक्तिमार्गः ॥ १२ ॥
- 211) नानागृहव्यतिकराजितपापपुण्यैः कक्षीकृतानि गृहिणो न तथा व्रतानि ।
उच्चैः फलं विदधतीह यथैकदापि प्रीत्यातिशुद्धमनसा कृतपात्रदानम् ॥ १३ ॥

गृहस्थेन । स मुमुक्षुजन मुनि । शिवपथे । एव निश्चयेन । न भूत अपि । तु मुनि भुक्तिपथे भूत (?) । नून निश्चितम् । यथा किल्ली गृहकार । सुरसद्य विदधत् । तत्सुरसद्यसहि न अपि उच्चै पद व्रजति गच्छति ॥ ९ ॥ य श्रावकजन । मुनिपुंगवाय । शाकपिण्डमपि वनोद्भवम् अन्नम् । प्रयच्छति ददाति । किलक्षण जन । भक्तिरसानुविद्धबुद्धि भक्ते रसेन अनुविद्धा कथिता बुद्धिर्यस्य स भक्तिरसानुविद्धबुद्धि । स दाता अनन्तफलभाक् स्यात् स दाता अनन्तफलभोक्ता स्यात् भवैत् । अथ कृषीवलस्य बीजं क्षेत्रे उत्तम् । भूरि बहुलम् । किं न भवति । अपि तु भवत्येव ॥ ९ ॥ ननु इति वितर्कं । य जन । पात्राय मुनये । भुक्तिमात्रं यच्छति ददाति । किलक्षणे जन । साक्षा मनोवचनकायविशुद्धिशुद्ध मनोवचनकायानां शुद्धि तया शुद्ध । तस्य जनस्य पुण्ये । सोऽपि हरि इन्द्र । कृताभिलाष भवति । किलक्षणे पुण्ये । संवृत्तिसमुत्तरणैकबीजे संसारतरणैकबीजे कारणे ॥ ११ ॥ अत्र पद्मनन्दिमन्त्रे । मया पद्मनन्दिमुनिना । मोक्षस्य कारणं पूर्वम् अभिहित कथितम् । लोके संसारे । तन्मोक्षस्य कारणं रत्नत्रयम् । मुनिभि धार्यते । कस्मात् । अन्नबलात् शरीरबलात् । तत् अन्न कस्मात् धार्यते । अन्नात् । तत् अन्नं केन दीयते । च पुन । गुरुभक्तिभाजा गुरुभक्तियुक्तेन गृहिणा दीयते । तस्मात् कारणात् । गृहिजनेन मोक्षमार्गः भूत ॥ १२ ॥ इह संसारे । गृहिणः गृहस्थस्य । एकदा अपि एकवारमपि । प्रीत्या अतिशुद्धमनसा कृतपात्रदानम् । यथा उच्चै फलं श्रेष्ठफलं करोति । तथा गृहिणः गृहस्थस्य । व्रतानि उच्चै फलम् । न विदधति न कुर्वन्ति । किलक्षणानि व्रतानि । नानागृहव्यतिकरेण

अपने आपको भी उसने मोक्षमार्गमें लगा दिया है । ठीक ही है—देवालयको बनानेवाला कारीगर भी निश्चयसे उस देवालयके साथ ही ऊँचे स्थानको चला जाता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार देवालयको बनानेवाला कारीगर जैसे जैसे देवालय ऊँचा होता जाता है वैसे वैसे वह भी ऊँचे स्थानपर चढ़ता जाता है । ठीक उसी प्रकारसे मुनिके लिये भक्तिपूर्वक आहार देनेवाला गृहस्थ भी उक्त मुनिके साथ ही मोक्षमार्गमें प्रवृत्त हो जाता है ॥ ९ ॥ भक्तिरससे अनुरंजित बुद्धिवाला जो गृहस्थ श्रेष्ठ मुनिके लिये शाकके आहारको भी देता है वह अनन्त फलको भोगनेवाला होता है । ठीक है—उत्तम खेतमें बोया गया बीज क्या किसानके लिये बहुत फलको नहीं देता है ? अवश्य देता है ॥ १० ॥ मन, वचन और कायकी शुद्धिसे विशुद्ध हुआ जो मनुष्य साक्षात् पात्र (मुनि आदि) के लिये केवल आहारको ही देता है उसके संसारसे पार उतारनेमें अद्वितीय कारणस्वरूप पुण्यके विषयमें वह इन्द्र भी अभिलाषा युक्त होता है । अभिप्राय यह है कि इससे जो उसको पुण्यकी प्रति होनेवाली है उसको इन्द्र भी चाहता है ॥ ११ ॥ लोकमें मोक्षके कारणीभूत जिस रत्नत्रयकी स्तुति की जाती है वह मुनियोंके द्वारा शरीरकी शक्तिसे धारण किया जाता है, वह शरीरकी शक्ति भोजनसे प्राप्त होती है, और वह भोजन अतिशय भक्तिसे संयुक्त गृहस्थके द्वारा दिया जाता है । इसी कारण वास्तवमें उस मोक्षमार्गको गृहस्थजनोंने ही धारण किया है ॥ १२ ॥ लोकमें अत्यन्त विशुद्ध मनवाले गृहस्थके द्वारा प्रीतिपूर्वक पात्रके लिये एक बार भी किया गया दान जैसे उन्नत फलको करता है वैसे फलको गृहकी अनेक वस्तुओंसे उत्पन्न हुए पाषाणमूर्तियोंके द्वारा कुनवे

- २१२) मूले तनुस्तदनु धावति वर्षमात्रं यावच्छिष्यं सरिदिवानिशमासमुद्रम् ।
लक्ष्मीः सहपिपुरुषस्य यतीन्द्रदानपुण्यात्पुरः सह यशोभिरतीक्ष्णैः ॥ १४ ॥
- २१३) प्रायः कुतो गृह्यते परमात्मबोधः शुद्धात्मनो भुवि यतः पुरुषार्थसिद्धिः ।
दानात्पुनर्ननु चतुर्विधतः करस्या सा लीलयाैव कृतपात्रजनानुषंगतः ॥ १५ ॥
- २१४) नामापि य स्मरति मोक्षपथस्य साधोराशु क्षयं व्रजति तदुरितं समस्तम् ।
यो भक्तमेषजमठादिकृतोपकार संसारमुत्तरति सोऽत्र नरो न चित्रम् ॥ १६ ॥
- २१५) किं ते गृहा किमिह ते गृहिणो नु येषामन्तर्मनस्तु मुनयो न हि संचरन्ति ।
साक्षादथ स्मृतिवशाच्चरणोदकेन नित्य पवित्रितधराप्रशिर प्रवेशा ॥ १७ ॥

गृहव्यापारेण । अर्जितानि पापानि तेषां पापानां पुञ्जैः । खजीकृतानि कुजीकृतानि ॥ १३ ॥ लक्ष्मी मूले तनुः स्तोका । तदनु पश्चात् । यशोभि सह अनिश वर्षमाना । सहपिपुरुषस्य भव्यजीवस्य । पुर अग्रे । शिव यावत् मोक्षपर्यन्तम् । धावति गच्छति । कस्मात् । यतीन्द्रदानपुण्यात् । सा लक्ष्मी । केव । सरिदिव नदी इव । किलक्षणा सरित् । मूले तनु लक्ष्मी । तदनु पश्चात् । अतीक्ष्णैः सह अनिश वर्षमाना । यावत् आ समुद्र धावति समुद्रपर्यन्तं गच्छति ॥ १४ ॥ भुवि पृथिव्याम् । गृह्यते गृहस्थजने । प्राय बाहुल्येन । परमात्मबोध परमात्मज्ञानम् । कुत । यत् पुरुषार्थसिद्धिः । शुद्धात्मन मुने भवति । ननु इति वितर्कः । पुन चतुर्विधत दानात् । सा पुरुषार्थसिद्धिः । लीलया एव करस्या हस्तगता भवति । किलक्षणात् दानात् । कृतपात्रजनानुपङ्गात् कृत पात्रजनस्य अनुषङ्गं सगति येन दानेन तत्तस्मात् ॥ १५ ॥ य भ य श्रावक । मोक्षपथस्य साधो मोक्षपथस्थितस्य मुनीश्वरस्य । नामापि स्मरति । तस्य श्रावकस्य । समस्तं दुरितं पापम् । आशु क्षीघ्रेण । क्षयं व्रजति । य श्रावक । भक्तमेषज मठादिकृतोपकार भक्त भोजन मेषज ओषध मठ स्थानादिकृत उपकारसमुक्त श्रावक नर । संसारम् उत्तरति । अत्र संसारोत्तरणे । चित्र न आश्चर्यं न ॥ १६ ॥ ननु इति वितर्कः । ते किं गृहा । इह नरलोके । ते किं गृहिण गृहस्था । येषां गृहाणाम् ।

अर्थात् शक्तिहीन किये गये गृहस्थके व्रत नहीं करते हैं ॥ १३ ॥ सम्यग्दृष्टि पुरुषकी लक्ष्मी मूलमें अल्प होकर भी तत्पश्चात् मुनिराजको दिये गये दानसे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे कीर्तिके साथ निरन्तर उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती हुई मोक्षपर्यन्त जाती है । जैसे—नदी मूलमें कूश होकर भी अतिशय दीप्त फेनके साथ उत्तरोत्तर वृद्धिगत होकर समुद्र पर्यन्त जाती है ॥ विशेषाथ—जिस प्रकार नदीके उद्गमस्थानमें उसका विस्तार यद्यपि बहुत ही थोड़ा रहता है फिर भी वह समुद्रपर्यन्त पहुचने तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है । इसके साथ साथ नदीका फेन भी उसी क्रमसे बढ़ता जाता है । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुषकी धन-सम्पत्ति भी यद्यपि मूलमें बहुत ओड़ी रहती है तो भी वह आगे भक्तिपूर्वक किये गये फलदानसे जो पुण्यबन्ध होता है उसके प्रभावसे मुक्ति प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर वृद्धिगत ही होती जाती है । उसके साथ ही उक्त दाता श्रावककी कीर्तिका प्रसार भी बढ़ता जाता है ॥ १४ ॥ जगत्में जिस उद्बुद्ध आत्मस्वरूपके ज्ञानसे शुद्ध आत्माके पुरुषार्थकी सिद्धि होती है वह आत्मज्ञान गृहमें स्थित मनुष्यके प्रायः कहलसे हो सकता है । अर्थात् नहीं हो सकता । किन्तु वह पुरुषार्थकी सिद्धि पात्र जनोर्में किये गये चार प्रकारके दानसे अनायास ही हस्तगत हो जाती है ॥ १५ ॥ जो मनुष्य मोक्ष मार्गमें स्थित साधुके केवल नामकी भी स्मरण करता है उसका समस्त पाप शीघ्र ही नाशको प्राप्त हो जाता है । फिर जो मनुष्य उक्त साधुका भोजन, औषधि और मठ (उपाश्रय) आदिके द्वारा उपकार करता है वह यदि संसारसे पार हो जाता है तो इसमें भला आश्चर्य ही क्या है ? कुछ भी नहीं ॥ १६ ॥ जो मुनिजन साक्षात् अपने पादोदके गृहगत पृथिवीके अग्रभागको सदा पवित्र किया करते हैं ऐसे मुनिजन जिन गृहके भीतर

- 216) देवः स किं भवति यत्र विकारमयः कार्यः स किं न कर्मफलानि यत्र सुखम् ।
तत् किं तयो मुक्तकामसि न यत्र शोकः सः किं विभूतिः यत्र न पापदानम् ॥ १८ ॥
- 217) किं ते गुणाः विभिन्नास्तत्पुण्यवति लोके सा किं विभूतिरयं वा न वशं प्रयाति ।
दानव्रतादिफलितो यदि मानवस्य धर्मो जगज्जयन्तीकर्मकामम् ॥ १९ ॥
- 218) उत्पाद्यदानमिहोत्तमपुण्यराशिरेकम् वा परजने नरनाथलक्ष्मीः ।
आद्यात्परस्तदपि दुर्गत एव यस्मादन्नामिकलफलदायि न तस्य किंचित् ॥ २० ॥

अन्तः मध्ये । येषां गृहिणां गृहस्थानां मनस्तु मुनयः । हि यतः । न संचरन्ति प्रवेशं न कुर्वन्ति । किलक्षणा गृहा । साक्षात्प्रबोधकेन चरणजलेन । नित्यं पवित्रितं धराप्रवेशं येषां ते पवित्रितधराप्रवेशाः । अथ किलक्षणा गृहस्थाः । मुने-
स्पृतिवशात् स्मरणवशात् नित्यं पवित्रितशिरःप्रदेशाः ॥ १७ ॥ यत्र यस्मिन् देवे । विकारभावः अस्ति स किं देवः । अपि तु देवः
न । यत्र धर्मः । अग्निषु दश न प्राणिषु कृष्णा मुक्या न । स किं धर्मः । अपि तु धर्मः न । तर्हि तपः स किं गुरुः । यत्र
तपसि यत्र मुनौ लोकः ज्ञानं न । अथ सा किं विभूतिः । यत्र विभूत्या पात्रदानं न ॥ १८ ॥ यदि चेत् । मानवस्य नरस्य । धर्मः
अस्ति । किलक्षणा धर्मः । दानव्रतादिजमित दानेन व्रतेन उत्पादित । पुनः किलक्षणा धर्मः । जगज्जयन्तीकर्मकामम् । इह
लोके ते गुणाः किं ये गुणाः धर्मयुक्तस्य नरस्य वशं न आयाति । इह लोके तत्पुण्यं किं यत्पुण्यं धर्मयुक्तस्य नरस्य नास्ति ।
इह लोके सा विभूतिः किम् । अथ या विभूतिः धर्मयुक्तस्य पुण्यस्य वशं न प्रयाति ॥ १९ ॥ एकत्र एकस्मिन् जने । सत्पात्रदानेन
जनिता उत्पादिता वा पुण्यराशिः सा पुण्यराशिः एकजने वर्तते । वा अथवा । परजने द्वितीयजने । नरनाथलक्ष्मीः वर्तते । तस्य
आद्यात् पुण्यराशिरहितजनात् । पर द्वितीय नरनाथलक्ष्मीकान् । दुर्गत दक्षिणी । एव विषयेन । यस्मात्कारणात् । तस्य

साक्षात् संचार नहीं करते हैं वे गृह क्या हैं ? अर्थात् ऐसे गृहोंका कुछ भी महत्त्व नहीं है । इसी प्रकार
स्मरणके वशसे अपने चरणजलके द्वारा श्रावकोंके शिरके प्रदेशोंको पवित्र करनेवाले वे मुनिजन जिन
श्रावकोंके मनमें संचार नहीं करते हैं वे श्रावक भी क्या हैं ? अर्थात् उनका भी कुछ महत्त्व नहीं है ॥
विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिन धर्मोंमें आहारादिके निमित्त मुनियोंका आवागमन होता रहता है वे
ही पर वास्तवमें सफल हैं । इसी प्रकार जो गृहस्थ उन मुनियोंका मनसे चिन्तन करते हैं तथा उनके आहार
आदिके देनेमें सदा उत्सुख रहते हैं वे ही गृहस्थ प्रशंसाके योग्य हैं ॥ १७ ॥ जिसके क्रोधादि विकारमय
विद्यमान हैं वह क्या देव हो सकता है ? अर्थात् वह कदापि देव नहीं हो सकता । जहां प्राणिकोंके
विषयमें मुख्य क्या नहीं है वह क्या धर्म कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता । जिसमें सम्पत्ति
नहीं है वह क्या तप और गुरु हो सकता है ? नहीं हो सकता । जिस सम्पत्तिमेंसे पात्रोंके लिये दान नहीं
दिया जाता है वह सम्पत्ति क्या सफल हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती ॥ १८ ॥ यदि मनुष्यके
पात्र तीनों ओकोंको बशीभूत करनेके लिये अद्वितीय बशीकरणमंत्रके समान दान एवं व्रत आदिसे
उत्तम हुआ धर्म विद्यमान है तो ऐसे कौन-से गुण हैं जो उसके वशमें न हो सकें, वह कौन-सा सुख है
जो उसके प्राप्त न हो सके, तथा वह कौन-सी विभूति है जो उसके अधीन न होती हो ? अर्थात् धर्मोत्तमा
मनुष्यके लिये सब प्रकारके गुण, उत्तम सुख और अनुषंग विभूति भी स्वयमेव प्राप्त हो जाती है ॥ १९ ॥
एक मनुष्यके पास उत्तम पात्रके लिये दिये गये दानसे उत्तम हुए उत्तम पुण्यका समुदाय है, तथा दूसरे
मनुष्यके पास राज्यलक्ष्मी विद्यमान है । फिर भी प्रथम मनुष्यकी अपेक्षा द्वितीय मनुष्य दरिद्र ही है,
क्योंकि, उसके पास आसामी काळमें फल देनेवाला कुछ भी शेष नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह कि
मुक्तका कारण एक मात्र पुण्यका संचय ही होता है । यही कारण है कि जिस व्यक्तिने पात्रदानादिके द्वारा

- 219) दानाय यत्न न धनं न वपुर्नताय नैवं श्रुतं च परमोपशमाय नित्यम् ।
तज्जन्म केवलमल मरणाय भूरि संसारदुःखवृत्तिजातिनिबन्धनाय ॥ २१ ॥
- 220) प्राप्ते नृजन्मनि तपः परमस्तु जन्तो संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुः ।
मा भूद्विभूतिरिह बन्धनहेतुरेव देवे गुरौ शमिनि पूजनदानहीना ॥ २२ ॥
- 221) भिक्षा वरं परिहृताखिलपापकारिकार्यानुबन्धविधुराभितचित्तवृत्तिः ।
सत्पात्रदानरहिता विततोऽग्रदुःखदुर्लभ्यदुर्गतिकरी न पुनर्विभूतिः ॥ २३ ॥
- 222) पूजा न चेज्जिनपतेः पदपङ्कजेषु दानं न संयतजनाय च भक्तिपूर्वम् ।
नो दीयते किमु ततः सदनस्थिताया शीघ्रं जलाञ्जलिर्गाधजले प्रविश्य ॥ २४ ॥
- 223) कार्यं तप परमिह भ्रमता भवाधौ मानुष्यज-मनि चिरादतिदुःखलब्धे ।
संपद्यते न तदनुवतिनापि भाव्य जायेत चेदहरहः किल पात्रदानम् ॥ २५ ॥

लक्ष्म्याभितस्य । आगामिकालफलदायि किञ्चित् न । अन कारणात् पुण्यराशियुक्त नर श्रेष्ठ ॥ २ ॥ यस्य श्रावकस्य । धनं दानाय न । यस्य श्रावकस्य वा मुने । वपु शरीरे व्रताय न । एवम् अमुना प्रकारेण । यस्य श्रावकस्य । श्रुत शास्त्रध्वनम् । नित्यम् । उपशमाय उपशमनिमित्तं न । च पुन । तस्य नरस्य जन्म मनुष्यपर्याय । केवलम् अलम् अत्यर्थम् । मरणाय भवति । भूरे बहुल-संसारदुःखवृत्ति-मरण-जाति-निबन्धनाय कारणाय भवति ॥ २१ ॥ इह संसारे । जन्तो जीवस्य । नृजन्मनि प्राप्ते सति । परं तप अस्तु । किलक्षण तप । संसारसागरसमुत्तरणैकसेतु संसारतरणे प्रोहणम् । पुन देवे गुरा । शमिनि मुनी । पूजन दानहीना विभूति मा भूत् । किलक्षणा विभूति । बन्धनहेतु कर्मबन्धनकारिणी ॥ २२ ॥ भिक्षा । वरं श्रेष्ठम् । पुन सत्पात्र दानरहिता विभूति न वरा न श्रेष्ठा । किं लक्षणा भिक्षा । परिहृता-त्यक्ता-अखिलपापकारिकार्यानुबन्धं विधुराभितचित्तवृत्ति यया सा । किलक्षणा विभूति । वितता विस्तीर्णा । उग्रदुःखदुर्लभ्यदुर्गतिकरी पुन विभूति न कार्या ॥ २३ ॥ चेत् जिनपते पद पङ्कजेषु पूजा न कियते । च पुन । संयतजनाय मुनये । दानं भक्तिपूर्वं न दीयते । तत कारणात् । सदनस्थिताया गृहस्थताया । शीघ्रं जलाञ्जलि किमु नो दीयते । अपि तु दीयते । किं कृत्वा । अगाधजले प्रविश्य ॥ २४ ॥ इह जगति । भवाधौ संसारसमुद्रे । ऐसे पुण्यका संचय कर लिया है वह आगामी कालमें सुखी रहेगा । किन्तु जिस व्यक्तिने कैसे पुण्यका संचय नहीं किया है वह वर्तमानमें राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर भी भविष्यमें दुःखी ही रहेगा ॥ २ ॥ जिसका धन दानके लिये नहीं है शरीर व्रतके लिये नहीं है इसी प्रकार शास्त्राभ्यास कषायोंके उत्कृष्ट उपशमके लिये नहीं है उसका जन्म केवल सासारिक दुःख, मरण एवं जन्मके कारणभूत मरणके लिये ही होता है ॥ विशेषार्थ- जो मनुष्य अपने धनका सदुपयोग दानमें नहीं करता, शरीरका सदुपयोग व्रतधारणमें नहीं करता, तथा आगममें निपुण होकर भी कषायोंका दमन नहीं करता है वह बार बार जन्म-मरणको धारण करता हुआ सासारिक दुःखको ही सहता रहता है ॥ २१ ॥ मनुष्यजन्मके प्राप्त हो जानेपर जीवको उत्तम तप ग्रहण करना चाहिये क्योंकि, वह संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये अपूर्व पुलके समान है । उसके पास देव गुरु एवं मुनिकी पूजा और दानसे रहित वैभव नहीं होना चाहिये क्योंकि, ऐसा वैभव एक मात्र बन्धका ही कारण होता है ॥ २२ ॥ पापोत्पादक समस्त कार्योंके सम्बन्धसे रहित ऐसी चित्तवृत्तिक आश्रय करनेवाली भिक्षा कहीं श्रेष्ठ है, किन्तु सत्पात्रदानसे रहित होकर विपुल एवं तीव्र दुःखोंसे परिपूर्ण दुर्लभ्य नरकादिरूप दुर्गतिको करनेवाली विभूति श्रेष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ जिस गृहस्थ अवस्थामें जिनेन्द्र भगवान्के चरण-कमलोकी पूजा नहीं की जाती है तथा भक्तिपूर्वक संयमी जनके लिये दान नहीं दिया जाता है उस गृहस्थ अवस्थाके लिये अगाध जलमें प्रविष्ट होकर क्या शीघ्र ही जलाञ्जलि नहीं देना चाहिये ? अर्थात् अवश्य देना चाहिये ॥ २४ ॥ यहा संसाररूप समुद्रमें परिभ्रमण करते हुए यदि कि

- 224) भ्रामान्तरं प्रवर्तते यः सत्पुण्यगृहीत्वा पापेयमुन्नततरं स सुखी मनुष्यः ।
जन्मान्तरं प्रवर्तते^१ ऽस्य तथा जनेन दानेन वर्जितमुक्तं सुखहेतुरेकम् ॥ २५ ॥
- 225) यज्ञः कृतो ऽपि मदनार्थयशोनिमित्तं वैवादिह प्रवर्तते निष्फलतां कदाचित् ।
संकल्पमात्रमपि दानविधौ तु पुण्यं कुर्यादस्यपि हि पात्रजने प्रमोदात् ॥ २७ ॥
- 226) सद्भागते किल विपक्षजने ऽपि सन्तः कुर्वन्ति मानमतुलं वचनवाचनाद्यै ।
यस्य चास्यगुणरत्ननिधानभूते पात्रे मुदा महति किं क्रियते न शिष्टैः ॥ २८ ॥
- 227) सुनोर्मृतेरपि दिनं न सतस्तथा स्याद् बाधाकरं वत यथा मुनिदानशून्यम् ।
दुर्वारबुधविधिना न कृते ह्यकार्यं पुंसा कृते तु मनुते मतिमाननिहम् ॥ २९ ॥

भ्रमता जीवेन । चिरात् चिरकालम् । अतितु खेन लब्धे मानुष्यजन्मनि प्राप्ते सति । परं श्रेष्ठम् । तप कार्यं कर्तव्यम् । चेद्वि । तत्तप न संपद्यते । तदा । किल इति सत्ये । पात्रदानं^२ जायेत भवेत् । तत्पात्रदानम् । अणुव्रतिना । अहं अहं दिनं दिनं प्रति । भाष्यं करणीयम् ॥ २५ ॥ य कश्चित् । स्वगृहात् । उन्नततरम् । पापेयं संबलम् । गृहीत्वा भ्रामान्तरं प्रवर्तते । स मनुष्यः सुखी भवति । तथा जन्मान्तरं प्रवर्तते (१) अस्य जीवस्य चलितस्य अस्य प्राणिनः । व्रतेन । च पुनः । दानेन वर्जितं कृतं पुण्यं संबलम् । एकं सुखहेतुर्भवति ॥ २५ ॥ इह नरलोके । मदनार्थयशोनिमित्तं यज्ञः कृतोऽपि । वैवात् कर्मयोगात् । कदाचि- निष्फलतां प्रवर्तते । तु पुनः । हि यतः । दानविधौ । प्रमोदात् हर्षात् । संकल्पमात्रमपि विकल्पम् । पुण्यं कुर्यात् । क सति । अविद्यमानेऽपि दाने । असत्यपि^३ हि पात्रजने । प्रमोदात्^४ हर्षात् । संकल्पमात्रं कुर्यात् ॥ २७ ॥ किल इति सत्ये । यदि विपक्षजने शत्रुजने । सद्भागते गृहागते सति । अपि । सन्तः साधवः । वचन-आसनाद्यै अतुल मानं कुर्वन्ति । तत्र गृहे । महति गच्छे । पात्रे आगते सति । शिष्टे सज्जने । मुदा हर्षेण । अतुलं मानं किं न क्रियते । अपि तु क्रियते । किं लक्षणे पात्रे । चास्यगुण रत्ननिधानभूते रत्नत्रयमण्डिते ॥ २८ ॥ वत इति खेदे । सतः सत्युत्पत्त्यः । सुनो पुत्रस्य । मृते अपि दिनं मरणस्य दिनम् । तथा बाधाकरं न स्यात् न भवेत् । यथा मुनिदानशून्यं दिनं मुनिदानरहितं दिनम् । सत्युत्पत्त्यः बाधाकरं भवेत् । हि यतः । मतिमान् नरः । दुर्वारबुधविधिना कर्मणा । कृते अकार्ये । अनिष्टं दुःखं । न मनुते । तु पुनः । पुंसा पुरुषेण । कृते अकार्ये ।

कालमें बड़े दुःखसे मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई है तो उसे पाकर उत्कृष्ट तप करना चाहिये । यदि कदाचित् वह तप नहीं किया जा सकता है तो अणुव्रती ही हो जाना चाहिये, जिससे कि प्रतिदिन पात्रदान हो सके ॥ २५ ॥ जो मनुष्य अपने गृहसे बहुत-सा नाशता (मार्गमें खानेके योग्य पक्वान् आदि) ग्रहण करके दूसरे किसी गांवको जाता है वह जिस प्रकार सुखी रहता है उसी प्रकार दूसरे जन्ममें प्रवेश करनेके लिये प्रवास करनेवाले इस प्राणीके लिये व्रत एव दानसे कमाया हुआ एक मात्र पुण्य ही सुखका कारण होता है ॥ २६ ॥ यहां काम, अर्थ और यशके लिये किया गया प्रयत्न साम्यवश कदाचित् निष्फल भी हो जाता है । किन्तु पात्र जनके अभावमें भी हर्षपूर्वक दानके अनुष्ठानमें किया गया केवल संकल्प भी पुण्यको करता है ॥ २७ ॥ अपने मकानमें शत्रु जनके भी आनेपर सज्जन मनुष्य वचन एव आसनप्रदा नादिके द्वारा उसका अनुपम आदर-सत्कार करते हैं । फिर भला उत्तम गुणोंरूप स्त्रियोंके आश्रयभूत उत्कृष्ट पात्रके वहां पहुंचनेपर सज्जन हर्षसे क्या आदर-सत्कार नहीं करते हैं ? अर्थात् अवश्य ही वे दानादिके द्वारा उसका वयाचोग्य सम्मान करते हैं ॥ २८ ॥ सज्जन पुरुषके लिये अपने पुत्रकी मृत्युका भी दिन उतना बाधक नहीं होता जितना कि मुनिदानसे रहित दिन उसके लिये बाधक होता है । ठीक है—दुर्निवार बुध दैवके द्वारा कुत्सित कार्यके किये जानेपर बुद्धिमान् मनुष्य उसे अनिष्ट नहीं मानता, किन्तु पुरुषके द्वारा ऐसे किसी कार्यके किये जानेपर विवेकी प्राणी उसे अनिष्ट मानता है ॥ विशेषार्थ—यदि किसी विवेकी मनुष्यके घरपर

१ य-मतिषाढोऽयम् । अ क का प्रवर्तते । २ क पात्रे दानं । ३ क क सति असत्यपि । ४ क प्रमोदात् श्लाघितोऽयं नास्ति ।

- 228) ये धर्मकारणसमुल्लसिता विकल्पास्त्यागेन ते धनयुक्तस्य भवन्ति स्मृत्याः ।
स्मृष्टाः शशाङ्ककिरणैर्मृतं क्षरन्तश्चन्द्रोपलाः किल लभन्ते इह भविष्याम् ॥ ३० ॥
- 229) मन्दायते य इह दानविधौ धनेऽपि सत्यात्मनो वदति धार्मिकतां च वक्तुम् ।
माया हृदि स्फुरति सा मनुजस्य तस्य या जायते तद्विदुषुः सुखाचलेषु ॥ ३१ ॥
- 230) आस्त्यस्तर्धमपि देवमयार्धमेव तस्यापि संततमणुजतिना यथार्द्धं ।
इच्छानुरूपमिह कस्य कदाच लोके द्रव्यं भविष्यति सदुत्तमदानहेतुः ॥ ३२ ॥

अनिष्टं मनुते । सत्यम् ॥ ३० ॥ धनयुक्तस्य धनवत् पुरुषस्य । ये विकल्पाः । धर्मकारणे समुल्लसिता उत्पन्ना । ते विकल्पाः ।
त्यागेन दानेन । सत्याः सफला भवन्ति । किल इति सत्ये । यथा चन्द्रोपला चन्द्रकान्तमणयः । शशाङ्ककिरणे चन्द्रकिरणे
स्मृष्टाः स्पर्शिताः । अमृतं क्षरन्तः । इह जगति । प्रतिष्ठा शोभाम् । लभन्ते ॥ ३० ॥ य नर । इह जगति संसारे । दानविधौ ।
मन्दायते विरुध्यते भवति । क सति । धनेऽपि सति धने विद्यमाने सति । यत् आमन धार्मिकतां वदति अहं धर्मवान् इति
कथयति । तस्य मनुजस्य नरस्य । हृदि सा माया स्फुरति । या माया । अमुत्र सुखाचलेषु परलोकसुखलक्ष्मणेषु । तद्विदु
विदुः । जायते उत्पद्यते ॥ ३१ ॥ इह संसारे । अणुजतिना गृहस्थेन प्राप्तं देयं । कस्यै । पात्राय । तस्य प्राप्तस्य अर्धं
देयम् । यथावच्छि । तस्य प्राप्तार्धस्यापि अर्धं यथार्द्धं यथाशक्ति^१ देयम् । अत्र लोके इच्छानुरूपं द्रव्यं कस्य कदा

पुत्रका मरण हो जाता है तो वह शोकाकुल नहीं होता है । कारण कि वह जानता है कि यह पुत्रवियोग
अपने पूर्वोपाजित कर्मके उदयसे हुआ है जो कि किसी भी प्रकारसे टाला नहीं जा सकता था । परन्तु
उसके यहा यदि किसी दिन साधु जनको आहारादि नहीं दिया जाता है तो वह इसके लिये पश्चात्ताप करता
है । इसका कारण यह है कि वह उसकी असावधानीसे हुआ है, इसमें देव कुछ बाधक नहीं हुआ है ।
यदि वह सावधान रहकर द्वारापेक्षण आदि करता तो मुनिदानका सुयोग उसे प्राप्त हो सकता था ॥ २९ ॥
धर्मके साधनार्थ जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वे धनवान् मनुष्यके दानके द्वारा सत्य होते हैं । ठीक है—
चन्द्रकान्त मणि चन्द्रकिरणोंसे स्पर्शित होकर अमृतको बहाते हुए ही यहा प्रतिष्ठाको प्राप्त होते हैं ॥ विशेषार्थ—
अभिप्राय यह है कि पात्रके लिये दान देनेवाला श्रावक इस भवमें उक्त दानके द्वारा लोकमें प्रतिष्ठाको प्राप्त
करता है । जैसे—चन्द्रकांत मणिसे निर्मित भवनको देखते हुए भी साधारण मनुष्य उक्त चन्द्रकान्त मणिका
परिचय नहीं पाता है । किन्तु चन्द्रमाका उदय होनेपर जब उक्त भवनसे पानीका प्रवाह बहने लगता है
तब साधारणसे साधारण मनुष्य भी यह समझ लेता है कि उक्त भवन चन्द्रकान्त मणियोसे निर्मित है ।
इसीलिये वह उनकी प्रशंसा करता है । ठीक इसी प्रकारसे विवेकी दाता जिनमन्दिर आदिका निर्माण कराकर
अपनी सम्पत्तिका सदुपयोग करता है । वह यद्यपि स्वयं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता है फिर भी उक्त जिन-
मन्दिर आदिका अवलोकन करनेवाले अन्य मनुष्य उसकी प्रशंसा करते ही हैं । यह तो हुई इस जन्मकी
बात । इसके साथ ही पात्रदानादि धर्मकार्योंके द्वारा जो उसको पुण्यलाभ होता है उससे वह पर जन्ममें भी
सम्पन्न व सुखी होता है ॥ ३० ॥ जो मनुष्य धनके रहनेपर भी दान देनेमें उत्सुक तो नहीं होता, परन्तु
अपनी धार्मिकताको प्रगट करता है उसके हृदयमें जो कुटिलता रहती है वह परलोकमें उसके सुखरूपी पूर्वजन्मके
विनाशके लिये बिजलीका काम करती है ॥ ३१ ॥ अणुजती श्रावकको निरन्तर अपनी सम्पत्तिके अनुसार
एक आस, अर्धा आस अथवा उसके भी आधे भाग अर्थात् आसके चतुर्थांशको भी देना चाहिये । कारण
यह कि यहां लोकमें अपनी इच्छानुसार द्रव्य किसके किस समय होगा जो कि उत्तम पात्रदानका कारण

१ क यथार्थम् । २ वा धनयुक्तस्य । ३ क तस्य अर्धप्राप्तस्य अपि अर्धं यथावच्छि ।

231) मिथ्यादृष्टौ ऽपि कश्चिदेव सुभीतवान्नेतुं दद्यात् पशोरेपि हि जन्म सुभोगभूमी ।

कल्पाङ्गिका ददाति यत्र सदैवसितानि सर्वाणि तत्र विदधाति न किं सुदृष्टे ॥ ३३ ॥

232) दानाय वक्ष्ये न समुत्सहते मनीषा तद्योग्यसंपदि गृहामिमुखे च पात्रे ।

प्राप्तं खनावतिमहार्घ्यतरं विहाय रत्नं करोति विमतिस्तलभूमिमेवम् ॥ ३४ ॥

233) नष्टा मणीरिष विपत्तिलक्ष्यौ भवे ऽस्मिन्नासाद्य चरुवरतार्थजिनेभ्यराज्ञाः ।

दानं न यस्य स जड प्रविशेत् समुद्रं सच्छिद्रनावमविद्या गृहीतरत्नः ॥ ३५ ॥

मविष्यति । [इति] को जानाति । सवृत्तमदानहेतुं उत्तमदानक्षेत्रं द्रव्यं कदा मविष्यति ॥ ३२ ॥ हि यतः । मिथ्यादृष्टौ पशो अपि सुभीतवान्नेतुं रुचि । एव निश्चयेन । सुभोगभूमी । जन्म उत्पत्ति । दद्यात् कुर्यात् । अपि । यत्र भोगभूमी । कल्पाङ्गिका कल्पवृक्षा । सदा सर्वदा । सर्वाणि । ईप्सितानि वाञ्छितानि फलानि । ददाति प्रयच्छति । तत्र भोगभूमी । सुदृष्टे भव्यजीवस्य । सर्वं वाञ्छितफलम् । किं न विदधाति न करोति । अपि तु विदधाति ॥ ३३ ॥ यस्य नरस्य श्रावकस्य । मनीषा बुद्धिः । दानाय । न समुत्सहते उत्साहं न करोति । क सत्याम् । तद्योग्यसंपदि सत्ता तस्य दानस्य योग्या या संस्त सा तस्यां तद्योग्यसंपदि । क सति । च पुनः । पात्रे उत्तमपात्रे । गृहामिमुखे सति गृहस्थमुखे आगते सति । यो क्वचं न ददाति । स विमति मूढ । खनौ आकरे । अतिमहार्घ्यतरं बहुमूल्यम् । रत्नं प्राप्तम् । विहाय त्यक्त्वा । तलभूमिमेव करोति ॥ ३४ ॥ अस्मिन् भवे संसारे । चारु-मनोहा-नरता-मनुष्यपद-अर्थ-द्रव्य-जिनेभ्यः अज्ञानं आसाद्य प्राप्य । विराट् । जलबौ समुद्रे । नष्टा मणी इव यथा दुर्लभा तथा नरत्नं दुर्लभम् । यस्य दानं न स जड गृहीतरत्नः । सच्छिद्रनावमविद्या

हो सके, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है ॥ विशेषार्थ—जिनके पास अधिक द्रव्य नहीं रहता वे प्रायः विचार किया करते हैं कि जब उपयुक्त धन प्राप्त होगा तब हम दान करेंगे । ऐसे ही मनुष्योंको लक्ष्य करके वहाँ यह कहा गया है कि प्रायः इच्छानुसार द्रव्य कभी किसीको भी प्राप्त नहीं होता है । अतः एव अपने पास जितना भी द्रव्य है तदनुसार प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन थोड़ा-बहुत दान देना ही चाहिये ॥ ३२ ॥ मिथ्यादृष्टि पशुकी भी मुनिराजके लिये दान देनेमें जो केवल रुचि होती है उससे ही वह उस उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है जहाँपर कि कल्पवृक्ष सदा उसे सभी प्रकारके अभीष्ट पदार्थोंको देते हैं । फिर भला यदि सम्पन्नदृष्टि उस पात्रदानमें रुचि रखे तो उसे क्या नहीं प्राप्त होता है ? अर्थात् उसे तो निश्चित ही वाञ्छित फल प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ दानके योग्य सम्पत्तिके होनेपर तथा पात्रके भी अपने गृहके समीप आ जानेपर जिस मनुष्यकी बुद्धि दानके लिये उत्साहको प्राप्त नहीं होती है वह दुर्बुद्धि स्वानमें प्राप्त हुए अतिशय मूल्यवान् रत्नोंको छोड़कर पृथिवीके तलभागको व्यर्थ खोदता है ॥ ३४ ॥ चिर कालसे समुद्रमें नष्ट हुए मणिके समान इस भवमें उत्तम मनुष्य पर्याय, धन और जिनवाणीको पाकर जो दान नहीं करता वह मूर्ख रत्नोंको ग्रहण करके छेदवाली नावमें चढ़कर समुद्रमें प्रवेश करता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार समुद्रमें गये हुए मणिका फिरसे प्राप्त होना अतिशय कठिन है उसी प्रकार मनुष्य पर्याय आदिका भी पुनः प्राप्त होना अतिशय कठिन है । वह यदि भाग्यवश किसीको प्राप्त हो जाती है, और फिर भी यदि वह दानादि शुभ कार्योंमें प्रवृत्त नहीं होता है तो समझना चाहिये कि जिस प्रकार कोई मनुष्य बहुमूल्य रत्नोंको साधन लेकर सच्छिद्र नावमें सवार होता है और इसीलिये वह उन रत्नोंके साथ स्वयं भी समुद्रमें डूब जाता है, इसी प्रकारकी अवस्था उत्तम मनुष्यकी भी होती है । कारण कि मविष्यमें सुखी होनेका साधन जो दानादि कार्योंसे उत्पन्न होनेवाला पुण्य था उसे

१ च-मस्तिषाडोऽयम् । २ क क क कनावति महार्घ्यतरं । ३ च-प्रतिषाडोऽयम् । क जिनेभ्यराज्ञा, अ क जिनेभ्यराज्ञा । ४ क गृह । ५ क वदानं । ५ अ जिनेभ्यराज्ञा क जिनेभ्यराज्ञा ।

- 234) यस्यास्ति भो धनवतः किल पात्रदानमस्मिन् परत्र च भवे यशसे सुखाय ।
अन्येन केनचिदन्नसुपुण्यभाजा क्षितः स सेवकनरो धनरक्षणाय ॥ ३६ ॥
- 235) चैत्यालये च जिनसूरिबुधार्चने च दाने च सद्यतजनस्य सुदुःखिते च ।
यथात्मनि स्वमुपयोगि तदेव नूनमात्मीयमन्यदिह कस्यचिदन्यपुंसः ॥ ३७ ॥
- 236) पुण्यक्षयात्क्षयमुपैति न दीयमाना लक्ष्मीरतः कुरुत संततपात्रदानम् ।
कूपे न पश्यत जलं गृहिण समन्तादाकृष्यमाणमपि वर्धेत एव नित्यम् ॥ ३८ ॥
- 237) सर्वान् गुणानिह परत्र च हन्ति लोभ सर्वस्य पूज्यजनपूजनहानिहेतु ।
अन्यत्र तत्र विहितेऽपि हि दोषमात्रमेकत्र जन्मनि परं प्रथयन्ति लोका ॥ ३९ ॥

अधिरुद्ध आरुह्य चटित्वा । समुद्रं प्रविशेत् ॥ ३५ ॥ किल इति शास्त्रोक्तौ लोकोक्तौ श्रूयते । यस्य धनवतः पुरुषस्य । पात्रदानं न अस्ति । यः पात्रदानम् । अस्मिन् भवे पर्याये । यशसे यशोनिमित्तं भवति । परत्र अन्यभवे सुखाय भवति । स अदत्तः । अन्येन केनचित् । अन्नसुपुण्यभाजा पूर्णपुण्ययुक्तेन । धनरक्षणाय अदत्तः सेवकनरः । क्षितः स्थापितः ॥ ३६ ॥ इह लोके यत् स्वं द्रव्यम् । चैत्यालये चैत्यालयनिमित्तं भवति । च पुनः । यद्द्रव्यं जिनसूरिबुधार्चने देवगुरुशास्त्रार्चने पूजानिमित्तं भवति । च पुनः । संयतजनस्य दाने दाननिमित्तं भवति । च पुनः । सुदुःखिते जने । यद्द्रव्यम् । आत्मनि आत्मनिमित्ते उपयोगि । दुःखितजनाय दीयते आत्मनिमित्तं भवति । नूनं तदेव द्रव्यम् आत्मीयम् । यत् अन्यत् द्रव्यम् । दानाय न भुक्तये न तद्द्रव्यम् । कस्यचित् अन्यपुंसः अन्यपुरुषस्य विद्धि ॥ ३७ ॥ भो गृहिण भो गृहस्था । लक्ष्मी पुण्यक्षयात् पुण्यविनाशात् । क्षयं नाशम् । उपैति । लक्ष्मी दीयमाना क्षिणायम् । न उपैति न गच्छति । अतः कारणात् । संततं निरन्तरम् । पात्रदानं कुरुत । भो लोका । कूपे कूपविषये । जलं न पश्यत समन्तात् आकृष्यमाणम् अपि । नित्यं सदैव । वर्धते । एव निश्चयेन ॥ ३८ ॥ भो लोका श्रूयताम् । इह जन्मनि । च पुनः । परत्र

उसने मनुष्य पर्यायके साथ उसके योग्य सम्पत्तिको पाकर भी किया ही नहीं है ॥ ३५ ॥ जो पात्रदान इस भवमें यशका कारण तथा परभवमें सुखाका कारण है उसे जो धनवान् मनुष्य नहीं करता है वह मनुष्य मानो किसी दूसरे अतिशय पुण्यशाली मनुष्यके द्वारा धनकी रक्षाके लिये सेवकके रूपमें ही रखा गया है ॥ विशेषार्थ—यदि भाग्यवश धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति हुई तो उसका सदुपयोग अपनी योग्य आवश्यकताकी पूर्ति करते हुए पात्रदानमें करना चाहिये । परन्तु जो मनुष्य प्राप्त सम्पत्तिका न तो स्वयं उपभोग करता है और न पात्रदान भी करता है वह मनुष्य अन्य धनवान् मनुष्यके द्वारा अपने धनकी रक्षार्थ रखे गये दासके ही समान है । कारण कि जिस प्रकार धनके रक्षणार्थ रखा गया दास (मुनीम आदि) स्वयं उस धनका उपयोग नहीं कर सकता, किन्तु केवल उसका रक्षण ही करता है, ठीक इसी प्रकार वह धनवान् मनुष्य भी जब उस धनको न अपने उपभोगमें खर्च करता है और न पात्रदानादि भी करता है तब मला उक्त दासकी अपेक्षा इसमें क्या विशेषता रहती है ? कुछ भी नहीं ॥ ३६ ॥ लोकमें जो धन जिनालयके निर्माण करानेमें जिनदेव, आचार्य और पण्डित अर्थात् उपाध्यायकी पूजामें संयमी जनोको दान करनेमें, अतिशय दुःखी प्राणियोंको भी दयापूर्वक दान करनेमें, तथा अपने उपभोगमें भी काम आता है, उसे ही निश्चयसे अपना धन समझना चाहिये । इसके विपरीत जो धन इन उपर्युक्त कामोंमें खर्च नहीं किया जाता है उसे किसी दूसरे ही मनुष्यका धन समझना चाहिये ॥ ३७ ॥ सम्पत्ति पुण्यके क्षयसे क्षयको प्राप्त होती है न कि दान करनेसे । अतः एव हे आबको ! आप निरन्तर पात्रदान करें । क्या आप यह नहीं देखते कि कुएँसे सब ओरस निकाला जानेवाला भी जल नित्य बढ़ता ही रहता है ॥ ३८ ॥ पूज्य जनोकी पूजामें बाधा पहुचानेवाला लोभ इस लोकमें और परलोकमें भी सबके सभी

- २३८) जालोऽप्यजात इव स त्रियमभिधौऽपि रङ्गः कलङ्करहितोऽप्यगृहीतनामा ।
कर्मोपनिषाजितमृतेऽपि यस्य पुंसः शब्दः समुच्चलति नो जगति प्रकामम् ॥ ४० ॥
- २३९) अपि क्षितेऽपि विभुर्जटर् स्वकीयं कर्मोपनीतविधिना विदधाति पूर्णम् ।
किंतु प्रशस्यन्मवधार्थविवेकितानामेतत्फलं यदिह संततपात्रदानम् ॥ ४१ ॥
- २४०) आयासकोटिमिरुपार्जितमङ्गजेभ्यो यज्जीवितादपि निजादधितं जनानाम् ।
विशस्य तस्य नियतं प्रविहाय दानमन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्त ॥ ४२ ॥

परजन्मनि। लोभः। सर्वस्य मते वा सर्वस्य जनस्य। सर्वान् गुणान् हन्ति स्फोटयति। किलक्षण लोभः। पूज्यजनपूजनहानिहेतु उत्तमजनपूजनहानिहेतु। अन्यत्र धर्मे (!)। तत्र तस्मिन् लोभे। विहितेऽपि कृतेऽपि। भो लोका। परं केवलम्। एकत्र जन्मनि दोषमात्रम्। प्रवदन्ति विस्तारयन्ति ॥३९॥ स पुमान् जात उत्पन्न। अपि। अजात अनुत्पन्न। स पुमान् त्रियम् आश्रितोऽपि रङ्गः। स पुमान् कलङ्करहितोऽपि अगृहीतनामा निर्नामा। स क। यस्य पुंस पुरुषस्य शब्द जगति विषये। प्रकामम् अत्यर्कम्। नो समुच्चलति। कस्य इव। कर्मो इव शङ्कस्य इव। किलक्षणस्य शङ्कस्य। आश्रितमृते जीवरहितस्य ॥४॥ आ अपि कुर्वरे अपि। कर्मोपनीतविधिना कर्मनिर्मितविधानेन। स्वकीयं [जटर्] उदरम्। पूर्णं करोति। क्षिते भुव। विभु अपि राजा। स्वकीयं जटर् कर्मोपनीतविधिना स्वार्जितकर्मणा। पूर्णम्। विदधाति करोति। किंतु इह जगति विषये। प्रशस्यन्मवध-प्रेष्ठ-मनुष्यपद-अर्थ-द्रव्य-विवेकितानां विवेकावीनाम्। एतत्फलम्। यत्। संततं निरन्तरम्। पात्रदानं कियते ॥४१॥ भो मन्या। तस्य उपार्जितवित्तस्य। नियतं निश्चितम्। दानम्। प्रविहाय त्यक्त्वा। अन्या विपत्तय। सन्त साधव। इति। प्रवदन्ति कथयन्ति। यत् द्रव्यम् आयास प्रयासकोटिभि उपार्जितम्। यत् द्रव्यम्। जनानां लोकानाम्। अङ्गजेभ्यः पुत्रेभ्यः

गुणोंको नष्ट कर देता है। वह लोभ यदि गृह-सम्बन्धी किन्हीं विवाहादि कार्योंमें किया जाता है तो लोग केवल एक जन्ममें ही उसके दोषमात्रको प्रसिद्ध करते हैं ॥ विशेषार्थ—यदि कोई मनुष्य जिनपूजन और पात्रदानादिके विषयमें लोभ करता है तो इससे उसे इस जन्ममें कीर्ति आदिका लाभ नहीं होता, तथा भवान्तरमें पूजन-दानादिसे उत्पन्न होनेवाले पुण्यसे रहित होनेके कारण सुख भी नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति धार्मिक-कार्योंमें लोभ करता है वह दोनों ही लोकोंमें अपना अहित करता है। इसके विपरीत जो मनुष्य केवल विवाहादिरूप गार्हस्थिक कार्योंमें लोभ करता है उसका मनुष्य कृपण आदि शब्दोंके द्वारा केवल इस जन्ममें ही तिरस्कार कर सकते हैं, किन्तु परलोक उसका सुखमय ही वीतता है। अत एव गार्हस्थिक कामोंमें किया जानेवाला लोभ उतना निन्द्य नहीं है जितना कि धार्मिक कामोंमें किया जानेवाला लोभ निन्दनीय है ॥ ३९ ॥ मृत्युको प्राप्त होनेपर शल्लके समान जिस पुरुषका नाम संसारमें अतिशय प्रचलित नहीं होता वह मनुष्य जन्म लेकर भी अजन्माके समान होता है अर्थात् उसका मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ होता है। कारण कि वह लक्ष्मीको प्राप्त करके भी दरिद्र जैसा रहता है तथा दोषोंसे रहित होकर भी यशस्वी नहीं हो पाता ॥ ४० ॥ अपने कर्मके अनुसार कुत्ता भी अपने उदरको पूर्ण करता है और राजा भी अपने उदरको पूर्ण करता है। किन्तु प्रशसनीय मनुष्यमव, धन एव विवेकबुद्धिको प्राप्त करनेका यहाँ यही प्रयोजन है कि निरन्तर पात्रदान दिया जावे ॥ ४१ ॥ करोड़ों परिश्रमोंके द्वारा कमाया हुआ जो धन पुत्रों और अपने जीवनसे भी लोगोंको अधिक प्रिय होता है निश्चयसे उस धनके लिये दानको छोड़ कर अन्य सब विषयों ही हैं, ऐसा साधुजन कहते हैं। विशेषार्थ—मनुष्य धनको बहुत कठोर परिश्रमके द्वारा प्राप्त करते हैं। इसीलिये वह उन्हें अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है। यदि वे उसका सदुपयोग

- 241) नार्थः पदात्पदमपि व्रजति त्वदीयो व्यावर्तते पितृवनात्तु बन्धुवर्ग ।
दीर्घे पथि प्रवसतो भवत सखैक पुण्यं भविष्यति तत' क्रियतां तदेव ॥ ४३ ॥
- 242) सौभाग्यशौर्यसुखरूपविवेकिताद्या विद्यावपुर्धनगृहाणि कुले च जन्म ।
संपद्यते ऽखिलमिदं किल पात्रदानात् तस्मात् किमत्र सततं क्रियते न यत्नः ॥ ४४ ॥
- 243) न्यासश्च सद्य च करग्रहणं च सूनोरर्थेन तावदिह कारयितव्यमास्ते ।
धर्माय दानमधिकप्रतया करिष्ये संचिन्तयन्पि गृही मृतिमेति मूढः ॥ ४५ ॥
- 244) किं जीवितेन कृपणस्य नरस्य लोके निर्भोगदानधनबन्धनबद्धमूर्तेः ।
तस्माद्वर बलिभुगुक्षतभूरिवाग्भिर्व्याहृतकाककुल एव बलिं स भुङ्क्ते ॥ ४६ ॥

सकाशात् । दयितं बलभम् । निजात् जीवितात् अपि । दयितं वामभम् । तस्य द्रव्यस्य दानं फलं श्रेष्ठम् ॥ ४२ ॥ ननु अहो । त्वदीयं तावकं । अर्थं पदात्पदमपि न व्रजति । त्वदीयं बन्धुवर्गं पितृवनात् व्यावर्तते । भवत तव । एकं पुण्यं सखी भविष्यति । किलक्षणस्य भवत । दीर्घे पथि मार्गे । प्रवसत अन्यगतिमार्गे चलितस्य पुण्यं मित्रं भविष्यति । तत तदेव पुण्यं क्रियताम् ॥ ४३ ॥ किल इति सत्ये । इदम् अखिलं पात्रदानात् । संपद्यते उपपद्यते । इदं किम् । सौभाग्यशौर्य-बल-सुखरूपविवेकिताद्या विद्यावपुर्धनगृहाणि । च पुनः । कुले जन्म इत्यादि । तस्मात् । अत्र पात्रदाने । सततं निरन्तरम् । यत्नं किं न क्रियते ॥ ४४ ॥ इह ससारे । मूढं गृही । इति सचिन्तयन् मृतिं मेरणम् । एति गच्छति । इति किम् । तावत् प्रथमतः । एतेन अर्थेन । न्यासं निक्षेपः । एतेन अर्थेन सद्य गृहम् । च पुनः । एतेन अथन सूनोः करग्रहणं पुत्रविवाहं कारितव्यम् आस्ते । अधिकाप्रतया धर्माय दानं करिष्ये इति चिन्तयन् मरणम् एति गच्छति ॥ ४५ ॥ इह लोके ससारे । कृपणस्य नरस्य जीवितेन किम् । न किमपि । किलक्षणस्य कृपणस्य । निर्भोगदान-भोगरहित-दानरहित-धन-बन्धनबद्धमूर्तेः अदत्तमूर्तेः । तस्मात् । कृपणनरात् । बलिभुक् काकपक्षी । वरं श्रेष्ठम् [श्रेष्ठ] । स काक उन्नतभूरिवाग्भिः भूरिवचनैः । व्याहृतकाककुलं आहृतकाक-

पात्रदानादिमें करते हैं तब तो वह उन्हें फिरसे भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत यदि उसका दुरुपयोग दुर्यसनादिमें किया जाता है अथवा दान और भोगसे रहित केवल उसका सचय ही किया जाता है तो वह मनुष्योको विपत्तिजनक ही होता है । इसका कारण यह है कि सुखका कारण जो पुण्य है उसका सचय उन्होंने पात्रदानादिरूप सत्कार्योंके द्वारा कभी किया ही नहीं है ॥ ४२ ॥ तुम्हारा धन अपने स्थानसे एक कदम भी नहीं जाता इसी प्रकार तुम्हारे बन्धुजन श्मशान तक तुम्हारे साथ जाकर वहासे वापिस आ जाते हैं । लम्बे मार्गमें प्रवास करते हुए तुम्हारे लिये एक पुण्य ही मित्र होगा । इसलिये हे भव्य जीव ! तुम उसी पुण्यका उपार्जन करो ॥ ४३ ॥ सौभाग्य, शूरीरता, सुख, सुन्दरता, विवेकबुद्धि आदि, विद्या, शरीर, धन और महल तथा उत्तम कुलमें जन्म होना यह सब निश्चयसे पात्रदानके द्वारा ही प्राप्त होता है । फिर हे भव्य जन ! तुम उस पात्रदानके विषयमें निरन्तर प्रयत्न क्यों नहीं करते हो ? ॥ ४४ ॥ प्रथमतः यहा धनसे कुछ निक्षेप (भूमिमें रखना), भवनका निर्माण और पुत्रका विवाह करना है तत्पश्चात् यदि अधिक धन हुआ तो धर्मके निमित्त दान करूंगा । इस प्रकार विचार करता हुआ ही यह मूर्ख गृहस्थ मरणको प्राप्त हो जाता है ॥ ४५ ॥ लोकमें जिस कजूस मनुष्यका शरीर भोग और दानसे रहित ऐसे धनरूपी बन्धनसे बंधा हुआ है उसके जीनेका क्या प्रयोजन है ? अर्थात् उसके जीनेसे कुछ भी लाभ नहीं है । उसकी अपेक्षा तो वह कौवा ही अच्छा है जो उन्नत बहुत बच्चों (कांव काव) के द्वारा

१ वा अधिकाय तथा । २ क चिन्तयन् मृति । ३ वा एक सखा । ४ क अपि तु क्रियते इत्यधिक पाठ । ५ वा संचिन्तयन् सन् मृति । ६ वा करग्रहणं करिष्ये पुत्र- । ७ क मरणं गच्छति । ८ क आह्वानित ।

- 245) औदार्ययुक्तजनहस्तपरम्परातन्म्यावर्तनप्रसृतखेदव्यतिथिनाः ।
अर्था गताः कृपणगेहमतस्तौख्यपूर्णं इवाभिरामबाधमस्तिस्वपन्ति ॥ ४७ ॥
- 246) उत्कृष्टपात्रमनगारमण्युक्तार्थं मध्यं जलेन रहितं सुदृशं जघन्यम् ।
निर्दर्शनं व्रतनिकाययुतं कुपात्रं युग्मोज्जितं मरुपात्रमिदं च विधि ॥ ४८ ॥
- 247) तेभ्यः प्रदत्तमिह दानफलं जनानामेतद्विशेषणविशिष्टमदुष्टभावात् ।
अन्यादृशे ऽथ हृदये तदपि स्वभावादुच्चाचर्चं भवति किं बहुभिर्वचोभिः ॥ ४९ ॥
- 248) चत्वारि यान्यभयमेषजभुक्तिशास्त्रदानानि तानि कथितानि महाफलानि ।
नान्यानि गोकनकभूमिरथाङ्गनादिदानानि निश्चितमवधकराणि यस्मात् ॥ ५० ॥

समूह । बलि मुक्ते बलिमोजनं करोति ॥ ४६ ॥ अर्था कृपणगेहं गता । किल्लक्षणा अर्था । औदार्ययुक्तजनहस्तपरम्परात-
आगम-भ्यावर्तन-भ्याषुटनप्रसृतखेदभरेण अतिथिना । कृपणगेहम् । अर्था बाधारहितम् । अनिर्वा स्वपन्ति । अनन्तसौख्यपूर्णो
इव ॥ ४७ ॥ इदम् अनगारम् उत्कृष्टपात्रं विधि मुनीश्वरं उत्कृष्टपात्रं विधि । अणुव्रतेन आर्घ्यं मृतं मध्यमपात्रं जानीहि । व्रतेन
रहित [सुदृश] दर्शनयुक्तं जघन्यपात्रं जानीहि । निर्दर्शनं दर्शनरहितम् । व्रतनिकाययुतं व्रतसमूहसहितम् । कुपात्रं जानीहि ।
युग्मोज्जितं नरं दर्शनरहितं व्रतरहितम् । अपात्रं विधि जानीहि ॥ ४८ ॥ इह जगति संसारे । तेभ्य पूर्वोक्तापात्रेभ्यः । प्रदत्तम्
अक्षम् । जनानां लोकानाम् । दानफलं भवति । एतद्विशेषणविशिष्टम् अदुष्टभावात्प्रदत्तम् । उत्कृष्टपात्रात् उत्कृष्टफलम् । मध्यम
पात्रात् मध्यमफलम् । जघन्यपात्राज्जघन्यफलम् । कुपात्रात् कुत्सितफलम् । अपात्रात् अफलम् । अथ अन्यादृशे हृदये ।
स्वभावात् स्वस्य आमनो भावः स्वभावः तस्मात् स्वभावात् । तदपि दानम् । उच्चाचर्चम् अनेकप्रकारम् । भवति । वा अनेक
प्रकारं फले भवति । बहुभि वचोभि किम् ॥ ४९ ॥ यानि चत्वारि अभयमेषजभुक्तिशास्त्रदानानि तानि महाफलानि कथितानि ।
निश्चितम् अन्यानि गोकनक-खर्ण-भूमि रथ-अङ्गना स्त्री-आदि-दानानि महाफलदायकानि न भवन्ति । यस्मात् । अवधकराणि

अन्य कौर्वोके समूहको बुलाकर ही बलि (श्राद्धमें अर्पित द्रव्य) को खाता है ॥ ४६ ॥ दानी पुरुषोंके हाथों द्वारा परम्परासे प्राप्त हुए जाने आनेके विपुल खेदके भारसे मानो अत्यन्त व्याकुल होकर ही वह धन कजूस मनुष्यके घरको पाकर अनन्त सुखसे परिपूर्ण होता हुआ निरन्तर निर्बाधस्वरूपसे सोता है ॥ विशेषार्थ— दानी जन प्राप्त धनका उपयोग पात्रदानमें किया करते हैं । इसीलिये पात्रदानजनित पुण्यके निमित्तसे वह उन्हें बार बार प्राप्त होता रहता है । इसके विपरीत कजूस मनुष्य पूर्व पुण्यसे प्राप्त हुए उस धनका उपयोग न तो पात्रदानमें करता है और न निजके उपभोगमें भी, वह केवल उसका संरक्षण ही करता है । इसपर ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि वह धन यह सोच करके ही मानो कि 'मुझे दानी जनोके यहाँ बार बार जाने-आनेका असीम कष्ट सहना पड़ता है' कजूस मनुष्यके घरमें आ गया है । यहाँ आकर वह बार बार होनेवाले गमनागमनके कष्टसे बचकर निश्चिन्त सोता है ॥ ४७ ॥ गृहसे रहित मुनिको उत्तम पात्र, अणुव्रतोंसे युक्त श्रावकको मध्यम पात्र, अविरत सम्यग्दृष्टिको जघन्य पात्र, सम्यग्दर्शनसे रहित होकर व्रतसमूहका पालन करनेवाले मनुष्यको कुपात्र, तथा दोनों (सम्यग्दर्शन और व्रत) से रहित मनुष्यको अपात्र समझो ॥ ४८ ॥ उन उपर्युक्त पात्रोंके लिये दिये गये दानका फल मनुष्योंको इन्हीं (उत्तम, मध्यम, जघन्य, कुत्सित और अपात्र) विशेषणोंसे विशिष्ट प्राप्त होता है (देखिये पीछे श्लोक २०४ का विशेषार्थ) । अथवा बहुत कहनेसे क्या ? अन्य प्रकारके अर्थात् दूषित हृदयमें भी वह दानका फल स्वभावसे अनेक प्रकारका प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ अभयदान, औषधदान, आहारदान और शास्त्र (ज्ञान) दान ये जो चार दान कहे गये हैं वे महान् फलको देनेवाले हैं । इनसे भिक्षु गाय, सुवर्ण,

- 249) यहीयते जिनगृहाय धरादि किञ्चित् तत्तत्र संस्कृतिनिमित्तमिह प्रकटम् ।
आस्ते ततस्तदतिदीर्घतरं हि कालं जैनं च शासनमस्तः कृतमस्ति दातुः ॥ ५१ ॥
- 250) दानप्रकाशनमशोभनकर्मकार्यकार्पण्यपूर्णहृदयाय न रोचते ५१ ।
दोषोज्झित सकललोकसुखप्रदायि तेजो रवेरिव सदा हतकौशिकाय ॥ ५२ ॥
- 251) दानोपवेशनमिदं कुरुते प्रमोदमासन्नमव्यपुरुषस्य न चेतरेण ।
जातिः समुल्लसति दाद न भृङ्गसंगादिदीवरं हसति चन्द्रकरैर्न चाश्मा ॥ ५३ ॥
- 252) रत्नत्रयाभरणवीरमुनीन्द्रपादपद्मद्वयस्मरणसंजनितप्रभाव ।
श्रीपद्मनन्दिमुनिराश्रितयुग्मदानपञ्चाशत् ललितवर्णचय चकार ॥ ५४ ॥

पापकारकाणि ॥ ५ ॥ यत् किञ्चित् धरादि । जिनगृहाय चैत्याल्यनिमित्तम् । दीयते । तद्वरादिकम् । तत्र चैत्याल्ये । संस्कृतिनिमित्तम् उपकरणादिनिमित्तम् (१) । तत् उपकरणादिकम् । इह जगति । प्ररूढ प्रादुर्भूतं प्रकटम् । आस्ते तिष्ठति । तत् चैत्याल्यत् । हि यत् । जैन शासनम् । अतिदीर्घतरं कालम् । आस्ते वर्तते । अतः कारणात् । तत् जैनं शासनं दातुं कृतम् अस्ति । जैन शासनं दात्रा निर्मापितं वर्तते ॥ ५१ ॥ अद् दानप्रकाशनम् । अशोभनकर्मकार्यं पापकर्मकार्यं कार्पण्यं च ताभ्यां पूर्णं हृदयं यस्य स तस्मै अशोभनकर्मकार्यकार्पण्यपूर्णहृदयाय अदत्ताय । न रोचते कृपणस्य नरस्य न रोचत इत्यर्थः । किलक्षणं दानप्रकाशनम् । दोषेण उज्झित रहितम् । पुनः किलक्षणं दानप्रकाशनम् । सकललोकसुखप्रदायि । यथा सदा हतकौशिकाय जिन्वोल्काय । रवेः सूर्यस्य तेज इव न रोचते । तथा कृपणस्य दानं न रोचते ॥ ५२ ॥ इदं दानोपवेशनम् आसन्नमव्यपुरुषस्य । प्रमोदम् आनन्दम् । कुरुते । च पुनः । इतरस्य दूरभव्यस्य । प्रमोदं न कुरुते । यथा भृङ्गसंगात् । जाति जातिपुष्पम् । समुल्लसति । दाद काष्ठम् । न समुल्लसति । यथा चन्द्रकरैः चन्द्रकिरणैः । इन्दीवरं कुमुदम् । हसति । न चाश्मा पाषाणं न हसति ॥ ५३ ॥ श्रीपद्मनन्दिमुनि आश्रितयुग्मदानपञ्चाशत् चकार । श्लोकद्वयाधिकपञ्चाशत् दानप्रकरणं चकार अकरोत् । किलक्षणं मुनिः । रत्नत्रयाभरणयुक्तवीरमुनीन्द्र तस्य वीरमुनीन्द्रस्य पादपद्मद्वयस्मरणेन संजनितप्रभावो यस्मिन् स । किलक्षणं दानपञ्चाशत् । ललितवर्णचयं ललित-अक्षरयुक्तम् ॥ ५४ ॥ इति श्रीदानपञ्चाशत् समाप्तम् ॥

पृथिवी, रथ और श्री आदिके दान महान् फलको देनेवाले नहीं हैं, क्योंकि, वे निश्चयसे पापोत्पादक हैं ॥ ५ ॥ जिनाल्यके निमित्त जो कुछ पृथिवी आदिका दान किया जाता है वह यहा धार्मिक संस्कृतिका कारण होकर अंकुरित होता हुआ अतिशय दीर्घ काल तक रहता है । इसलिये उस दाताके द्वारा जैनशासन ही किया गया है ॥ ५१ ॥ जो निर्दोष दानका प्रकाश समस्त लोगोको सुख देनेवाला है वह पाप कर्मकी कार्यभूत कृपणता (कजूसी) से परिपूर्ण हृदयवाले प्राणी (कजूस मनुष्य) के लिये कभी नहीं रुचता है । जिस प्रकार कि दोषा अर्थात् रात्रिके संसर्गसे रहित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको सुख देनेवाला सूर्यका तेज निन्दनीय उल्लूके लिये रुचिकर प्रतीत नहीं होता ॥ ५२ ॥ यह दानका उपदेश आसन्नमव्य पुरुषके लिये आनन्दको करनेवाला है, न कि अन्य (दूरभव्य और अभव्य) पुरुषके लिये । ठीक है—अमरोंके संसर्गसे माल्तीपुष्प शोभाको प्राप्त होता है, किन्तु उनके संसर्गसे काष्ठ शोभाको नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार चन्द्रकिरणोंके द्वारा श्वेत कमल प्रफुल्लित होता है किन्तु पत्थर नहीं प्रफुल्लित होता ॥ ५३ ॥ रत्नत्रयरूप आभरणसे विभूषित श्री वीरनन्दी मुनिराजके उभय चरण कमलोके स्मरणसे उत्पन्न हुए प्रभावको धारण करनेवाले श्री पद्मनन्दी मुनिने ललित वर्णोंके समूहसे संयुक्त इस दो अधिक दानपञ्चाशत् अर्थात् बावन पद्योंवाले दानप्रकरणको किया है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार दानपञ्चाशत् प्रकरण समाप्त हुआ ॥

[३. अनित्यपञ्चाशत्]

- 253) जयति जिनो धृतिधनुषामिन्द्रमाला मयति योगियोधानाम् ।
यद्वाक्यमप्यपि मोहरिपुत्रहतये तीक्ष्णा ॥ १ ॥
- 254) यद्येकत्र दिने विभुक्तिरथ वा निद्रा न रात्रौ भवेत्
विद्रात्यम्बुजपत्रवदहनतो ऽभ्यासस्थिताद्यद्भुक् ।
अस्त्रव्याधिजलादितो ऽपि सहसा यच्च क्षयं गच्छति
भ्रातः कात्र शरीरके स्थितिमतिर्नाशे ऽस्य को विसयः ॥ २ ॥
- 255) दुर्गन्धाशुचिधातुभित्तिकलितं संछादितं चर्मणा
विष्मूत्रादिभूत क्षुधादिविलसद्बुःखाखुमिश्रितम् ।
क्लिष्टं कायकुटीरक स्वयमपि प्राप्तं जरावह्निना
चेत्तत्तदपि स्थिरं शुचितरं मूढो जनो मन्यते ॥ ३ ॥
- 256) अम्भोबुद्बुदसंनिभा तनुरियं श्रीरिन्द्रजालोपमा
दुर्वाताहतवारिवाहसदृशा कान्तार्थपुत्रादयः ।

जिन जयति । यद्वाक् यस्य जिनस्य वाक् वाणी । धृतिधनुषां धैर्यधनुषयुक्तानाम् । योगियोधानां योगिसुभटानाम् । इन्द्रमाला भवति बाणपङ्क्तिर्भवति । किल्लक्षणा वाणी । करुणामयी दयायुक्ता अपि । मोहरिपुत्रहतये तीक्ष्णा ॥१॥ यत् यस्मात् । एकत्र दिने । विभुक्तिं न कृता भोजनं न कृतम् । तदा रात्रौ निद्रा न भवेत् निद्रा न आगच्छति । यत् शरीरं भुवं विद्राति म्लानं गच्छति । किवत् । दहनत अभ्यासस्थितात् समीपस्थितात् अभित अम्बुजपत्रवत् । अभित कमलवत् । चपुन । यत् शरीरम् । अस्त्रं व्याधिजलसंयोगत अपि सहसा । क्षय विनाशम् । गच्छति । भो भ्रात अत्र शरीरे । स्थितिमति शाश्वती बुद्धि का । न कापि । अथ अस्य शरीरस्य नाशे सति । क विसयः क आश्चर्यं [किमाश्चर्यम्] ॥२॥ चेत् यदि । एतत्कायकुटीरकम् । किल्लक्षण कायकुटीरकम् । दुर्गन्धाशुचिधातुभित्तिकलितं व्याप्तम् । पुन किल्लक्षण कायकुटीरकम् । चर्मणा संछादितम् । पुनः विद्राविष्मूत्रादिभूतम् । पुन किल्लक्षण कायकुटीरकम् । क्षुत् क्षुधा आदिदु खानि तान्येव मूषका तै क्षुधादु खमूषकै । छिद्रितम् । पुन किल्लक्षण कायकुटीरकम् । स्वयमपि जरावह्निना । क्लिष्टं मलीभाव प्राप्तम् । तदपि मूढजन स्थिरं शुचितरं शरीरं मन्यते ॥३॥ इयं तनु अम्भोबुद्बुद

जिस जिन भगवान्की वाणी धीरतारूपी धनुषको धारण करनेवाले योगिजनरूपी बौद्धार्थोंके लिये बाणपङ्क्तिके समान होती है, तथा जिसकी वह वाणी दयामयी होकर भी मोहरूपी शत्रुका घात करनेके लिये तीक्ष्ण तलवारका काम करती है वह जिन भगवान् जयवंत होवे ॥ १ ॥ यदि किसी एक दिन भोजन प्राप्त नहीं होता या रात्रिमें निद्रा नहीं आती है तो जो शरीर निश्चयसे निकटवर्ती अभिसे सन्तप्त हुए कमलपत्रके समान म्लानताको प्राप्त हो जाता है तथा जो अस्त्र, रोग और जल आदिके द्वारा अकस्मात् नाशको प्राप्त होता है, हे भ्रात ! उस शरीरके विषयमें स्थिरताकी बुद्धि कहाँसे हो सकती है, तथा उसके नष्ट हो जानेपर आश्चर्य ही क्या है ? अर्थात् उसे न तो स्थिर समझना चाहिये और न उसके नष्ट होनेपर कुछ आश्चर्य भो होना चाहिये ॥२॥ जो शरीररूपी झोंपड़ी दुर्गन्धयुक्त अपवित्र घातुओंरूप भित्तियों (दीवारों) से सहित है, चमड़ेसे ढकी हुई है, विद्रा एव मूत्र आदिसे परिपूर्ण है, तथा मूत्र-प्यास आदिके दुःखोंरूप चूहोंके द्वारा किये गये छिद्रोंसे (बिलोंसे) संयुक्त है, वह केश युक्त शरीररूपी झोंपड़ी जब स्वयं ही बुद्धत्व (बुद्धापा) रूप अभिसे आक्रान्त हो जाती है तब भी यह मूर्ख प्राणी उसे स्थिर और अतिशय पवित्र मानता है ॥ ३ ॥ वह शरीर जम्बुद्वीपके समान क्षणसयी है, लक्ष्मी इन्द्रजालके सदृश विनश्वर है, स्त्री, धन एवं पुत्र आदि

- सौख्यं वैषयिकं सदैव तरलं मत्ताङ्गनापाङ्गवत्
तस्मादेतदुपप्लवातिविषये शोकेन किं किं मुदा ॥ ४ ॥
- 257) दुःखे वा समुपस्थिते ऽथ मरणे शोको न कार्यो बुधैः
संबन्धो यदि विग्रहेण यदयं संभूतिधात्र्येतयो ।
तस्मात्तत्परिचिन्तनीयमनिशं संसारदुःखप्रदो
येनास्य प्रभवः पुनरपि प्रायो न संभाव्यते ॥ ५ ॥
- 258) दुर्धाराजितकर्मकारणवशादिष्टे प्रणष्टे नरे
यच्छोकं कुरुते तदत्र नितरामुन्मत्तलीलायितम् ।
यस्मात्तत्र कृते न सिध्यति किमप्येतत्पर जायते
नश्यत्येव नरस्य मूढमनसो धर्मार्थकामादयः ॥ ६ ॥
- 259) उदेति पाताय रविर्यथा तथा शरीरमेतन्ननु सर्वदेहिनाम् ।
स्वकालमासाद्य निजे ऽपि संस्थिते करोति कः शोकमतः प्रबुद्धधीः ॥ ७ ॥

संनिमा जलबुद्बुदसदृशः । इयं श्री इन्द्रजालोपमा । अत्र संसारे श्री लक्ष्मी इन्द्रजालसदृशः । अत्र संसारे कान्तार्थपुत्रादयः । क्रीदशा । दुर्धाराजितवारिवाह-मेघपटलसदृशः । अत्र संसारे सौख्य वैषयिकं सदैव । तरलं चञ्चलम् । किं वत् मत्ताङ्गनापाङ्गवत् मत्तलीलाङ्गवत् चञ्चलम् । तस्मात्कारणात् । एतस्मिन् पूर्वोक्तदुःखे । उपप्लवे सति विनाशे सति । शोकेन किम् । न किमपि । एतस्मिन् दुःखे आसिद्धिष्वपि प्राप्ते सति । मुदा हर्षेण गर्वेण किम् । न किमपि इत्यर्थः ॥ ४ ॥ यदि चेत् । विग्रहेण शरीरेण सह । संबन्धः अस्ति । वा दुःखे । समुपस्थिते प्राप्ते सति । अथ मरणे प्राप्ते सति । बुधः चतुरैः । शोकः न कायः न कर्तव्यः । यत् यस्मात्कारणात् । अयं विग्रहः शरीरः । एतयोः दुःखशोकयोः द्वयोः । संभूतिधात्री जन्मभूमिः । तस्मात्कारणात् । अनिशम् । तत् आत्मस्वरूपम् । परिचिन्तनीयः विचारणीयम् । येन विचारेण आत्मचिन्तनेन । पुनरपि अत्र । पुनरपि अस्य शरीरस्य । प्रभवः उत्पत्तिः । प्रायः बाहुल्येन । न संभाव्यते न संप्राप्यते । क्लिप्तः प्रभवः । संसारदुःखप्रदः ॥ ५ ॥ दुर्धारा-दुर्निवार-अजित-उपाजित कर्मकारणवशादिष्टे नरे । प्रणष्टे सति विनाशे सति । अत्र संसारे । नितराम् अतिशयेन । यद्यस्मात् । नरः शोकं कुरुते । तत् उन्मत्तलीलायितं वातूलचेष्टितमस्ति । यस्मात्कारणात् । तत्र तस्मिन् शोके कृते सति । किं सिध्यति किमपि न । परं केवलम् । एतत् जायते । एतत्किम् । मूढमनसः नरस्य । धर्मः अर्थकामादयः नश्यन्ति । एव निश्चयेन ॥ ६ ॥ ननु इति वितर्कः । यथा रविः ।

दुष्ट वायुसे ताडितं मेघोक्तिं सदृशं देखते देखते ही विलीन होनेवाले हैं तथा इन्द्रियविषयजन्य सुख सदा ही कामोन्मत्त स्त्रीके कटाक्षोक्ते समान चञ्चल है । इस कारण इन सबके नाशमें शोकसे तथा उनकी प्राप्तिके विषयमें हर्षसे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । अभिप्राय यह है कि जब शरीर, धन सम्पत्ति, स्त्री एवं पुत्र आदि समस्त चेतन अचेतन पदार्थ स्वभावसे ही अस्थिर हैं तब विवेकी जनको उनके संयोगमें हर्ष और वियोगमें शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ यदि शरीरके साथ सम्बन्ध है तो दुःखके अथवा मरणके उपस्थित होनेपर विद्वान् पुरुषोको शोक नहीं करना चाहिये । कारण यह कि वह शरीर इन दोनों (दुःख और मरण) की जन्मभूमि है, अर्थात् इन दोनोंका शरीरके साथ अविनाभाव है । अतः एवं निरन्तर उस आत्मस्वरूपका विचार करना चाहिये जिसके द्वारा आगः प्रायः संसारके दुःखको देनेवाली इस शरीरकी उत्पत्तिकी फिरसे सम्भावना ही न रहे ॥ ५ ॥ पूर्वोपाजित दुर्निवार कर्मके उदयवशः किसी इष्ट मनुष्यका मरण होनेपर जो यहां शोक किया जाता है वह अतिशय पागल मनुष्यकी चेष्टाके समान है । कारण कि उस शोकके करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता, बल्कि उससे केवल यह होता है कि उस मूढबुद्धि मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ आदि ही नष्ट होते हैं ॥ ६ ॥ जिस प्रकार सूर्यका उदय अस्त

- 260) भवन्ति वृक्षेषु पतन्ति नूनं पत्राणि पुष्पाणि फलानि वदन्त ।
कुलेषु तद्वत्पुरुषाः किञ्चन हर्षेण शोकेन च सन्मतीनाम् ॥ ८ ॥
- 261) दुर्लभाद्भवितव्यताव्यतिकरपक्षे प्रिये मानुषे
यच्छोकः कियते तद्वच्च तमसि प्रारभ्यते नर्तनम् ।
सर्वं नश्वरमेव वस्तु भुवने मत्वा महत्या धिया
निर्धूताखिलदुःखस्ततिरहो धर्मं सदा सेव्यताम् ॥ ९ ॥
- 262) पूर्वोपाजितकर्मणा विलिखितं यस्यावसानं यदा
तज्जायेत तदैव तस्य भविनो ज्ञात्वा तदेतद्भुवम् ।
शोकं मुञ्च मृते प्रिये ऽपि सुखदं धर्मं कुरुष्वदावरात्
सर्वं दूरमुपागते किमिति भोस्तद्वृष्टिराहन्यते ॥ १० ॥

पाताय पतनार्थम् । उदेति उदयं करोति । तथा सर्वदेहिनाम् एतत् शरीरं पाताय पतनार्थम् । उदेति उदयं करोति । अतः कारणात् । स्वकालम् । आसाद्य प्राप्य । निजे स्वकीये मित्रादौ गोत्रजने वा । संस्थिते मृते सति । क प्रभुदधी शोकं करोति । न कोऽपि ॥ ७ ॥ यद्वत् यथा । वृक्षेषु पत्राणि पुष्पाणि फलानि भवन्ति नूनम् । पुन स्वकाल प्राप्य पतन्ति । तद्वत् यथा । कुलेषु पुरुषा संभवन्ति । च पुन पतन्ति । अत्र लोके । सन्मतीनां भग्यानाम् । हर्षेण किम् । च पुन । शोकेन किम् । न किमपि ॥ ८ ॥ अत्र संसारे । दुर्लभात् दुर्निवारात् भवितव्यतास्वरूपात् । प्रिये मानुषे नष्टे सति । यत् शोकः कियते तत् । तमसि अन्धकारे । नर्तनं प्रारभ्यते । अहो इति संबोधने । भो भग्या । भुवने संसारे । सर्वं वस्तु । नश्वरं विनश्वरम् । मत्वा ज्ञात्वा । महत्या धिया गरिष्ठबुद्ध्या । सदा धर्मं सेव्यताम् । क्लिप्तधर्मो धर्मः । निर्धूता स्फोटिता अखिलदुःखस्ततिः येन स ॥ ९ ॥ यस्य भविनः जीवस्य । पूर्वोपाजितकर्मणा । यदा यस्मिन्समये । अवसानम् अन्तः नाशः । विलिखितम् । तस्य भविनः जीवस्य ।

होनेके लिये होता है उसी प्रकार निश्चयसे समस्त प्राणियोंका यह शरीर भी नष्ट होनेके लिये उत्पन्न होता है । फिर कालको पाकर अपने किसी बन्धु आदिका भी मरण होनेपर कौन सा बुद्धिमान् पुरुष उसके लिये शोक करता है ? अर्थात् उसके लिये कोई भी बुद्धिमान् शोक नहीं करता ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार सूर्यका उदय अस्तका अविनाभावी है उसी प्रकार शरीरकी उत्पत्ति भी विनाशकी अविनाभाविनी है । ऐसी स्थितिमें उस विनश्वर शरीरके नष्ट होनेपर उसके विषयमें शोक करना विवेकहीनताका चोतक है ॥ ७ ॥ जिस प्रकार वृक्षोंमें पत्र, पुष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं और वे समयानुसार निश्चयसे गिरते भी हैं, उसी प्रकार कुलों (कुटुम्ब) में जो पुरुष उत्पन्न होते हैं वे मरते भी हैं । फिर बुद्धिमान् मनुष्योंको उनके उत्पन्न होनेपर हर्ष और मरनेपर शोक क्यों होना चाहिये ? नहीं होना चाहिये ॥ ८ ॥ दुर्निवार दैवके प्रभावसे किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर जो यहा शोक किया जाता है वह अंधेरेमें नृत्य प्रारम्भ करनेके समान है । संसारमें सभी वस्तुएँ नष्ट होनेवाली हैं, ऐसा उत्तम बुद्धिके द्वारा जानकर समस्त दुःखोंकी परम्पराको नष्ट करनेवाले धर्मका सदा आराधन करो ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अन्धकारमें नृत्यका प्रारम्भ करना निष्फल है उसी प्रकार किसी प्रियजनका वियोग हो जानेपर उसके लिये शोक करना भी निष्फल ही है । कारण कि संसारके सब ही पदार्थ स्वभावसे नष्ट होनेवाले हैं, ऐसा विवेकबुद्धिसे निश्चित है । अत एव जो धर्म समस्त दुःखोंको नष्ट करके अनन्त सुख (मोक्ष) को प्राप्त करानेवाला है उसीका आराधन करना चाहिये ॥ ९ ॥ पूर्वमें कमाये गये कर्मके द्वारा जिस प्राणीका अन्त जिस समय लिखा गया है उसका उसी समयमें अन्त होता है, यह निश्चित जानकर किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर भी शोककी छोड़ो और विनयपूर्वक सुखदायक धर्मका आराधन करो । ठीक है—जब सर्व दूर चला जाता है

263) ये मूर्खा भुवि ते ऽपि दुःखदुःखतये व्यापारमन्वते
सा भोभूयवा स्वकर्मवशतस्तस्माच्च ते तादृशाः ।
मूर्खान् मूर्खशिरोमणीन् ननु बर्ष तावेव मन्यामहे
ये कुर्वन्ति शुचं मृते सति निजे पापाय दुःखाय च ॥ ११ ॥

264) किं जानासि न किं शृणोषि न न किं प्रत्यक्षमेवेक्षसे
निःशेषं जगदिन्द्रजालसदृशं रम्भेव सारोज्जितम् ।
किं शोकं कुरुषे ऽत्र मानुषपशो लोकान्तरस्थे निजे
तत्किञ्चि कुरु येन निस्वपरमानन्दास्पदं गच्छसि ॥ १२ ॥

तत् अवसानं विनाश । तदा तस्मिन्समये । जायते उपयते । तदेतद्बुवं निश्चितम् । ज्ञात्वा । प्रियेऽपि मृते । शोकम् । मुञ्च
त्यज । आदरात् सुखदं धर्मं कुरुष्व । भो भव्या । सर्वे । दूरम् उपागते सति । तस्य सर्पस्य । वृष्टिः लीहा । आह्वयते यद्धिभि
पीब्यते । इति किम् । इति मूर्खत्वम् ॥ ११ ॥ भुवि भूमण्डले । ते' अपि मूर्खा । ये शठा दुःखदुःखतये दुःखविनाशाय । व्यापारम्
आतन्वते विलारयन्ति । तस्मात्स्वकर्मवशतः । सा दुःखदुःखतये । सा अभूत् । अथवा ते मूर्खा तादृशाः । ननु इति वितर्के ।
वर्षं तान् एव मूर्खान् मूर्खशिरोमणीन् मन्यामहे ये शुचं शोकं कुर्वन्ति । क्व सति । निजे इष्टे । मृते सति । तत् शोकं
पापाय । च पुनः । दुःखाय भवति ॥ ११ ॥ भो मानुषपशो । निःशेषं जगत् इन्द्रजालसदृशम् । रम्भा इव कदलीगर्भवत् ।
सारोज्जितम् । किं न जानासि । किं न शृणोषि । प्रत्यक्षं किं न ईक्षसे । अत्र ससारे । निजे इष्टे । लोकान्तरस्थे मृते सति ।

तब उसकी रेखाको कौन सा बुद्धिमान् पुरुष लाठी आदिके द्वारा ताड़न करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान्
वैसा नहीं करता है ॥ ११ ॥ इस पृथिवीपर जो मूर्ख जन है वे भी दुःखको नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करते हैं ।
फिर यदि अपने कर्मके प्रभावसे वह दुःखका विनाश न भी हो तो भी वे वैसे मूर्ख नहीं हैं । हम तो उन्हीं
मूर्खोंको मूर्खोंमें श्रेष्ठ अर्थात् अतिशय मूर्ख मानते हैं जो किसी इष्ट जनका मरण होनेपर पाप और दुःखके
निमित्तभूत शोकको करते हैं ॥ विशेषार्थ— लोकमें जो प्राणी मूर्ख समझे जाते हैं वे भी दुःखको दूर करनेका
प्रयत्न करते हैं । यदि कदाचित् देववशात् उन्हें अपने इस प्रयत्नमें सफलता न भी मिले तो भी उन्हें इतना
अधिक जड़ नहीं समझा जाता । किन्तु जो पुरुष किसी इष्ट जनका वियोग हो जानेपर शोक करते हैं उन्हें
मूर्ख ही नहीं बल्कि मूर्खशिरोमणि (अतिशय जड़) समझा जाता है । कारण यह कि मूर्ख समझे जानेवाले
वे प्राणी तो आये हुए दुःखको दूर करनेके लिये ही कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं, किन्तु ये मूर्खशिरोमणि
इष्टवियोगमें शोकाकुल होकर और नवीन दुःखको भी उत्पन्न करनेका प्रयत्न करते हैं । इसका भी कारण यह
है कि उस शोकसे 'दुःख शोक-तापाक्रन्दन-वध परिदेवान्यात्म-परोमयस्थान्यसद्वैद्यस्य' इस सूत्र (त सू.
६-११) के अनुसार असातावेदनीय कर्मका ही बन्ध होता है, जिससे कि भविष्यमें भी उन्हें उस दुःखकी प्राप्ति
अनिवार्य हो जाती है ॥ ११ ॥ हे अज्ञानी मनुष्य ! यह समस्त जगत् इन्द्रजालके सदृश विनश्वर और केलेके
साम्भके समान निस्सार है, इस बातको तुम क्या नहीं जानते हो ? क्या आगममें नहीं सुनते हो, और क्या
प्रत्यक्षमें ही नहीं देखते हो ? अर्थात् अवश्य ही तुम इसे जानते हो, सुनते हो और प्रत्यक्षमें भी देखते
हो । फिर भला यहां अपने किसी सम्बन्धी जनके मरणको प्राप्त होनेपर क्यों शोक करते हो ? अर्थात् शोकको
छोड़कर ऐसा कुछ प्रयत्न करो जिससे कि शाश्वतिक उत्तम सुखके स्थानभूत मोक्षको प्राप्त हो सको ॥ १२ ॥

- 265) जातो जनो जियत एव दिने च मृत्यो प्राप्ते पुनश्चिभुवने ऽपि न रक्षको ऽस्ति ।
तद्यो मृते सति निजे ऽपि शुचं करोति पूकृत्य रोदिति बने विजने स मूढः ॥ १३ ॥
- 266) इष्टक्षयो यदिह ते यदनिष्टयोगः पापेन तद्भवति जीव पुराकृतेन ।
शोकं करोषि किमु तस्य कुरु प्रणाशं पापस्य तौ न भवतः पुरतो ऽपि येन ॥ १४ ॥
- 267) नष्टे वस्तुनि शोभने ऽपि हि तदा शोकः समारभ्यते
तद्भामो ऽथ यशो ऽथ सौख्यमथ वा धर्मो ऽथ वा श्लाघति ।
यद्येको ऽपि न जायते कथमपि स्फारै प्रयत्नैरपि
प्रायस्तत्र सुधीर्मुधा भवति क शोकोऽप्ररक्षोवश ॥ १५ ॥
- 268) एकदुमे निशि वसन्ति यथा शकुन्ताः प्रातः प्रयान्ति सहसा सकलासु दिक्षु ।
स्थित्वा कुले बत तथान्यकुलानि मृत्वा लोका अयन्ति विदुषा खलु शोच्यते क ॥ १६ ॥

शोकं किं कुरुषे । तत्किञ्चित्स्वकार्यं कुरु । येन कार्येण । नित्यपरमानन्द आस्पर्द स्थान गच्छति ॥ १२ ॥ जात उत्पन्नः । जन नर । च पुन । मृत्यो दिने प्राप्ते सति । जियते । एव निश्चयेन । पुन त्रिभुवने कोऽपि रक्षक न अस्ति । तत्तस्मात्कारणात् यः जन । निजेऽपि इष्टे मृते सति । शुचं करोति शोकं करोति । स मूढ । विजने जनरहिते । बने पूकृत्य रोदिति ॥ १३ ॥ भो जीव । इह संसारे । यत् अनिष्टयोग अनिष्टसग । यत् इष्टक्षय इष्टविनाश । तत्पापेन भवति पुराकृतेन पापेन भवति । भो जीव । शोक किमु करोषि । तस्य पापस्य प्रणाशं कुरु । येन पापप्रणाशेन । पुरतः भवत । तौ द्वौ बन्धि संयोग-इष्टवियोगौ । न भवत ॥ १४ ॥ हि यत् । शोभने अपि वस्तुनि नष्टे सति तदा शोकः समारभ्यते । यदि चेत् । तद्भाम तस्य वस्तुन लाभ भवेत् । अथ यश भवेत् । अथवा सौख्य भवेत् । अथवा धर्म भवेत् । यदि तत्र चतुर्णां मध्ये एक अपि कथमपि । स्फारै विस्तीर्णै । प्रयत्न कृत्वा । प्राय बाहुल्येन । न जायते एकः अपि न उपपद्यते । तदा कः सुधी हानवान् । मुधा शोकराक्षसवश भवति । अपि तु न भवति ॥ १५ ॥ यथा शकुन्ता पक्षिण । निशि रात्रौ । एकदुमे वसन्ति । प्रातः सुप्रभाते । सहसा सकलासु दिक्षु । प्रयान्ति गच्छन्ति । बत इति खेदे । तथा लोका । अन्यकुले स्थित्वा । मृत्वा अन्यकुलानि

जो जन उत्पन्न हुआ है वह मृत्युके दिनके प्राप्त होनेपर मरता ही है उस समय उसकी रक्षा करनेवाला तीनों लोकोंमें कोई भी नहीं है । इस कारण जो अपने किसी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर शोक करता है वह मूर्ख निर्जन वनमें चिला करके रोता है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जनशून्य वनमें रुदन करनेवालेके रोनेसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उसी प्रकार किसी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर उसके लिये शोक करनेवालेके भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि उससे दुःखदायक नवीन कर्मोंका ही बन्ध होता है ॥ १३ ॥ हे जीव ! यहा जो तेरे लिये इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग होता है वह तेरे पूर्वकृत पापके उदयसे होता है । इसलिये तू शोक क्यों करता है ? उस पापके ही नाश करनेका प्रयत्न कर जिससे कि आगे भी वे दोनों (इष्टवियोग और अनिष्टसंयोग) न हो सकें ॥ १४ ॥ मनोहर वस्तुके नष्ट हो जानेपर यदि शोक करनेसे उसका लाभ होता हो, कीर्ति होती हो, सुख होता हो, अथवा धर्म होता हो, तब तो शोकका प्रारम्भ करना ठीक है । परन्तु जब अनेक प्रयत्नोंके द्वारा भी उन चारोंमेंसे प्रायः कोई एक भी नहीं उत्पन्न होता है तब भला कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य व्यर्थमें उस शोकरूपी महाराक्षसके अर्पण होगा ? अर्थात् कोई नहीं ॥ १५ ॥ जिस प्रकार पक्षी रात्रिमें किसी एक वृक्षके ऊपर निवास करते हैं और फिर सबेरा हो जानेपर वे सहसा सब दिशाओंमें चले जाते हैं खेद है कि उसी प्रकार मनुष्य भी किसी एक कुलमें स्थित रहकर पश्चात् मृत्युको प्राप्त होते हुए अन्य कुलोंका आश्रय करते हैं । इसीलिये

- 269) दुःखव्यालसमाकुलं भववनं जाड्यान्धकाराश्रितं
तस्मिन् दुर्गतिपल्लिपातिकुपयैर्भ्राम्यन्ति सर्वे ऽङ्गिन ।
तन्मध्ये गुरुवाक्प्रदीपममलं ज्ञानप्रभाभासुरं
प्राप्यालोक्य च सत्पथं सुखपदं याति प्रबुद्धो ध्रुवम् ॥ १७ ॥
- 270) यैव स्वकर्मकृतकालकलात्र ज तुस्तत्रैव याति मरणं न पुरो न पश्चात् ।
मूढास्तथापि हि मृते स्वजने विधाय शोकं परं प्रचुरदुःखभुजो भवन्ति ॥ १८ ॥
- 271) वृक्षादृक्षमिवाण्डजा मधुलिहः पुष्पाच्च पुष्पं यथा
जीवा यान्ति भवाद्भवान्तरमिहाध्वान्तं तथा ससृजौ ।
तज्जाते ऽथ मृते ऽथ वा न हि मुदं शोकं न कस्मिन्नपि
प्रायः प्रारभते ऽधिगम्य मतिमानस्यैर्यमित्यङ्गिनाम् ॥ १९ ॥

आश्रयन्ति । खलु निश्चितम् । विदुषा पण्डितेन । कस्य कृते कारणाय शो यते । अपि तु न शोच्यते ॥ १६ ॥ भववनं संसारवनम् । दुःखव्याला इति तै समाकुलं भरितम् । पुनः किलक्षण भववनम् । जाड्यान्धकार-मूर्खतान्धकार-आश्रितम् । तस्मिन्भववने संसारवने । दुर्गतिपल्लिपातिकुपयैर् दुर्गतिभिल्लवसतिकागमनशीलकुमारैः । सर्वे अङ्गिन जीवा । भ्राम्यन्ति । तन्मध्ये संसारवनमध्ये । गुरुवाक् गुरुवचनैः प्रदीप प्राप्य । च पुनः । सत्पथम् । आलोक्य दृष्ट्वा । प्रबुद्ध ज्ञानवान् । सुखपदं मोक्षपदम् । याति गच्छति । किलक्षण गुरुवचनम् । अमलं निर्मलम् । ज्ञानप्रभाभासुरं प्रकाशमानम् ॥ १ ॥ अत्र संसारे । या स्वकर्मकृतकालकला स्वकर्मापाजितकालकला मरणवेला । अस्ति । तत्रैव वेलायाम् । ज तु जीवः । मरणं याति गच्छति । न पुरो न अग्रे । न पश्चात् । हि यतः । मूढा जनाः । तथापि स्वजने इष्टे । मृते सति । परं केवलम् । शोकं विधाय कृत्वा । प्रचुरदुःखभोक्तार भवन्ति ॥ १८ ॥ इह संसारे । जीवा यथा^१ । अध्वान्तं निरन्तरम् । भवात् भवान्तरं यान्ति । पर्यायात् पर्यायात्तरं गच्छन्ति । तत्र दृष्टान्तमाह । यथा अण्डजा पक्षिणः । वृक्षादृक्षं याति । यथा मधुलिहः मृष्टा । पुष्पात् अन्यत्पुष्पं

विद्वान् मनुष्य इसके लिये कुल भी शोक नहीं करता ॥ १६ ॥ जो संसाररूपी वन दुःखरूप सपोंसे व्याप्त एवं अज्ञानरूपी अधकारसे परिपूर्ण है उसमें सब प्राणी दुर्गतिरूप मीलोंकी वस्तीकी ओर जानेवाले स्रोटे मार्गोंसे परिभ्रमण करते हैं । उस (संसार-वन) के बीचमें विवेकी पुरुष ज्ञानरूपी ज्योतिसे देदीप्यमान निमल गुल्फे वचन (उपदेश) रूप दीपकको पाकर और उससे समीचीन मार्गको देखकर निश्चयसे सुखके स्थानभूत मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कोई पथिक सपोंसे भरे हुए अधकारयुक्त वनमें भूलकर स्रोटे मार्गसे मीलोंकी वस्तीमें जा पहुँचता है और कष्ट सहता है । यदि उसे उक्त वनमें किसी प्रकारसे दीपक प्राप्त हो जाता है तो वह उसके सहारेसे योग्य मार्गको खोजकर उसके द्वारा अभीष्ट स्थानमें पहुँच जाता है । ठीक उसी प्रकारसे यह संसारी प्राणी भी दुःखोंसे परिपूर्ण इस अज्ञानमय संसारमें मिथ्यादर्शनादिके वशीभूत होकर नरकादि दुर्गतियोंमें पहुँचता है और वहाँ अनेक प्रकारके कष्टोंको सहता है । उसे जब निर्मल सद्गुरुका उपदेश प्राप्त होता है तब वह उससे प्रबुद्ध होकर मोक्षमार्गका आश्रय लेता है और उसके द्वारा मुक्तिपुरीमें जा पहुँचता है ॥ १७ ॥ इस संसारमें अपने कर्मके द्वारा जो मरणका समय नियमित किया गया है उसी समयमें ही प्राणी मरणको प्राप्त होता है वह उससे न तो पहिले मरता है और न पीछे भी । फिर भी मूर्खजन अपने किसी सम्बन्धीके मरणको प्राप्त होनेपर अतिशय शोक करके बहुत दुःखके भोगनेवाले होते हैं ॥ १८ ॥ जिस प्रकार पक्षी एक वृक्षसे दूसरे वृक्षके ऊपर तथा अमर एक पुष्पसे दूसरे पुष्पके ऊपर जाते हैं उसी प्रकारसे यहाँ संसारमें जीव निरन्तर एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमें

- 272) भ्राम्यन् कालमनन्तमत्र जनने प्राप्नोति जीवो न वा
मानुष्यं यदि दुष्कुले तद्वतः प्राप्तिं पुनर्नश्यति ।
सज्जातावध तत्र याति विलयं गर्भे ऽपि अन्यन्यपि
द्राग्वाल्ये ऽपि ततो ऽपि नो वृष इति प्राप्ते प्रयत्नो वरः ॥ २० ॥
- 273) स्थिरं सद्यपि सर्वदा वृषमुपेत्यवस्थान्तरै
प्रतिक्षणमिदं जगज्जलदकूटवन्नश्यति ।
तद्वन्न भवमाश्रिते मृत्तिमुपागते वा जने
प्रिये ऽपि किमहो मुदा किमु शुचा किमु प्रबुद्धात्मनः ॥ २१ ॥
- 274) लङ्घ्यन्ते जलराशयः शिखरिणो देशस्तटिन्वो जनैः
सा बेला तु मृतेर्नृपदमचलनस्तोकापि देवैरपि ।
तत्कस्मिन्नपि संस्थिते सुखकर श्रेयो विहाय ध्रुव
कः सर्वत्र दुरन्तदुःखजनक शोकं विदध्यात् सुधी ॥ २२ ॥

यान्ति । तथा जीवा इत्यर्थः । तत्तस्मात्कारणात् । मतिमान् ज्ञानवान् भव्यः । इति अमुना प्रकारेण । अत्रिणां जीवानाम् ।
अस्थैर्यं विनश्वरत्वम् । अधिगम्य ज्ञात्वा । कस्मिन् इष्टे । जाते सति उत्पन्ने सति । मुदं न प्रारभते हृष न कुस्ते । कण्ठ्या
कस्मिन्निष्टे । मृते सति । शोकं न प्रारभते । प्रायः बाहुल्येन । शोकं न कुस्ते ॥ १९ ॥ अत्र जनने संसारे । अनन्तकाल
भ्राम्यन् जीवः । मानुष्यं मनुष्यपदम् । प्राप्नोति वा न प्राप्नोति । यदि चेत् । दुष्कुले निन्यकुले । तत् नरत्वं प्राप्तम् । अक्षत
पापत् । पुनः तन्नरत्वम् । नश्यति । अथ । सज्जातौ समीचीनकुले प्राप्तेऽपि । तत्र सत्कुले । विलयं विनाशम् । याति । ततः
कारणात् । वृषे धर्मे प्राप्ते सति । इति । वरः श्रेष्ठः । प्रयत्नः नो कियते । अपि धर्मे यत्नः कियते ॥ २ ॥ इदं जगत् ।
सर्वदा काले । स्थिरं शाश्वतम् । सत् सत्तारूपम् । ध्रौव्यम् । अपि । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । अवस्थान्तरैः पयामान्तरैः ।
मृशम् अत्यर्थम् । उदेति । पुनः नश्यति । किंनत् । जलदकूटवत् मेघपटलवत् । तत्तस्मात्कारणात् । अत्र संसारे । प्रिये इष्टे जने ।
भवम् आश्रिते जन्म प्राप्ते सति । प्रबुद्धात्मनः । मुदा हर्षेण किम् । न किमपि । वा प्रिये इष्टे जने । मृतिं मरणम् । उपागते सति ।
अहो इति संबोधने । प्रबुद्धात्मनः ज्ञानयुक्तपुरुषस्य । शुचा किमु । शोकैः किम् । न किमपि ॥ २१ ॥ जनैः लोकैः । जलराशयः
समुद्राः । लङ्घ्यन्ते । शिखरिणः पर्वताः । लङ्घ्यन्ते । जनैः देशाः लङ्घ्यन्ते । जनैः तटिन्वः नद्यः लङ्घ्यन्ते । तु पुनः ।

जाते हैं । इसीलिये बुद्धिमान् मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे प्राणियोंकी अस्थिरताको जानकर प्रायः करके किसी
इष्ट सम्बन्धीके जन्म लेनेपर हर्षको प्राप्त नहीं होता तथा उसके मरनेपर शोकको भी नहीं प्राप्त
होता है ॥ १९ ॥ इस जन्म-मरणरूप संसारमें अनन्त कालसे परिभ्रमण करनेवाला जीव मनुष्य पर्यायको प्राप्त
करता है अथवा नहीं भी अर्थात् उसे वह मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनातासे प्राप्त होती है । यदि कदाचित्
वह मनुष्यभवको प्राप्त भी कर लेता है तो भी नीच कुलमें उत्पन्न होनेसे उसका वह मनुष्यभव
पाषाणचरणपूर्वक ही नष्ट हो जाता है । यदि किसी प्रकारसे उत्तम कुलमें भी उत्पन्न हुआ तो भी वहां वह
या तो गर्भमें ही मर जाता है या जन्म लेते समय मर जाता है, अथवा बाल्यावस्थामें भी शीघ्र मरणको
प्राप्त हो जाता है । इसलिये भी धर्मकी प्राप्ति नहीं हो पाती । फिर यदि आयुष्यकी अधिकतामें वह धर्म प्राप्त
हो जाता है तो उसके विषयमें उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिये ॥ २० ॥ यह जगत् द्रव्यकी अपेक्षा स्थिर
(ध्रुव) होकर भी पर्यायकी अपेक्षा प्रत्येक क्षणमें मेघपटलके समान अन्यान्य अवस्थाओंसे उत्पन्न भी होता
है और नष्ट भी अवश्य होता है । इस कारण यहां ज्ञानी जनको किसी प्रिय जनके उत्पन्न होनेपर हर्ष
और उसके मरणको प्राप्त होनेपर शोक क्यों होना चाहिये ? अर्थात् नहीं होना चाहिये ॥ २१ ॥
मनुष्य समूहों, पर्वतों, देशों और नदियोंको लांघ सकते हैं, किन्तु मृत्युके निश्चित समयको देव भी निमेष

- 275) आकम्बं कुरुते यदत्र जनता नष्टे निजे मानुषे
जाते यच्च मुदं तदुन्नतचियो जल्पन्ति वातुलताम् ।
यज्जाब्धाकृतदुष्टचेष्टितमवत्कर्मप्रबन्धोदयात्
मृत्युत्पत्तिपरम्परामयमिदं सर्वं जगत्सर्वदा ॥ २३ ॥
- 276) गुर्वी भ्रान्तिरियं जडत्वमथ वा लोकस्य यस्माद्भ्रमन्
संसारे बहुदुःखजालजटिले शोकीभवत्यापदि ।
भूतप्रेतपिशाचफेरवचितापूर्णं श्मशाने गृहं
क कृत्वा भयदादमङ्गलकृते भावाद्भवेच्छङ्कित ॥ २४ ॥
- 277) भ्रमति नभसि चन्द्र ससृतौ शश्वदङ्गी लभत उदयमस्त पूर्णता हीनता च ।
कलुषितहृदय सन् याति राशिं च राशेस्तनुमिह तनुतस्तत्कार्यं मुक्तश्च शोक ॥ २५ ॥

मृते मरणस्य । सा वेला देवैरपि । नृपक्षमचलनस्तोका अपि मनुष्यनेत्रपलकसदृशापि । न लङ्घ्यते । तत्तस्मात्कारणात् ।
कस्मिन् इष्टे । संस्थिते सति मृते सति । सुखकरम् । श्रेय पुण्यम् । विहाय त्यक्त्वा । क सुधी ज्ञानवान् । शोक विदध्यात्
शोकं कुर्मात् । किलक्षण शोकम् । सर्वत्र सदैव दुरन्तदुःखजनकम् उपादकम् ॥ २२ ॥ अत्र संसारे । जनता जनसमूह । निजे
मानुषे नष्टे सति मृते सति यत् आकम्ब रोदनम् । कुरुते । च पुन । निजे इष्टे जाते सति उपजे सति । मुदं हर्षम् ।
कुरुते । तत् । उन्नतचिय गणधरदेवा । वातुलताम् । जल्पन्ति कथयन्ति । यत् यत् । इदं सर्वं जगत् । सर्वदा सदैव ।
जाब्धाकृतदुष्टचेष्टितमवत्कर्मप्रबन्धोदयात् । पाजितकर्मविपाकात् । मृत्युत्पत्तिपरम्परामयं सर्वं जगत् इत्यर्थः ॥ २३ ॥
लोकस्य इयं गुर्वी भ्रान्तिरुत्तरभ्रम । अथवा जडत्व यस्मात् संसारे । वक्षन् तिष्ठन् सन् । आपदि सत्याम् । शोकीभवति
शोकं करोति । किलक्षणे संसारे । बहुदुःखजालजटिले बहुलदुःखपूर्णं । श्मशाने गृह कृत्वा । भयदात् भावात् पदार्थात् । क.
पुमान् शङ्कित भवेत् । किलक्षणे श्मशाने । भूतप्रेतपिशाचफेरवचितापूर्णं । पुन किलक्षणे श्मशाने । अमङ्गल-
कृते अमङ्गलस्वरूपे ॥ २४ ॥ यथा चन्द्र शश्वत् । नभसि आकाशे । भ्रमति । तथा ससृतौ संसारे । अङ्गी जीव । भ्रमति । च

(पलककी टिमकार) के बराबर थोडा-सा भी नहीं लाघ सकते । इस कारण किसी भी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य सुखदायक कल्याणमार्गको छोड़कर सर्वत्र अपार दुःखको उत्पन्न करनेवाले शोकको करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् शोकको नहीं करता ॥ २२ ॥ संसारमें जनसमुदाय अपने किसी सम्बन्धी मनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर जो विलापपूर्वक चिल्लाकर रुदन करता है तथा उसके उत्सन्न होनेपर जो हर्ष करता है उसे उन्नत बुद्धिके धारक गणधर आदि पागलपन बतलाते हैं । कारण कि मूर्खतावश जो दुष्प्रवृत्तियों की गई है उनसे होनेवाले कर्मके प्रकृष्ट बाध व उसके उदयसे सदा यह सब जगत् मृत्यु और उत्पत्तिकी परम्परास्वरूप है ॥ २३ ॥ बहुत दुःखोंके समूहसे परिपूर्ण ऐसे संसारमें रहनेवाला मनुष्य आपत्तिके आनेपर जो शोकाकुल होता है यह उसकी बड़ी भारी भ्रान्ति अथवा अज्ञानता है । ठीक है—जो व्यक्ति भूत, प्रेत पिशाच शृगाल और चिताओंसे भरे हुए ऐसे अमंगलकारक श्मशानमें मकानको बताकर रहता है वह क्या भयको उत्पन्न करनेवाले पदार्थ से कभी शक्ति होगा ? अर्थात् नहीं होगा ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार भूत प्रेतादिसे व्याप्त श्मशानमें घर बनाकर रहनेवाला व्यक्ति कभी अन्य पदार्थसे भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार अनेक दुःखोंसे परिपूर्ण इस जन्म-मरणरूप संसारमें परिभ्रमण करनेवाले जीवको भी किसी इष्टवियोगादिरूप आपत्तिके प्राप्त होनेपर व्याकुल नहीं होना चाहिये । फिर यदि ऐसी आपत्तियोंके आनेपर प्राणी शोकादिसे संतप्त होता है तो इसमें उसकी अज्ञानता ही कारण है, क्योंकि, जब संसार स्वभावसे ही दुःखमय है तब आपत्तियोंका आना जाना तो रहेगा ही । फिर उसमें रहते हुए भला हर्ष और विषाद करनेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? ॥ २४ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा

278) तद्विषय चक्षुर्मेतत्पुत्रदायदि सर्वं किमिति तदभिघाते स्थिते बुद्धिमक्लिः ।

स्थितिजननविनाशं नोष्णतेष्वानलस्य व्यभिचरति कदाचित्सर्वभावेषु नूनम् ॥ २६ ॥

279) प्रियजनमृतिशोकः सेव्यमानोऽतिमात्रं जनयति तद्विघातं कर्म यथाप्रतोऽपि ।

प्रसरति शतशाखं देहिनि क्षेत्रे उत्तं वट इव तनुबीजं त्यज्यतां स प्रयत्नात् ॥ २७ ॥

280) आयुःक्षतिः प्रतिक्षणमेतन्मुखमन्तकस्य तत्र गताः ।

सर्वे जना किमेकः शोचयत्यम्यं मृतं मूढ ॥ २८ ॥

पुनः । यथा चन्द्र उदयम् अस्तं पूर्णतां हीनतां लभते । तथा प्राणी उदयम् अस्तं पूर्णतां हीनतां लभते । च पुनः । यथा चन्द्रः कलुषितहृदयः सन् । राशेः सकाशात् राशिं याति । इह संसारे । तथा प्राणी । तनुत शरीरात् । तनुं शरीरम् । याति । तत्तस्मात् । अत्र संसारे । मृतं का हर्षः कः । च पुनः । शोकः कः । न च शोको न च हर्षः ॥ २५ ॥ भो भव्या । एतत्पुत्र दारादि सर्वम् । तद्विषयं चक्षुः विद्युत् इव चपलम् । इति ज्ञात्वा । तदभिघाते तत्पुत्रादिकं अभिघाते सति मृते सति । बुद्धिमक्लिः किं स्थिते । अपि तु न स्थिते । नूनं निश्चितम् । सर्वभावेषु पदार्थेषु षट्द्रव्येषु । स्थितिजननविनाशं कदाचित् नो व्यभिचरति । यथा अनलस्य अग्नेः । उष्णता न व्यभिचरति अग्नेः उष्णता न दूरीभवति ॥ २६ ॥ प्रियजनमृतिशोकः । अतिमात्रम् अतिशयेन । सेव्यमानः । तत् अत्र असातं कर्म जनयति पापकर्म उत्पादयति । च पुनः । यत्कर्म । अग्रतः अग्नेः । देहिनि जीवे । शतशाखं प्रसरति । यथा वटबीजं तनुरपि लघुरपि बीजम् । क्षेत्रे उत्तं वपितम् । शतशाखं प्रसरति । इति मत्वा स शोकाः । प्रयत्नात् त्यज्यताम् ॥ २७ ॥ आयुः क्षतिः आयुर्विनाशः । प्रतिक्षणं समर्थं समयं प्रति । एतत् अन्तकस्य यमस्य मुखम् ।

आकाशमें निरन्तर चकर लगाता रहता है उसी प्रकार यह प्राणी सदा संसारमें परिभ्रमण करता रहता है, जिस प्रकार चन्द्रमा उदय, अस्त एव कलाओकी हानि-वृद्धिको प्राप्त हुआ करता है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी जन्म, मरण एव सम्पत्तिकी हानि-वृद्धिको प्राप्त हुआ करता है, जिस प्रकार चन्द्रमा तथा मध्यमें कलुषित (काल) रहता है उसी प्रकार संसारी प्राणीका हृदय भी पापसे कलुषित रहता है, तथा जिस प्रकार चन्द्रमा एक राशि (मीन-मेष आदि) से दूसरी राशिको प्राप्त होता है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको ग्रहण किया करता है । ऐसी अवस्थाके होनेपर सम्पत्ति और विपत्तिकी प्राप्तिमें प्राणीको हर्ष और विषाद क्यों होना चाहिये ? अर्थात् नहीं होना चाहिये ॥ २५ ॥ ये सब पुत्र एव स्त्री आदि पदार्थ जब बिजलीके समान चंचल अर्थात् क्षणिक हैं तब फिर उनका विनाश होनेपर बुद्धिमान् मनुष्य खेदस्त्रिज क्यों होते हैं ? अर्थात् उनके नश्वर स्वभावको जानकर उन्हें खेदस्त्रिज नहीं होना चाहिये । जिस प्रकार उष्णता अग्निका व्यभिचार नहीं करती, अर्थात् वह सदा अग्निके होनेपर रहती है और उसके अभावमें कभी भी नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकारसे स्थिति (द्रौव्य), उत्पाद और व्यय भी निश्चयसे पदार्थके होनेपर अवश्य होते हैं और उनके अभावमें कभी भी नहीं होते हैं ॥ २६ ॥ प्रियजनके मरनेपर जो शोक किया जाता है वह तीव्र असातवेदनीय कर्मको उत्पन्न करता है जो आगे (मविष्यमें) भी विस्तारको प्राप्त होकर प्राणीके लिये सैकड़ों प्रकारसे दुःख देता है । जैसे—योम्य मूमिमें बोया गया छोटा-सा भी वटका बीज सैकड़ों शाखाओंसे संयुक्त वटवृक्षके रूपमें विस्तारको प्राप्त होता है । अत एव ऐसे अहितकर उस शोकको प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिये ॥ २७ ॥ प्रत्येक क्षणमें जो आयुकी हानि हो रही है, यह बमराजका मुख है । उसमें (बमराजके मुखमें) सब ही प्राणी पहुँचते हैं, अर्थात् सभी प्राणियोंका मरण अनिवार्य है । फिर एक प्राणी दूसरे प्राणीके मरनेपर शोक क्यों करता है ? अर्थात् जब सभी संसारी प्राणियोंका मरण

- 281) सो नात्र गोचरं मृत्योर्गतो याति न यात्यति ।
स हि शोकं मृते कुर्वन् शोभते नेतरः पुमान् ॥ २९ ॥
- 282) प्रथममुदयमुच्चैर्दूरमारोहलक्ष्मीमनुभवति च पातं सोऽपि देवो दिनेशः ।
यदि किल दिनमध्ये तत्र केवा नराणां वसति हृदि विषादः सत्स्ववस्थान्तरेषु ॥ ३० ॥
- 283) आकाश एव शशिसूर्यमरुत्खगाद्या भूपृष्ठ एव शकटप्रमुखाश्चरन्ति ।
मीनादयश्च जल एव यमस्तु याति सर्वत्र कुत्र भविना भवति प्रयत्नः ॥ ३१ ॥
- 284) किं देव किमु देवता किमगदो विद्यास्ति किं किं मणि
किं मन्त्रं किमुताश्रयः किमु सुहृत् किं वा स गन्धोऽस्ति स ।

तत्र यममुक्ते । सर्वे जना गता । एक मूढ अन्यमृतं किं शोचयति ॥ २८ ॥ अत्र संसारे । य नर । मृत्यो यमस्य । गोचरं न गत । य पुमान्मृत्यो गोचरं न याति । य पुमान्मृत्यो गोचरं न यात्यति । हि यत । स पुमान् । मृते सति । शोकं कुर्वन् सन् शोभते । इतर यमाधीन । पुमान् । शोकं कुर्वन् न शोभते ॥ २९ ॥ यत्र संसारे । सोऽपि देव । दिनेश सूर्य । यदि चेत् । किल इति सत्ये । दिनमध्ये एकदिनमध्ये । प्रथमम् । उच्चैः अतिशयेन । उदयम् आरोहलक्ष्मीम् । अनुभवति प्राप्नोति । च पुनः । पातं पतनम् अनुभवति । तत्र संसारे । अवस्थान्तरेषु सत्सु मृतेषु सत्सु । केवा नराणां हृदि विषादः वसति । अपि तु न वसति ॥ ३० ॥ शशिसूर्यमरुत्खगाद्या । एव निश्चयेन । आकाशे । चरन्ति गच्छन्ति । शकटप्रमुखा भूपृष्ठ । चरन्ति गच्छन्ति । च पुनः मीनादय मत्स्यादय जले चरन्ति गच्छन्ति । तु पुनः । यम सर्वत्र याति । भविना जीवानाम् । प्रयत्नः कुत्र भवति । मुक्तिं विना न कुत्रापि ॥ ३१ ॥ देव किम् अस्ति । देवता किम् अस्ति । अगद वैद्य औषधं वा किम् अस्ति । सा विद्या किम् अस्ति । स मणि किम् अस्ति । स किं मन्त्रम् अस्ति । उत अहो । स आश्रय किम् अस्ति । स सुहृत् किम् अस्ति । वा स गन्ध किम् अस्ति ।

अवश्यम्भावी है तब एक दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥ २८ ॥ जो मनुष्य यहा मृत्युकी विषयताको न तो भूतकालमें प्राप्त हुआ है न वर्तमानमें प्राप्त होता है और न भविष्यमें भी प्राप्त होगा अर्थात् जिसका मरण तीनों ही कालोंमें सम्भव नहीं है वह यदि किसी प्रिय जनके मरनेपर शोक करता है तो इसमें उसकी शोभा है । किन्तु जो मनुष्य समयानुसार स्वयं ही मरणको प्राप्त होता है उसका दूसरे किसी प्राणीके मरनेपर शोकाकुल होना अशोभनीय है । अभिप्राय यह कि जब सभी संसारी प्राणी समयानुसार मृत्युको प्राप्त होनेवाले हैं तब एकको दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥ २९ ॥ जो सूर्यदेव एक ही दिनके भीतर प्रातःकालमें उदयका अनुभव करता है और तत्पश्चात् मध्याह्नमें अतिशय ऊपर चढ़कर लक्ष्मीका अनुभव करता है वह भी जब सायंकालमें निश्चयसे अस्तको प्राप्त होता है तब जन्ममरणादिस्वरूप भिन्न भिन्न अवस्थाओंके होनेपर किन मनुष्योंके हृदयमें विषाद रहता है ? अर्थात् ऐसी अवस्थामें किसीको भी विषाद नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ चन्द्र, सूर्य वायु और पक्षी आदि आकाशमें ही गमन करते हैं, गाड़ी आदिकोका आवागमन पृथिवीके ऊपर ही होता है तथा मत्स्यादिक जलमें ही संचार करते हैं । परन्तु यम (मृत्यु) आकाश पृथिवी और जलमें सभी स्थानोपर पहुँचता है । इसीलिये संसारी प्राणियोंका प्रयत्न कहापर हो सकता है ? अर्थात् काल जब सभी संसारी प्राणियोंको कबलित करता है तब उससे बचनेके लिये किया जानेवाला किसी भी प्राणीका प्रयत्न सफल नहीं हो सकता है ॥ ३१ ॥ यहा तीनों लोकोंमें क्या देव, क्या देवता क्या औषधि, क्या विद्या क्या मणि, क्या मन्त्र, क्या आश्रय, क्या मित्र, क्या वह सुगन्ध अथवा क्या अन्य राजा आदि भी ऐसे शक्तिशाली हैं जो सब ही अपने

अन्ये वा किमु भूपतिप्रभृतयः स्वस्य लोकेन येः सर्वैरपि देहिजः स्वसमये कर्मोदितं कार्यते ॥ ३२ ॥

285) गीर्वाणा अणिमादिस्वस्वमनसः शक्ताः किमत्रोच्यते
अस्मात्तेऽपि परम्परेण स परस्तेभ्यः कियान् राक्षसः ।
रामाख्येन च मानुषेण निहतः प्रोक्तुं सोऽप्यम्बुधिं
रामोऽप्यन्तर्गमोच्चरं समभवत् कोऽन्यो बलीयान् विधेः ॥ ३३ ॥

286) सर्वत्रोद्गतशोकदाघवहनव्याप्तं जगत्काननं
मुग्धास्तत्र वधूसृणीगतधियस्तिष्ठन्ति लोकैणकाः ।
कालव्याध इमान् निहन्ति पुरतः प्राप्तान् सदा निर्दय
तस्माज्जीवति नो क्षिशुर्न च युवा वृद्धोऽपि नो कश्चन ॥ ३४ ॥

287) संपञ्चाबलत प्रियापरिलसद्ब्रह्मीमिरालिङ्गितः
पुत्रादिप्रियपल्लवो रतिसुखप्रायैः फलैरभितः ।

वा अन्ये भूपतिप्रभृतयः किमु सन्ति । अत्र लोके ये सर्वैरपि । देहिजः जीवस्य । स्वसमये कर्मोदितं कार्यते निवार्यते ॥ ३२ ॥ श्री भव्याः । गीर्वाणा देवा । शक्ता समर्था सन्ति । अत्र लोके । तेषां देवानां किं बलम् उच्यते । किं कथ्यते । किलक्षण देवा । अणिमादिस्वस्वमनसः अणिमादिशक्तियुक्ता । तेऽपि देवा । परं केवलम् । परेण शत्रुणा रावणेन । अस्मात् पीडिता । तेभ्य देवेभ्यः । स राक्षस रावण । कियान् कियन्मात्रम् । स पर रावण । च पुन । अम्बुधिं समुद्रं प्रोक्तुं रामाख्येन मानुषेण । निहत मारित । राम अपि अन्तर्गमोच्चरं यमगोचरं समभवत् संजात । विधेः कर्मण सक्षात् अन्य कः बलीयान् बलिष्ठ । न कोऽपि ॥ ३३ ॥ जगत्काननं संसारवनम् । सर्वत्र उद्गतशोक-उत्पन्नशोक-दाघवहनेन व्याप्तम् । तत्र संसारवने । मुग्धा मूर्खा । लोकैणका लोकमृगा । वधूसृणीगतधियः स्त्रीमृगीविषये प्राप्तबुद्धयः । कालव्याधः यमव्याधैः । यदा इमान् लोकमृगान् । निहन्ति मारयति । किलक्षणान् लोकमृगान् । पुरतः अग्रे । प्राप्तान् । किलक्षण कालव्याधः । सदा निर्दय दयारहित । तस्मात् कालव्याधात् । क्षिशुः बाळः । नो जीवति । च पुन । युवा न जीवति । कश्चन वृद्धोऽपि न जीवति ॥ ३४ ॥ संसृतिक्कानने संसारवने । जनतरं लोकवृक्षः । जात उत्पन्नः । किलक्षण जनतरः । संपञ्चाबलत । विभूतिभूतायुक्तः । लोके बालि । पुन किलक्षण जनतरः । प्रिया-स्त्रीमि आलिङ्गितः । पुन किलक्षण जनतरः । पुत्रादिप्रिय-

समयमें उदयको प्राप्त हुए कर्मको रोक सकें ? अर्थात् उदयमें आये हुए कर्मका निवारण करनेके लिये उपर्युक्त देवादिकोंमेंसे कोई भी समर्थ नहीं है ॥ ३२ ॥ यहा अधिक क्या कहा जाय ? अणिमा-महिमा आदि कद्वियोंसे स्वस्व मनवाले जो शक्तिशाली इन्द्रादि देव थे वे भी केवल एक शत्रुके द्वारा नाशको प्राप्त हुए हैं । वह शत्रु भी रावण राक्षस था जो उन इन्द्रादिकी अपेक्षा कुल भी नहीं था । फिर वह रावण राक्षस भी राम नामक मनुष्यके द्वारा समुद्रको लांघकर मारा गया । अन्तमें वह राम भी यमराजका विषय हो गया अर्थात् उसे भी मृत्युने नहीं छोड़ा । ठीक है-दैवसे अधिक बलशाली और कौन है ? अर्थात् कोई भी नहीं है ॥ ३३ ॥ यह संसाररूपी वन सर्वत्र उत्पन्न हुए शोकरूपी दावानल (जगत्की आग) से व्याप्त है । उसमें मूढ़ जनरूपी हिरण स्त्रीरूपी हिरणीमें आसक्त होकर रहते हैं । निर्दय काल (मृत्यु) रूपी व्याध (शिकारी) सामने आये हुए इन जनरूपी हिरणोंको सदा ही नष्ट किया करता है । उससे न कोई बालक बचता है, न कोई युवक बचता है और न कोई वृद्ध भी जीवित बचता है ॥ ३४ ॥ संसाररूपी वनमें उत्पन्न हुआ जो मनुष्यरूपी वृक्ष सम्पत्तिरूपी सुन्दर क्तासे सहित स्त्रीरूपी शोभायमान वेशोंसे वेष्टित,

- आतः संसृतिकानने जनतय कालोप्रदावानल
व्यासश्चेन्न भवेत्तदा' इति बुधैरन्यत्किमालोक्यते ॥ ३५ ॥
- 288) वाञ्छन्त्येव सुखं तदत्र विधिना दत्त परं प्राप्यते
नूनं मृत्युमुपाश्रयन्ति मनुजास्तत्राप्यतो बिभ्यति ।
इत्थं कामभयप्रसक्तहृदया मोहान्मुचैव ध्रुवं
दुःखोर्मिप्रचुरे पतन्ति कुभिय संसारघोराण्ये ॥ ३६ ॥
- 289) स्वसुखपयसि दीव्यन्मृत्युकैवर्तहस्तप्रस्तघनजरोरुप्रोल्लसज्जालमग्नये ।
निकटमपि न पश्यत्यापदा चक्रमुग्र भवसरसि वराको लोकमीनौघ एष ॥ ३७ ॥
- 290) शृण्वन्नन्तकगोचर गतवत पश्य बहून् गच्छतो
मोहादेव जनस्तथापि मनुते स्वैर्य पर आत्मन ।

पल्लव । पुनः किलक्षण । रतिसुखप्राये बहुलैः फलैः आधृत । ईदृशिवध जनतरु । चेत् । कालोप्रदावानलव्यासः न भवेत् तदा ।
इति खेदे । बुधैः पण्डितैः । अन्यत् किम् आलोक्यते । न किमपि ॥ ३५ ॥ अत्र संसारे । मनुष्याः सुखं वाञ्छन्ति । तत्सुखम् ।
परं केवलम् । विधिना कर्मणा । दत्तं प्राप्यते । तत्र संसारे । नूनं निश्चितम् । मृत्युम् उपाश्रयन्ति प्राप्नुवन्ति । अतः मृत्योः सका-
शात् । लोकाः बिभ्यन्ति भयं कुर्वन्ति । इत्थम् अमुना प्रकारेण । कामभयप्रसक्त-आसक्तहृदया लोकाः । कुभियः निन्द्यबुद्धयः ।
मोहात् । मुचैव वृषैव । ध्रुवं संसारघोराण्ये समुद्रे पतन्ति । किलक्षणे संसारसमुद्रे । दुःखोर्मिप्रचुरे दुःखलहरीमृते ॥ ३६ ॥ एष
वराकः । लोकमीनौघः लोकमत्स्यसमूहः । भवसरसि संसारसरोवरे । मृत्यु-यम-कैवर्त-धीवर-हस्तेन प्रसारित-प्रसारितजरा-उग्रप्रोल्ल-
सज्जालमग्नये । स्वसुखपयसि । दीव्यन् क्रीडयन् । उग्रम् आपदाम् । चक्रं समूहम् । निकटम् अपि न पश्यति ॥ ३७ ॥ जन-लोकः ।
अन्तकगोचरं यमगोचरम् । गतवत गतजीवान् । गच्छन् जनं बहून् गच्छतः पश्यन् । तथापि मोहात् एव आत्मनः परम् । स्वैर्य-
स्थिरत्वम् । मनुते । च पुनः । यद् वार्धके सप्राप्तेऽपि । प्रायः बाहुल्येन । धर्माय । न स्पृहयति न वाञ्छति । तत् स्वम् आत्मानम् ।

पुत्र-पौत्रादिरूपी मनोहर पत्तोसे रमणीय तथा विषयभोगजनित सुख जैसे फलोसे परिपूर्ण होता है, वह यदि
मृत्युरूपी तीव्र दावानलसे व्याप्त न होता तो विद्वान् जन और अन्य क्या देखें ? अर्थात् वह मनुष्यरूप वृक्ष
उस कालरूप दावानलसे नष्ट होता ही है । यह देखते हुए भी विद्वज्जन आत्महितमें प्रवृत्त नहीं होते यह
खेदकी बात है ॥ ३५ ॥ संसारमें मनुष्य सुखकी इच्छा करते ही हैं परन्तु वह उन्हें केवल कर्मके द्वारा
दिया गया प्राप्त होता है । वे मनुष्य निश्चयसे मृत्युको तो प्राप्त होते हैं परन्तु उससे डरते हैं । इस
प्रकार वे दुर्बुद्धि मनुष्य हृदयमें इच्छा (सुखामिलाषा) और भय (मृत्युभय) को धारण करते हुए
अज्ञानतासे अनेक दुःखरूप लहरोंवाले संसाररूपी भयानक समुद्रमें व्यर्थ ही गिरते हैं ॥ ३६ ॥ यह
विचारा जनरूपी मछलियोंका समुदाय संसाररूपी सरोवरके भीतर अपने सुखरूप जलमें क्रीड़ा करता हुआ
मृत्युरूपी धीवरके हाथसे फैलाये गये घने वृद्धत्वरूपी विस्तृत जालके मध्यमें फसकर निकटवर्ती भी तीव्र
आपत्तियों के समूहको नहीं देखता है ॥ विशयार्थ—जिस प्रकार मछलिया सरोवरके भीतर जलमें क्रीड़ा
करती हुई उसमें इतनी आसक्त हो जाती हैं कि उन्हें धीवरके द्वारा अपने पकड़नेके लिये फैलाये गये
जालका भी ध्यान नहीं रहता इसीलिये उन्हें उसमें फसकर मरणका कष्ट सहना पड़ता है । ठीक इसी प्रकार
विचारा यह प्राणीसमूह भी संसारके भीतर सातावेदनीयजनित अल्प सुखमें इतना अधिक मग्न हो जाता
है कि उसे मृत्युको प्राप्त करानेवाले वृद्धत्व (बुढ़ापा) के प्राप्त हो जाने पर उसका भान नहीं होता और
इसीलिये अन्तमें वह कालका प्राप्त बनकर असह्य दुःखको सहता है ॥ ३७ ॥ मनुष्य मरणको प्राप्त हुए
जीवोंके सम्बन्धमें सुनता है तथा वर्तमानमें उक्त मरणको प्राप्त होनेवाले बहुत-से जीवोंको स्वयं देखता भी

संसाधेऽपि च बार्धकेः स्मृत्यसि प्रायो च धर्माय च
तद्भावाधिकधिकं स्वमलकपुत्रादिभिर्बन्धनैः ॥ ३८ ॥

- 291) दुष्टेष्टाकृतकर्मशिल्पिरचितं दुःसन्धिं दुर्बन्धनं
सापायस्थितिं दोषधातुमलवत्सर्वेषु बन्धनभरम् ।
आधिग्याधिजरामृतिप्रभृतयो बन्धात्र चित्रं न तत्
तन्निबन्धं स्थिरतां बुधैरपि वपुष्यभाषि यन्मुच्यते ॥ ३९ ॥
- 292) लक्ष्मी भीरिह वाञ्छिता वसुमती मुक्ता समुद्रावधिः
प्राप्तास्ते विषया मनोहरतराः स्वर्गेऽपि ये दुर्लभाः ।
पश्चाच्चेन्मृतिरागमिष्यति ततस्तत्सर्वमेतद्विषा-
मिष्टं भोज्यमिषातिरम्यमपि चिन्मुक्तिः परं मृग्यताम् ॥ ४० ॥
- 293) युद्धे तावदलं रथेभनुरगा वीराश्च हता भृशं
मन्त्रं शौर्यमसिद्धं तावदतुलाः कार्यस्य संसाधकाः ।

पुत्रादिभिर्बन्धनैः । असकृत् वारंवारम् । अधिकाधिकं वध्नाति ॥ ३८ ॥ यत् शरीरम् । दुष्टेष्टाकृतकर्मशिल्पिरचितं पापकर्मशिल्पी
विज्ञानी तेन रचितम् । यत् शरीरम् । दुःसन्धिं दुर्बन्धनम् । यत् शरीरम् । सापायस्थितिः । दोषधातुमलवत् मलमृतम् । यत्
शरीरम् । नश्वरं विनश्वरम् अस्ति । अत्र संसारे । यत् आधि मानसी व्यथा । व्याधि शरीरव्यथा । जरा-मृति-मरणप्रभृतयः
बहुव रोगा सन्ति । तत् चित्रं न अस्ति । बुधैः भव्यैः अपि । अत्र । वपुषि शरीरे । यत् स्थिरता । मृग्यते अवलोक्यते ।
तत् चित्रम् आश्चर्यम् ॥ ३९ ॥ इह संसारे । श्री लक्ष्मी लक्ष्मी । वाञ्छिता वसुमती समुद्रावधि भुक्ता । ते विषया मनोहर
तरा प्राप्ता ये विषया स्वर्गेऽपि दुर्लभा । चेत् पश्चात् मृतिः आगमिष्यति । तत् कारणात् । एतत्सर्वम् । रम्यं सुखम् अपि
धिक् । क्लिप्तक्षेत्रं सुखम् । विवाञ्छितं भोज्यम् इव । परं केवलम् । मुक्तिः मृग्यतां विचार्यताम् ॥ ४० ॥ राज्ञ रथेभनुरगा
तावत् । युद्धे सङ्ग्रामे । अलं समर्था । वीराश्च । भृशम् अत्यर्थम् । तावत् हता सगर्वा सन्ति । मन्त्रं तावत्स्फुरति । शौर्यं
च । असिद्धं खल्व् । तावत्कार्यस्य संसाधकास्तावत्सन्ति यावत् यमं कुद्धं क्रोधं प्राप्तः । सन्मुखः नैव धावति । क्लिप्तक्षेत्रो

है तो भी वह केवल मोहके कारण अपनेको अतिशय स्थिर मानता है । इसीलिये वृद्धत्वके प्राप्त हो
जानेपर भी चूँकि वह प्रायः धर्मकी अभिलाषा नहीं करता अतः एव अपनेको निरन्तर पुत्रादिरूप बन्धनोंसे
अत्यधिक बाध लेता है ॥ ३८ ॥ जो शरीर दुष्ट आचरणसे उपार्जित कर्मरूपी कारीगरके द्वारा रचा
गया है, जिसकी संधिया व बन्धन निन्द्य हैं जिसकी स्थिति विनाशसे सहित है अर्थात् जो विनश्वर है,
जो रोगादि दोषों, सात धातुओं एवं मलसे परिपूर्ण है तथा जो नष्ट होनेवाला है, उसके साथ यदि आधि
(मानसिक चिन्ता), रोग, बुढ़ापा और मरण आदि रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । परन्तु
आश्चर्य तो केवल इसमें है कि विद्वान् मनुष्य भी उस शरीरमें स्थिरताको खोजते हैं ॥ ३९ ॥
हे आत्मन् ! तूने इच्छित लक्ष्मीको पा लिया है, समुद्र पर्यन्त पृथिवीको भी भोग लिया है, तथा जो विषय
स्वर्गमें भी दुर्लभ हैं उन अतिशय मनोहर विषयोंको भी प्राप्त कर लिया है । फिर भी यदि पीछे मृत्यु
आनेवाली है तो यह सब विषयोंसे संयुक्त आहारके समान अत्यन्त रमणीय होकर भी विचारके योग्य है ।
इसलिये तू एक मात्र मुक्तिकी खोज कर ॥ ४० ॥ युद्धमें राजाके रथ, हाथी, घोड़े, अभिमानी सुभट, मन्त्र, शौर्य
और तलवार, वह सब अनुपम सामग्री तभी तक कार्यको सिद्ध कर सकती है जब तक कि दुष्ट मूला यमराज
(मृत्यु) कोषित होकर मारनेकी इच्छासे सामने नहीं दौड़ता है । इसलिये विद्वान् पुरुषोंको उस यमसे

- राज्ञो ऽपि क्षुधितो ऽपि निर्वयमना वायव्यधत्सुर्यमः
 कुक्षो धावति नैव सम्मुखमितो यज्ञो विधेयो बुधैः ॥ ४१ ॥
- 294) राजापि क्षणमात्रतो विधिवशाद्भ्रूयते निश्चितं
 सर्वव्याधिविर्जितो ऽपि तरुणो ऽप्याशु क्षयं गच्छति ।
 अन्यैः किं किल सारतामुपगते श्रीजीविते द्वे तयोः
 संसारे स्थितिरीदृशीति विदुषा कान्यत्र कार्यो मदः ॥ ४२ ॥
- 295) हन्ति व्योम स मुष्टिनाथ सरितं शुष्का तरस्याकुलः
 तृष्णातौ ऽथ मरीचिका पिबति च प्रायः प्रमत्तो भवन् ।
 प्रोत्सुक्कावलचूलिकागतमरुत्प्रेङ्खत्प्रदीपोपमै
 यः सम्पत्सुतकामिनीप्रभृतिभिः कुर्यान्मदं मानव ॥ ४३ ॥
- 296) लक्ष्मीं व्याधमृगीमतीष चपलामाधित्य भूपा मृगा
 पुत्रादीनपरान् मृगानतिरुषा निघ्नन्ति सेष्यं किल ।

यम । क्षुधित अतिनिर्वयमना । पुन किलक्षण यम । जिघत्सु प्रसितुम् इच्छु जिघत्सु । बुधै पण्डितै । इत यमात् । यज्ञ विधेय कर्तव्य ॥ ४१ ॥ राजा अपि । विधिवशात् कर्मवशात् । क्षणमात्रत क्षणत । निश्चितम् । रङ्गायते रङ्ग इव आचरति । सर्वव्याधिविर्जितोऽपि तरुण आशु क्षयं गच्छति । अन्यै किम् । किल इति सत्ये । श्रीजीवित द्वे सारताम् उपगते । तयो द्वयो श्रीजीवितयो । ईदृशी स्थिति । इति ज्ञात्वा । विदुषा पण्डितेन । अन्यत्र । क कस्मिन् विधये । मद कार्य । अपि तु मद न कर्तव्य ॥ ४२ ॥ अत्र संसारे । य मानव सम्पत्सुतकामिनीप्रभृतिभि । मद गर्वम् । कुर्यात् । किलक्षणे संपत्सुतकामिनीप्रभृतिभि । प्रकर्षेण उत्तङ्गा अवलचूलिका तस्यां गत मरुत् तेन प्रेङ्खन्त ये प्रदीपा तत्समानै । य मदं करोति स मूर्ख मुष्टिना व्योम हति मारयति । अथ आकुल शुष्काम् । सरित नदीम् । तरति । अथ च पुन । प्रायः बाहुल्येन । प्रमत्त भवन् तृष्णातौ मरीचिका पिबति । इति ज्ञात्वा । मद न कार्य न कर्तव्य ॥ ४३ ॥ भूपा मृगा ।

अपनी रक्षा करनेके लिये अर्थात् मोक्षप्राप्तिके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४१ ॥ भान्यवश राजा भी क्षणभरमें निश्चयसे रक्के समान हो जाता है तथा समस्त रोगोसे रहित युवा पुरुष भी शीघ्र ही मरणको प्राप्त होता है । इस प्रकार अन्य पदार्थोंके विषयमें तो क्या कहा जाय किन्तु जो लक्ष्मी और जीवित दोनों ही संसारमें श्रेष्ठ समझे जाते हैं उनकी भी जब ऐसी (उपर्युक्त) स्थिति है तब विद्वान् मनुष्यको अन्य किसके विषयमें अभिमान करना चाहिये ? अर्थात् अभिमान करनेके योग्य कोई भी पदार्थ यहां स्थायी नहीं है ॥ ४२ ॥ सम्पत्ति पुत्र और स्त्री आदि पदार्थ ऊंचे पर्वतकी शिखरपर स्थित व वायुसे चलायमान दीपकके समान शीघ्र ही नाशको प्राप्त होनेवाले हैं । फिर भी जो मनुष्य उनके विषयमें स्थिरताका अभिमान करता है वह मानो मुट्ठीसे आकाशको नष्ट करता है अथवा व्याकुल होकर सूखी (जलसे रहित) नदीको तैरता है अथवा प्याससे पीड़ित होकर प्रमादयुक्त होता हुआ बालुको पीता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार मुट्ठीसे आकाशको ताड़ित करना जरूररहित नदीमें तैरना, और प्याससे पीड़ित होकर बालुका पान करना यह सब कार्य असम्भव होनेसे मनुष्यकी अज्ञानताका द्योतक है उसी प्रकार जो सम्पत्ति पुत्र और स्त्री आदि पदार्थ देखते देखते ही नष्ट होनेवाले हैं उनके विषयमें अभिमान करना भी मनुष्यकी अज्ञानताको प्रगट करता है । कारण कि यदि उक्त पदार्थ चिरस्थायी होते तो उनके विषयमें अभिमान करना उचित कहा जा सकता था, सो तो हैं नहीं ॥ ४३ ॥ राजारूपी मृग अत्यन्त चंचल ऐसी लक्ष्मीरूपी व्याधकी हिरणीका आश्रय लेकर ईर्ष्यायुक्त होते हुए अतिशय क्रोधसे पुत्रादिरूपी दूसरे मृगोंका घात करते हैं । वे जिस यमरूपी व्याधने बहुत-सी

सजीभूतवनापदुषतधनुःसंलमसंहतशरं

जो यद्यपि समीपमागतमपि कुदं बन्धं लुब्धकम् ॥ ४४ ॥

297) मृत्योर्गोचरमागते निजजने मोहेन यः शोककृत

जो मन्थोऽपि गुणस्य तस्य बहुवो दोषाः पुनर्निश्चितम् ।

दुःखं वर्धत एव नश्यति चतुर्वर्गो मयेर्विधमः

पापं क्व च मृतिश्च दुर्गतिरथ स्यादीर्घसंसारिता ॥ ४५ ॥

298) आपन्मयसंसारे क्रियते विदुषा किमापदि विषादः ।

कलस्यति लङ्घनतः प्रविधाय चतुष्पथे सदनम् ॥ ४६ ॥

लक्ष्मीम् । व्याधमृगीं मिहमृगीम् । अतीव चपलाम् आश्रित्य पुत्रादीन् अपरान् सुगान् । अतिरुषा कोपेन । सेष्यम् ईर्ष्यायुक्तं यथा स्यात्तथा । निघ्नितं मारयति । किल इति सत्ये । कुदं यमं लुब्धकं समीपम् आगतम् अपि नो पश्यति । किलक्षणं यमव्याधम् । सजीभूतवनापदुषतधनुः संलमसंहतं शरं बाणम् ॥ ४४ ॥ अत्र लोके । निजजने । मृत्योर्गोचरं यमस्य गोचरम् । आगतं सति । य मूढ । मोहेन शोककृतं भवति । तस्य जनस्य । गुणलेशोऽपि गन्धोऽपि वासनामात्रम् अपि नो अस्ति । पुनर्निश्चितं दोषा बहुवन्ति । तस्य शोकी[कि]जनस्य दुःखं वर्धते । एव निश्चितम् । चतुर्वर्गं धर्मार्थकाममोक्षा । नश्यति । तस्य मते विभ्रमः । स्याद्भवेत् । तस्य पापं भवति । तेन पापेन क्व रोगं भवति । तेन रुजा मृतिः मरणं भवति । च पुनः । दुर्गतिः भवति । अथ तथा दुर्गत्या दीर्घसंसारिता । स्याद्भवेत् ॥ ४५ ॥ आपन्मयसंसारे आपदि सत्याम् । विदुषा पण्डितेन । विषादः किं क्रियते । अपि तु न क्रियते । च पुनः । चतुष्पथे । सदनं गृहं वा शयनम् । प्रविधाय कृत्वा । लङ्घनतः उपद्रवात् ।

आपत्तिरूपी धनुषको सुसज्जित करके उसके ऊपर संहार करनेवाले बाणको रख लिया है तथा जो अपने समीपमें आ चुका है ऐसे उस क्रोधको प्राप्त हुए यमरूपी व्याधको भी नहीं देखते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार हिरण व्याधके द्वारा पकड़ी गई (मरणोन्मुख) हिरणीके निमित्तसे ईर्ष्यायुक्त होकर दूसरे हिरणोंका तो घात करते हैं, परन्तु वे उस व्याधकी ओर नहीं देखते जो कि उनका वध करनेके लिये धनुष-बाणसे सुसज्जित होकर समीपमें आ चुका है । ठीक उसी प्रकारसे राजा लोग चंचल राज्यलक्ष्मीके निमित्तसे क्रुद्ध होकर अन्यकी तो बात क्या किन्तु पुत्रादिकोंका भी घात करते हैं, परन्तु वे उस यमराज (मृत्यु) को नहीं देखते जो कि अनेक आपत्तियोंमें डालकर उन्हें ग्रहण करनेके लिये समीपमें आ चुका है । तत्पर्य यह कि जो धन-सम्पत्ति कुछ ही समय रहकर नियमसे नष्ट हो जानेवाली है उसके निमित्तसे मनुष्योंको दूसरे प्राणियोंके लिये कष्ट नहीं पहुचाना चाहिये । किन्तु अपने आपको भी नश्वर समझकर कल्याणके मार्गमें लग जाना चाहिये ॥ ४४ ॥ अपने किसी सम्बन्धी पुरुषका मरण हो जानेपर जो अज्ञानके वश होकर शोक करता है उसके पास गुणकी गन्ध (लेश मात्र) भी नहीं है परन्तु दोष उसके पास बहुत-से हैं यह निश्चित है । इस शोकसे उसका दुःख अधिक बढ़ता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थ नष्ट होते हैं; बुद्धिमें विपरीतता आती है, तथा पाप (असातावेदनीय) कर्मका बंध भी होता है, रोग उत्पन्न होता है, तथा अन्तमें मरणको प्राप्त होकर वह नरकादि दुर्गतिको प्राप्त होता है । इस प्रकार उसका संसारपरिभ्रमण लंबा हो जाता है ॥ ४५ ॥ इस आपत्तिस्वरूप संसारमें किसी विशेष आपत्तिके प्राप्त होनेपर विद्वान् पुरुष क्या विषाद करता है ? अर्थात् नहीं करता । ठीक है—चौरसेमें (जहां चारों ओर रास्ता जाता है) मकान बनाकर कौन-सा मनुष्य कांचे जानेके भयसे दुखी होगा ? अर्थात् कोई नहीं होगा ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार चौरसेमें स्थित रहकर यदि कोई मनुष्य गाड़ी आदिके द्वारा कुचले जानेकी आशंका करता है तो यह

- 299) बाबूल एष किमु किं ग्रहसंघृहीतो भ्रान्तो ऽयं वा किमु जनः किमथ प्रमत्तः ।
जानाति पश्यति शृणोति च जीवितादि विद्युच्चलं तदपि नो कुरुते स्वकार्यम् ॥ ४७ ॥
- 300) दूत नौषधमस्य नैव कथितं कस्याप्यथ मन्त्रिणो
नो कुर्याच्छुचमेवमुज्जतमतिर्लोकान्तरस्थे निजे ।
यन्ना याति यतो ऽङ्गिन शिथिलतां सर्वे मृतेः संनिधौ
बन्धाश्चर्मविनिर्मिता परिलसद्दर्शाम्बुसिक्ता इव ॥ ४८ ॥
- 301) स्वकर्मव्याघ्रेण स्फुरितनिजकालादिमहसा
समाघ्रात साक्षाच्छरणरहिते ससृतिवने ।
प्रिया मे पुत्रा मे द्रविणमपि मे मे गृहमिदं
वदन्नेव मे मे पशुरिव जनो याति मरणम् ॥ ४९ ॥

क त्रस्यति क भय करोति । न कोऽपि ॥ ४६ ॥ एष जन किमु बाबूल । किं वा ग्रहेण संघृहीत । अथवा किमु भ्रान्त । अथ किं प्रमत्त । च पुनः । एष जन जीवितादि विद्युच्चल जानाति पश्यति शृणोति । तदपि स्वकार्यं नो कुरुते ॥ ४७ ॥ उज्जतमति ज्ञानवान् । निजे दृष्टे । लोकान्तरस्थे सति मृते सति । एव शुचं शोक नो कुर्यात् । एव कथम् । अस्य रोगिणः पुरुषस्य ओषध नो दत्तम् । अयं कस्यापि मन्त्रिण नैव कथित । एवं शुचं शोक नो कुर्यात् । यत अङ्गिन जीवस्य । मृते यमस्य । संनिधौ समीपे । सर्वे यन्ना शिथिलतां यान्ति । यथा चर्मविनिर्मिता बन्धा परिलसद्दर्शाम्बुसिक्ता इव जलेन सिक्ता चर्मबन्धा शिथिलतां याति ॥ ४८ ॥ जन लोक । ससृतिवने संसारवने । स्वकर्मव्याघ्रेण साक्षात् समाघ्रात गृहीत । मरण याति । किलक्षणे ससारे । शरणरहिते । किलक्षणेन स्वकर्मव्याघ्रेण । स्फुरितनिजकालादिमहसा । एव वदन् मरण याति । एवं

उसकी अज्ञानता ही कही जाती है । ठीक इसी प्रकारसे जब कि संसारका स्वरूप ही आपत्तिमय है तब भला ऐसे संसारमें रहकर किसी आपत्तिके आनेपर खेदखिन्न होना यह भी अतिशय अज्ञानताका द्योतक है ॥ ४६ ॥ यह मनुष्य क्या वातरोगी है क्या भूत-पिशाच आदिसे ग्रहण किया गया है क्या भ्रान्तिको प्राप्त हुआ है, अथवा क्या पागल है ? कारण कि वह जीवित आदि बिजलीके समान चंचल है । इस बातको जानता है देखता है और सुनता भी है तो भी अपने कार्य (आत्महित) को नहीं करता है ॥ ४७ ॥ किसी प्रिय जनके मरणको प्राप्त होनेपर विवेकी मनुष्य इसको औषध नहीं दी गई, अथवा इसके विषयमें किसी माझिकके लिये नहीं कहा गया इस प्रकारसे शोकको नहीं करता है । कारण कि मृत्युके निकट आनेपर प्राणियोंके सभी प्रयत्न इस प्रकार शिथिलताको प्राप्त होते हैं जिस प्रकार कि चमड़ेसे बनाये गये बन्धन वर्षाके जलमें भीगकर शिथिल हो जाते हैं । अर्थात् मृत्युसे बचनेके लिय किया जानेवाला प्रयत्न कभी किसीका सफल नहीं होता है ॥ ४८ ॥ जो संसाररूपी वन रक्षकोसे रहित है उसमें अपने उदयकाल आदिरूप पराक्रमसे संयुक्त ऐसे कर्मरूपी व्याघ्रके द्वारा ग्रहण किया गया यह मनुष्यरूपी पशु 'यह प्रिया मेरी है ये पुत्र मेरे हैं यह द्रव्य मेरा है, और यह घर भी मेरा है' इस प्रकार 'मेरा मेरा' कहता हुआ मरणको प्राप्त हो जाता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार वनमें गन्धको पाकर बीतेके द्वारा पकड़े गये बकरे आदि पशुकी रक्षा करनेवाला वहां कोई नहीं है—वह मैं मैं' शब्दको करता हुआ वहींपर मरणको प्राप्त होता है—उसी प्रकार इस संसारमें कर्मके आधीन हुए प्राणीकी भी मृत्युसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । फिर भी मोहके बशीभूत होकर यह मनुष्य उस मृत्युकी ओर ध्यान न देकर जो बी-पुत्रादि बाह्य पदार्थ कभी अपने नहीं हो सकते उनमें मगल बुद्धि रखकर 'मे मे' (यह बी मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं आदि) करता हुआ व्यर्थमें संश्लेशको प्राप्त होता

- 302) दिनानि खण्डानि शुक्रानि मृत्युना विहन्वमानस्य निजायुषे मृतम् ।
पतन्ति पश्यन्नपि नित्यमवशः स्थिरत्वमसमन्वयमिमन्त्यते अहः ॥ ५० ॥
- 303) कालेन प्रलयं व्रजन्ति नियतं ते ऽग्नीमृत्युमृत्यवः
का वार्तान्यजनस्य कीदृशदृशो ऽशकेरदीर्घायुषः ।
तस्मान्मृत्युमुपागते प्रियतमे मोहं सुधा मा कृथाः
कालः कीडति नात्र येन सहसा तत्किंचिदन्विष्यताम् ॥ ५१ ॥
- 304) संयोगो यदि विप्रयोगविधिना वेज्जन्म तन्मृत्युना
सम्पद्येद्विषया सुखं यदि तदा दुःखेन भाव्यं भुवम् ।
संसारे ऽत्र सुहृद्दुर्बुधविधायस्थान्तरप्रोल्लसद्
वेधान्यत्वमटीकृताङ्गिनि सतः शोको न हर्षः कश्चित् ॥ ५२ ॥

कथम् । प्रिया मे पुत्रा मे द्रविणमपि मे इदं गृहं मे । एवं वदन् पशुरिव अजशिशुरिव मरणं^१ याति ॥ ४९ ॥ निजायुषः । शुक्रानि बहुतराणि । खण्डानि दिनानि । नित्यम् अप्रत पतन्ति । किलक्षणस्य निजायुषः । मृत्युना विहन्वमानस्य यमेन पीष्यमानस्य । जड मूर्खजनः । पश्यन् अपि आत्मनि विषये स्थिरत्वम् अभिमन्यते ॥ ५० ॥ भो भव्या भूयताम् । कालेन कृत्वा । तेऽपि इन्द्रचन्द्रादयः । नियतं निश्चितम् । प्रलयं व्रजन्ति नाशं गच्छन्ति । अन्यजनस्य का वार्ता । किलक्षणस्य अन्यजनस्य । कीदृश-सदृशः पतद्गमानस्य । पुनः किलक्षणस्य अन्यजनस्य । अशके असमर्थस्य । पुनः किलक्षणस्य अन्यजनस्य । अदीर्घायुषः स्त्रोकायुर्जनस्य । तस्मात्कारणात् । प्रियतमे इष्टे जने । मृत्युम् उपागते सति । सुधा कृथा । मोहं मा कृथा । सहसा तत्किंचित् । अन्विष्यताम् अवलोक्यताम् । येन आत्मावलोकनेन । अत्र कालः न कीडति ॥ ५१ ॥ अत्र संसारे । भुवं निश्चितम् । यदि सुखम् अस्ति तदा दुःखेन भाव्यं व्याप्तम् अस्ति । चेत् यदि । संपत् अस्ति तदा विपदा भाव्यम् अस्ति । अत्र संसारे । यदि चेत् । जन्म । तत् जन्म । मृत्युना भाव्यम् अस्ति । यदि चेत् । संयोग इष्टमिलनम् अस्ति । तदा विप्रयोगविधिना वियोगेन ।

है ॥ ४९ ॥ यह अज्ञानी प्राणी मृत्युके द्वारा खण्डित की जानेवाली अपनी आयुके दिनरूप दीर्घ खण्डोंको सदा सामने गिरते हुए देखता हुआ भी अपनेको स्थिर मानता है ॥ ५० ॥ जब वे इन्द्र और चन्द्र आदि भी समय पाकर निश्चयसे मृत्युको प्राप्त होते हैं तब भला कीड़ेके सदृश निर्बल एवं अरुपायु अन्य जनकी तो बात ही क्या है ? अर्थात् वह तो निःसन्देह मरणको प्राप्त होवेगा ही । इसलिये हे भव्य जीव ! किसी अत्यन्त प्रिय मनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर व्यर्थमें मोहको मत कर । किन्तु ऐसा कुछ उपाय खोज, जिससे कि वह काल (मृत्यु) सहसा यहाँ कीड़ा न कर सके ॥ ५१ ॥ जहापर प्राणी बार बार बहुत प्रकारकी अवस्थाओंरूप वेषोकी भिन्नतासे नटके समान आचरण करते हैं ऐसे उस संसारमें यदि इष्टका संयोग होता है तो वियोग भी उसका अवश्य होना चाहिये, यदि जन्म है तो मृत्यु भी अवश्य होनी चाहिये, यदि सम्पत्ति है तो विपत्ति भी अवश्य होनी चाहिये, तथा यदि सुख है तो दुःख भी अवश्य होना चाहिये । इसीलिये सज्जन मनुष्यको इष्टसंयोगादिके होनेपर तो हर्ष और इष्टवियोगादिके होनेपर शोक भी नहीं करना चाहिये ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार नट (नाटकका पात्र) आवश्यकतानुसार राजा और रंक आदि अनेक प्रकारके वेषोंको तो ग्रहण करता है, परन्तु वह संयोग और वियोग, जन्म और मरण, सम्पत्ति और विपत्ति तथा सुख और दुःख आदिमें अन्तःकरणसे हर्ष एवं विषादको प्राप्त नहीं होता । कारण कि वह अपनी यथार्थ अवस्था और ग्रहण किये हुए उन कृत्रिम वेषोंमें मेद समझता है । उसी प्रकार विवेकी मनुष्य भी उपर्युक्त संयोग वियोग एवं नर-नारकादि अवस्थाओंमें कभी हर्ष और विषादको नहीं प्राप्त होता ।

- 305) लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कलयन्मेषात्मनः
 कुर्यात्सा भवितव्यतायतवती तत्तत्र यद्रोचते ।
 मोहोह्लासवशादतिप्रसरतो हित्वा विकल्पान् बहून्
 रागद्वेषविषोऽजितैरिति सदा सद्भिः सुखं स्वीयताम् ॥ ५३ ॥
- 306) लोका गृहप्रियतमासुखजीवितादि वाताहतध्वजपटाप्रचलं समस्तम् ।
 व्यामोहमत्र परिहृत्य धनादिभिरे धर्मे मतिं कुरुत किं बहुमिर्वचोभि ॥ ५४ ॥
- 307) पुत्रादिशोकशिखिशान्तिकरी यतीन्द्रश्रीपद्मनन्दिबदनाम्बुधरप्रसूति ।
 सद्बोधसत्यजननी जयतादनित्यपञ्चाशदुन्नतधियाममृतैकवृष्टि ॥ ५५ ॥

व्याप्त पीडितम् अस्ति । क्लिप्तगणे संसारे । मुहुर्मुहुः बारम्बारम् । बहुविधावस्थान्तरप्रोलसदेषान्धत्वेनटीकृताग्निं बहुविधगत्यन्तर
 वै नर्तितजीवगणे । सत सत्पुरुषस्य । कचित्काले शोक न कार्यं कचित्काले हर्ष न कार्यं ॥ ५२ ॥ रागद्वेषविषोऽजितै
 रागद्वेषरहितै । सद्भिः चतुरै । सदा काले । सुखम् । स्वीयतां तिष्ठताम् । इति विकल्पान् बहून् । हित्वा त्यक्त्वा । क्लिप्तज्ञानं
 विकल्पान् । मोहोह्लासवशात् मोहप्रभावात् । अतिप्रसरत । लोका जना । चेतसि विषये । अनुदिनं दिनं दिनं प्रति । आत्मनः
 कल्याणम् एव चिन्तयन्ति । सा आगतवती भवितव्यता । तत्र लोकोरुचने । यद्रोचते तत्कुर्यात् ॥ ५३ ॥ मो लोका गृहप्रिय
 तमा स्त्री सुत-पुत्र जीवितादि वातेन पवनेन आहतं पीडित ध्वजपटाप्रं तद्वत् चल चपलम् । समस्तम् । विजानीत । अत्र धनादिषु
 धनादिभिरे^१ व्यामोहम् । परिहृत्य परित्यक्त्वा । धर्मे मतिं कुरुत । बहुमिर्वचोभि किम् । न किमपि ॥ ५४ ॥ अनित्यपञ्चाशत्
 जयतात् । क्लिप्तज्ञा अनित्यपञ्चाशत् । उन्नतधियाम् उन्नतबुद्धीनाम् । अमृतैकवृष्टि । पुन क्लिप्तज्ञा अनित्यपञ्चाशत् । पुत्रादि
 शोक [शिखि]-अग्नि शान्तिकरी । पुन क्लिप्तज्ञा अनित्यपञ्चाशत् । यतीन्द्रश्रीपद्मनन्दिबदनाम्बुधरमेव तस्मात् प्रसूति
 उत्पन्ना । पुन क्लिप्तज्ञा अनित्यपञ्चाशत् । सद्बोधसत्यजननी बोधधान्यजन्मभूमि ॥ ५५ ॥ इति अनित्यपञ्चाशत् ॥ ३ ॥

कारण कि वह समझता है कि संसारका स्वरूप ही जन्म-मरण है । इसमें पूर्वोपाजित कर्मके अनुसार प्राणियोंको
 कभी इष्टका संयोग और कभी उसका वियोग भी अवश्य होता है । सम्पत्ति और विपत्ति कभी किसीके नियत
 नहीं है-यदि मनुष्य कभी सम्पत्तिशाली होता है तो कभी वह अशुभ कर्मके उदयसे विपत्तिग्रस्त भी देखा
 जाता है । अतएव उनमें हर्ष और विषादको प्राप्त होना बुद्धिमत्ता नहीं है ॥ ५२ ॥ मनुष्य मनमें प्रतिदिन
 अपने कल्याणका ही विचार करते हैं किन्तु आई हुई भवितव्यता (दैव) वही करती है जो कि उसको
 रुचता है । इसलिये सज्जन पुरुष राग द्वेषरूपी विषसे रहित होते हुए मोहके प्रभावसे अतिशय विस्तारको
 प्राप्त होनेवाले बहुतसे विकल्पोंको छोड़कर सदा सुखपूर्वक स्थित रहें ॥ ५३ ॥ हे भव्यजनों ! अधिक कहनेसे
 क्या ? जो गृह, स्त्री, पुत्र और जीवित आदि सब वायुसे ताडित ध्वजाके वस्त्रके अप्रभागके समान चंचल हैं
 उनके विषयमें तथा धन एव मित्र आदिके विषयमें मोहको छोड़कर धर्ममें बुद्धिको करो ॥ ५४ ॥
 श्री पद्मनन्दी मुनीन्द्रके मुखरूपी मेघसे उत्पन्न हुई जो अनित्यपञ्चाशत् (पचास श्लोकमय अनित्यताका
 प्रकरण) रूप अद्वितीय अमृतकी वर्षा विद्वज्जनोंके लिये पुत्रादिके शोकरूपी अग्निको शान्त करके
 सम्यग्ज्ञानरूप सस्य (फसल) को उत्पन्न करती है वह जयवत होवे ॥ ५५ ॥

इस प्रकार अनित्यपञ्चाशत् समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

[४ एकत्वसंज्ञा]

- 308) विद्वान्मैकस्त्वदां परमात्मानमव्ययम् । प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणाम् ॥ १ ॥
 309) आदिपञ्चकनिर्मुक्तं कर्माहकविचर्जितम् । विदात्मकं परं ज्योतिषेन्द्रे देवेन्द्रपूजितम् ॥ २ ॥
 310) यदव्यक्तमबोधानां व्यक्तं सद्बोधचक्षुषाम् । सारं यत्सर्ववस्तूनां नमस्तस्मै विदात्मने ॥ ३ ॥
 311) चित्तत्वं तत्प्रतिप्राणिदेह एव व्यवस्थितम् । तमश्छन्ना न जानन्ति भ्रमन्ति च बहिर्बहिः ॥ ४ ॥
 312) भ्रमन्तोऽपि सदा शास्त्रजाले महति केचन । न विदन्ति परं तत्त्वं दारुणीय हुताशनम् ॥ ५ ॥
 313) केचित्केनापि कारुण्यात्कथ्यमानमपि स्फुटम् । न मन्दन्ते न क्षणन्ति महामोहमलीमसाः ॥ ६ ॥
 314) भूरिधर्मात्मकं तत्त्वं दुःश्रुतेर्मन्वदुदयः । जात्यन्धहस्तिरूपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति केचन ॥ ७ ॥

अहं पञ्चन्यायाय । सदा सर्वदा । प्रणमामि । कम् । परमात्मानम् । किलक्षणं परमात्मानम् । विद्वान्मैकस्त्वदां ज्ञान आनन्दैकस्वभावम् । पुनः किलक्षणं परमात्मानम् । अव्ययं विनाशरहितम् । पुनः किलक्षणं परमात्मानम् । शान्तं सर्वोपाधि-
 वर्जितम् । एवंविधं परमात्मानं सदा प्रणमामि । कस्मै । सर्वकर्मणां शान्तये ॥ १ ॥ विदात्मकं ज्योतिः अहं बन्दे । किलक्षणं
 ज्योतिः । आदिपञ्चकनिर्मुक्तम् आकाशादिपञ्चद्रव्यरहितं वा पञ्चइन्द्रियरहितम् । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । कर्माहकविचर्जितम् ।
 परम् उत्कृष्टम् । वदे । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । देवेन्द्रपूजितम् ॥ २ ॥ तस्मै विदात्मने नमः । यत्परं ज्योतिः । अबोधानां
 बोधरहितानाम् । अव्यक्तम् अप्रकटम् । यत्परं ज्योतिः । सद्बोधचक्षुषां सद्बोधयुक्तानाम् । व्यक्तं प्रकटम् । यत्परं ज्योतिः । सर्ववस्तूनां
 पदार्थानां सारम् । तस्मै विदात्मने नमः ॥ ३ ॥ तत् । चित्तत्वं चैतन्यतत्त्वम् । प्रतिप्राणिदेहे प्राणिनां देहे । एव निश्चितम् ।
 व्यवस्थितम् अस्ति । तत् चैतन्यतत्त्वम् । तमश्छन्ना मिथ्यात्व-अन्वकारेण आच्छादिता । न जानन्ति । च पुनः । बहिर्बहिः
 भ्रमन्ति ॥ ४ ॥ केचन मूर्खा । सदा सर्वदा । महति शास्त्रजाले भ्रमन्तोऽपि । परं तत्त्वम् आत्मतत्त्वम् । न विदन्ति न लभन्ते ।
 यथा दारुणि काष्ठे । हुताशनं प्राप्तुं दुर्लभम् ॥ ५ ॥ कारुण्यात् दयाभावात् । केनापि स्फुटं व्यक्तं प्रकटं तत्त्वम् । कथ्यमानम्
 अपि । केचित् मूर्खा । न मन्दन्ते न क्षणन्ति । किलक्षणा मूर्खा । महामोहमलीमसा महामोहेन व्याप्ता ॥ ६ ॥ केचन
 मन्दबुद्धयः । भूरिधर्मात्मकं तत्त्वं जात्यन्धहस्तिरूपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति । किलक्षणा मूर्खा । दुःश्रुतेः दुर्गमयुः शास्त्रप्रमाणात् मन्द-

जिस परमात्माके चैतन्यस्वरूप अनुपम आनन्दका सद्भाव है तथा जो अविनाश एव शान्त है उसके
 लिये मैं (पञ्चनन्दी मुनि) अपने समस्त कर्मोंको शान्त करनेके लिये सदा नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो
 आकाश आदि पांच (आकाश, वायु अग्नि जल और पृथिवी) द्रव्योंसे अर्थात् शरीरसे तथा ज्ञानावरणादि
 आठ कर्मोंसे भी रहित हो चुकी है और देवोंके इन्द्रोंसे पूजित है ऐसी उस चैतन्यस्वरूप उत्कृष्ट ज्योतिःको
 मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जो चैतन आत्मा अज्ञानी प्राणियोंके लिये अस्पष्ट तथा सम्यग्ज्ञानियोंके लिये
 स्पष्ट है और समस्त वस्तुओंमें श्रेष्ठ है उस चैतन आत्माके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ वह चैतन्य तत्त्व प्रत्येक
 प्राणीके शरीरमें ही स्थित है । किन्तु अज्ञानरूप अन्धकारसे व्याप्त जीव उसको नहीं जानते हैं, इसीलिये वे
 बाहिर बाहिर घूमते हैं अर्थात् विषयभोगजनित सुखको ही वास्तविक सुख मानकर उसको प्राप्त करनेके
 लिये ही प्रयत्नशील होते हैं ॥ ४ ॥ कितने ही मनुष्य सदा महान् शास्त्रसमूहमें परिभ्रमण करते हुए भी,
 अर्थात् बहुत-से शास्त्रोंका परिशीलन करते हुए भी उस उत्कृष्ट आत्मतत्त्वको काष्ठमें शक्तिरूपसे विद्यमान
 अग्निके समान नहीं जानते हैं ॥ ५ ॥ यदि कोई दयासे प्रेरित होकर उस उत्कृष्ट तत्त्वका स्पष्टतया कथन
 भी करता है तो कितने ही प्राणी महामोहसे मलिन होकर उसको न मानते हैं और न सुनते भी हैं ॥ ६ ॥
 जिस प्रकार जन्मान्ध पुरुष हाथीके यथार्थ स्वरूपको नहीं ग्रहण कर पाता है, किन्तु उसके किसी एक ही
 अंगको पकड़कर उसे ही हाथी मान लेता है, ठीक इसी प्रकारसे कितने ही मन्दबुद्धि मनुष्य एकान्तवादियों-

315) केचित् किञ्चित्परिज्ञाय कुतश्चिद्विंशताशया । जगन्मन्दं प्रपश्यन्तो माक्षयन्ति मनीषिणः ॥८॥

316) जन्तुमुद्धरते धर्मः पतन्तं दुःखसंकटे । अथवा स कृतो भ्रात्या लोकैर्ग्राह्यः परीक्षितः ॥९॥

317) सर्वविहीतरागोको धर्मः सन्तुतता व्रजेत् । प्रामाण्यतो यतः पुंसो वाचः प्रामाण्यमिष्यते ॥

बुद्धयः ॥ ॥ केचिज्जीवाः । कुतश्चित् शास्त्रात् । किञ्चित्तरुम् । परिज्ञाय ज्ञात्वा । जगन्मन्दं मूर्खम् । प्रपश्यन्तः । मनीषिणः पण्डिताः । परमात्मतत्त्वं न आश्चर्यं न प्राप्नुवन्ति । क्लिष्टा पण्डिताः । गर्विताशया गर्वितचित्ता ॥ ८ ॥ धर्मं दुःख संकटे पतन्तम् । जन्तुं जीवम् । उद्धरते । स दयाधर्म आत्मधर्म । लोकैः भ्रात्या अन्यथा कृत । साधुजनैः परीक्षित परीक्षां कृत्वा । प्राह्यः प्रहणीय ॥ ९ ॥ सर्वविद् सर्वज्ञ वीतरागः तेन उक्त धर्मः सन्तुततां व्रजेत् सत्यतां व्रजेत् । यतः कारणात् ।

के द्वारा प्ररूपित खोटे शास्त्रोंके अभ्याससे पदार्थको सर्वथा एकरूप ही मानकर उसके अनेक धर्मात्मक (अनेकान्तात्मक) स्वरूपको नहीं जानते हैं और इसीलिये वे विनाशको प्राप्त होते हैं ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार किसी एक ही पुरुषमें पितृत्व पुत्रत्व भागिनेयत्व और मातुलत्व आदि अनेक धर्म भिन्न भिन्न अपेक्षासे रहते हैं तथा अपेक्षाकृत होनेसे उनमें परस्पर किसी प्रकारका विरोध भी नहीं आता है । इसी प्रकारसे प्रत्येक पदार्थमें अनेक धर्म रहते हैं । किन्तु कितने ही एकान्तवादी उनकी अपेक्षाकृत सत्यताको न समझकर उनमें परस्पर विरोध बतलाते हैं । उनका कहना है कि जिस प्रकार किसी एक ही पदार्थमें एक साथ शीतता और उष्णता ये दोनों धर्म नहीं रह सकते हैं उसी प्रकारसे एक ही पदार्थमें नित्यत्व-अनित्यत्व पृथक्त्वापृथक्त्व तथा एकत्वानेकत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म भी एक साथ नहीं रह सकते हैं । परन्तु यदि इसपर गम्भीर दृष्टिसे विचार किया जाय तो उक्त धर्मोंके रहनेमें किसी प्रकारका विरोध प्रतिभासित नहीं होता है । जैसे— किसी एक ही पुरुषमें अपने पुत्रकी अपेक्षा पितृत्व और पिताकी अपेक्षा पुत्रत्व इन दोनों विरोधी धर्मोंके रहनेमें । एक ही वस्तुमें शीतता और उष्णताके रहनेमें जो विरोध बतलाया जाता है इसमें प्रत्यक्षसे बाधा आती है क्योंकि चीमटा आदिमें एक साथ वे दोनों (अग्रभागकी अपेक्षा उष्णत्व और पिछले भागकी अपेक्षा शीतता) धर्म प्रत्यक्षसे देखे जाते हैं । इसी प्रकार घट पटादि सभी पदार्थोंमें द्रव्यकी अपेक्षा नित्यत्व और पर्यायकी अपेक्षा अनित्यत्व आदि परस्पर विरोधी दिखनेवाले धर्म भी पाये जाते हैं । कारण कि जब घटका विनाश होता है तब वह कुछ निरन्वय विनाश नहीं होता । किन्तु जो पुद्गल द्रव्य घट पर्यायमें था उसका पौल्लिकत्व उसके नष्ट हो जानेपर उत्पन्न हुए ठीकरोंमें भी बना रहता है । अत एव पर्यायकी अपेक्षा ही उसका नाश कहा जावेगा न कि पुद्गल द्रव्यकी अपेक्षा भी । इसी प्रकार अन्य धर्मोंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इस प्रकार जो जडबुद्धि पदार्थोंमें अनेक धर्मोंके प्रतीतिसिद्ध होनेपर भी उनमेंसे किसी एक ही धर्मको दुराग्रहके वश होकर स्वीकार करते हैं वे स्वयं ही अपने आपका अहित करते हैं ॥ ७ ॥ कितने ही जीव किसी शास्त्र आदिके निमित्तसे कुछ थोड़ा सा ज्ञान पा करके इतने अधिक अभिमानको प्राप्त हो जाते हैं कि वे सभी लोगोंको मूर्ख समझकर अन्य किन्हीं भी विशिष्ट विद्वानोंका आश्रय नहीं लेते ॥८॥ दुस्वरूप सङ्कुचित मार्गमें (गड्ढेमें) गिरते हुए प्राणीकी रक्षा धर्म ही करता है । परन्तु दूसरोंके द्वारा इसका स्वरूप भ्रातिके वश होकर विपरीत कर दिया गया है । अत एव मनुष्योंको उसे (धर्मको) परीक्षापूर्वक ग्रहण करना चाहिये ॥ ९ ॥ जो धर्म सर्वज्ञ और वीतरागके द्वारा कहा गया है वही वचार्थताको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पुरुषकी प्रमाणतासे ही वचनमें प्रमाणता मानी जाती है ॥ विशेषार्थ— वचनमें असत्यता या तो अल्पज्ञताके कारणसे होती है या फिर हृदयके रागद्वेषसे दूषित होनेके कारण । इसीलिये जो पुरुष

318) अहिर्विषयसंबन्धः सर्वैः सचेत्य सर्वदा । अतस्तस्मिन्चैतन्यबोधयोगौ तु दुर्लभौ ॥ ११ ॥

319) अविषयसम्बन्धसामग्रीविशेषात्पात्रतां गतः । अत्र सांख्यगदादीनां यः स मुक्तिपथे स्थितः ॥ १२ ॥

पुनः पुनश्च । प्रामाण्यत्वाच्च प्रामाण्यम् । इत्येतं कथ्यते ॥ १ ॥ अहिर्विषयसंबन्धः बाह्यविषयसंबन्धः सर्वैः । सर्वस्य लोकस्य । सर्वदा सर्वत्र वर्तते । अतः बाह्यसंबन्धात् वा अतः करणात् । तद्विषयचैतन्यबोधयोगौ तस्मात् बाह्यसंबन्धात् निजौ नौ चैतन्यबोधयोगौ । तु पुनः । दुर्लभौ ॥ ११ ॥ यं भव्यं लब्धिविषयकसामग्रीविशेषात्पात्रतां गतः । पञ्चकसामग्री किम् । लब्धवत्सम्बन्धविशेषोऽपि वेत्तव्यपात्रोपकरणलक्षणी । अत्र हि वि सामग्रीयं करने सम्पत्तञ्चरितं ॥ एका क्षयोपशमलब्धिः । तस्या किं लक्षणम् । ऐक्यविशेषादिपथेन्द्रियपर्यन्तं भावककुलक्षणम् अनेकवारं प्राप्तः सम्पत्तञ्च विना १ । द्वितीया विशुद्धिलब्धिः । तस्या किं लक्षणम् । दानवृत्तादिके परिणाम निमित्तं अनेक वारं भवे सम्पत्तदर्शनं विना २ । तृतीया वेत्तवत्तलब्धिः । तस्या किं लक्षणम् । सुखोत्पत्तेरस्य तत्त्वं नव पदार्थं पञ्चाविकायं षट् इव अनेकवारं सुखी वत्साणी सम्पत्तदर्शनं विना अन्त्यन्तरिकी लब्धिः विना ३ । चतुर्थी प्रायोपशमलब्धिः । तस्या किं लक्षणम् । सर्वं कर्मणुकी स्थिति एक एक भाग आनि राखी हस्तके हस्त कर सम्पत्तदर्शनं विना पुनरपि सर्वं कर्मणुकी सर्वदेवस्थिति बांधी ४ । करणलब्धिः पञ्चमी । तस्या किं लक्षणम् । बहु करणलब्धिः सम्पत्तदृष्टि जीवोके होती है । करणलब्धेय भेदादयः अथ-करणम् अपूर्वकरणम् अनिवृत्तिकरणं च । अथ करणं किम् । सम्पत्तलब्धे परिणाम मिथ्यात्वके परिणाम समान करे । द्वितीयगुणस्थाने । अपूर्वकरणं किम् । सम्पत्तलब्धे परिणाम अपूर्व चडहि । अनिवृत्त-करणं किम् । सम्पत्तलब्धे परिणामनिमी निवृत्ति नाहीं दिग दिग चडते जाहि । इस संसारी जीवने विना सम्पत्तलब्धे चार लब्धि तो अनेकवार पाई । परन्तु पञ्चमी करणलब्धि दुर्लभ है क्योंकि बहु संसारी जीवोंमें सम्पत्तदृष्टिको ही होती है । यं भव्यः पञ्चकसामग्रीविशेषात्पात्रतां गतः । केषाम् । सम्पत्तगदादीनाम् । स भव्य मुक्तिपथे स्थितः ॥ १२ ॥ सम्पत्तदृष्टिबोधचारित्रितयं

अल्पज्ञ और राग-द्वेषसे सहित है उसका कहा हुआ धर्म प्रमाण नहीं हो सकता, किन्तु जो पुरुष सर्वज्ञ होनेके साथ ही राग-द्वेषसे रहित भी हो चुका है उसीका कहा हुआ धर्म प्रमाण माना जा सकता है ॥ १० ॥ सब बाह्य विषयोंका सम्बन्ध समी प्राणियोंके और वह भी सदा काल ही रहता है । किन्तु उससे भिन्न चैतन्य और सम्बन्धानका सम्बन्ध वे दोनों दुर्लभ हैं ॥ ११ ॥ जो भव्य जीव क्षयोपशम विशुद्धि, देशना, प्रायोपशम और करण इन पांच लब्धियोंके रूप विशेष सामग्रीसे सम्पत्तदर्शन, सम्पत्तज्ञान और सम्पत्तचारित्ररूप रत्नत्रयको धारण करनेके योग्य बन चुका है वह मोक्षमार्गमें स्थित हो गया है ॥ विशेषार्थ-प्रथमोपशम सम्पत्तत्वकी प्राप्ति जिन पांच लब्धियोंके द्वारा होती है उनका स्वरूप इस प्रकार है-१ क्षयोपशमलब्धि-जब पूर्वसंचित कर्मोंके अनुभागस्पर्शके विशुद्धिके द्वारा प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणे हीन होते हुए उद्दीरणाको प्राप्त होते हैं तब क्षयोपशमलब्धि होती है । २ विशुद्धिलब्धि-प्रतिसमय अनन्तगुणी ईश्वरत्वके क्रमसे उद्दीरणाको प्राप्त कराने गये अनुभागस्पर्शकोसे उत्पन्न हुआ जो जीवका परिणाम सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियोंके बन्धका कारण तथा असातावेदनीय आदि पाप प्रकृतियोंके अबन्धका कारण होता है उसे विशुद्धि कहते हैं । इस विशुद्धिकी प्राप्ति का नाम विशुद्धिलब्धि है । ३ देशकाललब्धि-जीवादि छह द्रव्यों तथा नौ पदार्थोंके उपदेशको देशना कहा जाता है । उस देशनामें लीन हुए आचार्य आदिकी प्राप्ति को तथा उनके द्वारा उपदिष्ट पदार्थोंके ग्रहण, धारण एक विचार करनेकी शक्ति की प्राप्ति को भी देशना लब्धि कहते हैं । ४ प्रायोपशमलब्धि-सब कर्मोंकी उत्तुह स्थितिको धारकर उसे अन्त-कोषाकोषि मात्र स्थितिमें लक्षित करने तथा उक्त सब कर्मोंके उत्तुह अनुभागको धारकर उसे दिव्यानीय (पातियाकर्मोंके कला और वास्तव्य तथा अन्य पाप प्रकृतियोंके नीम और प्राचीन रूप) अनुभागमें लक्षित करनेको प्रायोपशमलब्धि कहा जाता है । ५ अथ-अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन प्रकारके परिणामोंकी

- 320) सम्यग्दर्शनबोधचारित्र्यव्रतितयं मुक्तिकारणम् । मुक्तमेव सुखं तेन तत्र यत्नो विधीयताम् ॥ १३ ॥
 321) दर्शनं निश्चयं पुंसि बोधस्तद्बोध इष्यते । स्थितिरत्रैव चारित्र्यमिति योगः शिवाश्रयः ॥ १४ ॥
 322) एकमेव हि चैतन्यं शुद्धनिश्चयतो ऽथवा । को ऽवकाशो विकल्पानां तत्राखण्डैकवस्तुनि ॥ १५ ॥
 323) प्रमाणनयनिक्षेपा अर्वाचीने पदे स्थिता । केवले च पुनस्तस्मिन्स्तदेकं प्रतिभासते ॥ १६ ॥
 324) निश्चयैकदशा नित्यं तदेवैकं चिदात्मकम् । प्रपश्यामि गतभ्रान्तिव्यवहारदशा परम् ॥ १७ ॥

मुक्तिकारण मोक्षकारणम् । तेन कारणेन । मुक्तौ मोक्षे एवै सुखम् । तत्र मुक्तौ मोक्षे । यत्न विधीयतां क्रियताम् ॥ १३ ॥ पुंसि आत्मनि निश्चय दशनम् । तस्मिन् आत्मनि बोध तद्बोध । इष्यते कथ्यते । अत्रैव आत्मनि स्थिति चारित्र्यम् । इति त्रयम् । शिवाश्रय योग त्रयं मोक्षकारणम् ॥ १४ ॥ अथवा । हि यत् । शुद्धनिश्चयत एक चैतन्यं तत्त्वम् एव अस्ति । तत्र अखण्डैक-वस्तुनि आत्मनि विषये । विकल्पानाम् अवकाश क । अपि तु अवकाश नास्ति ॥ १५ ॥ च पुन । प्रमाणनयनिक्षेपाः । अर्वाचीनपदे व्यवहारपदे । स्थिता । तस्मिन् केवले । तत् एकं चैतन्यम् । प्रतिभासते शोभते ॥ १६ ॥ निश्चयैकदशा । नित्यं सदैव । एकम् । [तत् चिदात्मक] चैतन्यतत्त्वम् । प्रतिभासते । चैतन्यतत्त्वं गतभ्रान्ति प्रपश्यामि । व्यवहारदशा व्यवहार नेत्रेण । अपरं दर्शनज्ञानचारित्र्यस्वरूपं प्रतिभामते ॥ १७ ॥ य आत्मनि विषये आ मना कृत्वा आत्मना ज्ञात्वा स्थिर तिष्ठेत् स

प्राप्तिको करणलब्धि कहते हैं । जिन परिणामोंमें उपरितनसमयवर्ती परिणाम अधस्तनसमयवर्ती परिणामोंके सदृश होते हैं उन्हें अध प्रवृत्तकरण कहा जाता है (विशेष जाननेके लिये दम्बिये षट्खण्डागम पु ६ पृ २१४ आदि) । प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर जो अपूर्ण अपूर्व ही परिणाम होते हैं वे अपूर्वकरण परिणाम कहलाते हैं । इनमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम सर्वथा विसदृश तथा एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश और विसदृश भी होते हैं । जो परिणाम एक समयवर्ती जीवोंके सर्वथा सदृश तथा भिन्न समयवर्ती जीवोंके सर्वथा विसदृश ही होते हैं उन्हें अनिवृत्तकरण परिणाम कहा जाता है । प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति इन तीन प्रकारके परिणामोंके अन्तिम समयमें होती है । उपर्युक्त पाच लब्धियोंमें पूर्वकी चार लब्धिया भव्य और अभव्य दोनोंके भी समान रूपसे होती हैं । किंतु पाचवीं करणलब्धि सम्यक्त्वके अभिमुख हुए भव्य जीवोंके ही होती है ॥ १२ ॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों एकत्रित स्वरूपसे मोक्षके कारण हैं । और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है । इसलिये उस मोक्षके विषयमें प्रयत्न करना चाहिये ॥ १३ ॥ आत्माके विषयमें जो निश्चय हो जाता है उसे सम्यग्दर्शन उस आत्माका जो ज्ञान होता है उसे सम्यग्ज्ञान तथा उसी आत्मामें स्थिर होनेको सम्यक्चारित्र्य कहा जाता है । इन तीनोंका संयोग मोक्षका कारण होता है ॥ १४ ॥ अथवा शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे ये (सम्यग्दर्शनादि) तीनों एक चैतन्यस्वरूप ही हैं । कारण कि उस अखण्ड एक वस्तु (आत्मा) में भेदोंके लिये स्थान ही कौन सा है ? ॥ विशषार्थ— ऊपर जो सम्यग्दर्शन आदिका पृथक् पृथक् स्वरूप बतलाया गया है वह व्यवहार नयकी अपेक्षासे है । शुद्ध निश्चयनयसे उन तीनोंमें कोई भेद नहीं है क्योंकि वे तीनों अखण्ड आत्मासे अभिन्न हैं । इसीलिये उनमें भेदकी कल्पना भी नहीं हो सकती है ॥ १५ ॥ प्रमाण नय और निक्षेप ये अर्वाचीन पदमें स्थित हैं अर्थात् जब व्यवहारनयकी मुख्यतासे वस्तुका विवेचन किया जाता है तभी इनका उपयोग होता है । किन्तु शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें केवल एक शुद्ध आत्मा ही प्रतिभासित होता है । वहां वे उपर्युक्त सम्यग्दर्शनादि तीनों भी अभेदरूपमें एक ही प्रतिभासित होते हैं ॥ १६ ॥ मैं निश्चयनयरूप अनु-पम नेत्रसे सदा भ्रान्तिसे रहित होकर उसी एक चैतन्य स्वरूपको देखता हूँ । किन्तु व्यवहारनयरूप नेत्रसे

- ३२५) अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविवर्जितम् । आत्मज्ञानमात्मना शान्त्या सिद्धेवात्मनिःस्थितम् ॥ १८ ॥
 ३२६) स एवाव्यक्तमार्गस्थः स एवाव्यक्तमव्युक्तः । स एवाव्यक्तं जगज्जायः स एव प्रभुर्हीनः ॥ १९ ॥
 ३२७) केवलज्ञानरूपसौख्यस्वभावं तत्परं महः । तत्र ज्ञाते न किं कार्यं दृष्टे दृष्टं भुते भुतम् ॥ २० ॥
 ३२८) इति ज्ञेयं तदेवैकं अवर्णीयं तदेव हि । द्रष्टव्यं च तदेवैकं मान्यमिन्द्रियतो बुधैः ॥ २१ ॥
 ३२९) गुरुपदेशतोऽभ्यासाद्वैराग्यानुपलभ्य यत् । कृतकृत्यो भवेद्योगी तदेवैकं न स्वपरम् ॥ २२ ॥
 ३३०) तत्प्रतिप्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता । निश्चितं स भवेद्भूषो भाविनिर्वाणमाजनम् ॥ २३ ॥
 ३३१) जानीते य परं ब्रह्म कर्मण पृथगेकताम् । गतं तद्गतबोधात्मा तत्स्वरूपं स गच्छति ॥ २४ ॥

ज्ञानवान् । किंलक्षणम् आत्मानम् । अजं जन्मरहितम् । एकम् अद्वितीयम् । परम् उत्कृष्टम् । शान्तम् । सर्वोपाधिविवर्जितम् ॥ १८ ॥
 य आत्मनि विषये स्थिर भवेत् स एव अव्यक्तमार्गस्थः । स एव अव्यक्तम् अव्युक्तं आत्मानम् अनुभवति । स एव हीनं पूज्य ।
 स एव जगज्जाय । स एव प्रभु । स एव ईश्वर ॥ १९ ॥ तत्परं महः केवलज्ञानरूपसौख्यस्वभावं वर्तते । तत्र तस्मिन् महति ।
 ज्ञाते सति किं न ज्ञातम् । तत्र तस्मिन् स्वभावे दृष्टे सति किं न दृष्टम् । तत्र तस्मिन् आत्मनि श्रुते सति किं न श्रुतम् । सर्वं
 ज्ञातं सर्वं श्रुतं सर्वं दृष्टम् ॥ २० ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण । बुधैः पण्डितैः । तदेव एकम् आत्मतत्त्वम् । ज्ञेयं ज्ञातव्यम् । हि
 यतः । तदेव आत्मतत्त्वं ध्यणीयम्^१ । न पुनः । तदेव आत्मतत्त्वं द्रष्टव्यं निश्चयत । अ-यत् न ॥ २१ ॥ योगी मुनीश्वरः ।
 यत् आत्मतत्त्वम् । गुरुपदेशतः । उपलभ्य प्राप्य । वा अभ्यासात् आत्मतत्त्वं प्राप्य । अथवा वैराग्यात् आत्मतत्त्वम् उपलभ्य
 प्राप्य । कृतकृत्य कर्मरहित भवेत्^२ । तदेव एकम् आत्मतत्त्वम् अपरं न ॥ २२ ॥ हि यतः । येन पुरुषेण । तस्य
 आत्मन वार्ता अपि श्रुता भवति । किंलक्षणेन पुरुषेण । तत्प्रतिप्रीतिचित्तेन तस्य आत्मन प्रति प्रीतिचित्तेन । निश्चितम् ।
 स भव्य भवेत् भावि-आगामिनिर्वाणभाजनं मोक्षपात्रं भवेत् ॥ २३ ॥ य परम् उत्कृष्टम् । ब्रह्म जानीते । तद्गतबोधात्मा
 तस्मिन् आत्मनि गत प्राप्तः बोधात्मा । तत्स्वरूपं^३ तस्य आत्मन स्वरूपम् । गच्छति । किंलक्षणं ब्रह्म । कर्मण सकाशात् ।
 पृथक् भिन्नम् । आत्मनि एकता गत प्राप्तम् ॥ २४ ॥ हि यतः । केनापि परेण परवस्तुना सह सबन्ध कर्मबन्धकारणम् ।

उक्त सम्यग्दर्शनादिको पृथक् पृथक् स्वरूपसे देखता हू ॥ १७ ॥ जो महात्मा जन्म-मरणसे रहित एक,
 उत्कृष्ट, शान्त और सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित आत्माको आत्माके द्वारा जानकर उसी आत्मामें स्थिर
 रहता है वही अव्यक्त अर्थात् मोक्षके मार्गमें स्थित होता है वही मोक्षपदको प्राप्त करता है । तथा वही
 अरहन्त तीनों लोकोंका स्वामी, प्रभु एवं ईश्वर कहा जाता है ॥ १८-१९ ॥ केवलज्ञान, केवलदर्शन
 और अनन्त सुखस्वरूप जो वह उत्कृष्ट तेज है उसके ज्ञान लेनेपर अन्य क्या नहीं जाना गया, उसके देख
 लेनेपर अन्य क्या नहीं देखा गया, तथा उसके सुन लेनेपर अन्य क्या नहीं सुना गया ? अर्थात् एक मात्र
 उसके ज्ञान लेनेपर सब कुछ ही जान लिया गया है, उसके देख लेनेपर सब कुछ ही देखा जा चुका है,
 तथा उसके सुन लेनेपर सभी कुछ सुन लिया गया है ॥ २० ॥ इस कारण विद्वान् मनुष्योंके द्वारा निश्चय-
 से वही एक उत्कृष्ट आत्मतेज जाननेके योग्य है, वही एक सुननेके योग्य है, तथा वही एक देखनेके
 योग्य है, उससे भिन्न अन्य कुछ भी न जाननेके योग्य है, न सुननेके योग्य है, और न देखनेके योग्य
 है ॥ २१ ॥ योगीजन गुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और वैराग्यसे उसी एक आत्मतेजको प्राप्त करके कृत-
 कृत्य (मुक्त) होते हैं, न कि उससे भिन्न किसी अन्यको प्राप्त करके ॥ २२ ॥ उस आत्मतेजके प्रति मनमें
 प्रेमको धारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है वह निश्चयसे भव्य है व भविष्यमें प्राप्त होनेवाली
 मुक्तिका पात्र है ॥ २३ ॥ जो ज्ञानस्वरूप जीव कर्मसे पृथक् होकर अमेद अवस्थाको प्राप्त हुई उस
 उत्कृष्ट आत्माको जानता है और उसमें लीन होता है वह स्वयं ही उसके स्वरूपको प्राप्त हो जाता है

- ३३२) केनपि हि चरेज स्यात्सकन्धो बन्धकारणम् । परैकत्वपदे शान्ते मुक्तये स्थितिरात्मनः ॥२५॥
 ३३३) विकल्पोर्मिभरत्यकः शान्त कैवल्यमाश्रित । कर्माभावे भवेवात्मा वाताभावे समुद्रवत् ॥२६॥
 ३३४) संयोगेन यवाभाते मत्सस्तत्सकलं परम् । तत्परित्यागयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥ २७ ॥
 ३३५) किं मे करिष्यतः कुरौ शुभाशुभनिशाचरौ । रागद्वेषपरित्यागमहामन्त्रेण कीलितौ ॥ २८ ॥
 ३३६) सर्व्वेऽपि सति त्याज्यौ रागद्वेषौ महात्मभिः । विना तेनापि ये कुर्युस्ते कुर्युः किं न घातुलाः ॥
 ३३७) मनोवाक्कायचेष्टाभिस्तद्विधं कर्म जृम्भते । उपास्यते तदेवैकं ताभ्यो^१ भिन्नं मुमुक्षुभिः ॥ ३० ॥

स्याद्भवेत् । पर-श्रेष्ठ-एकत्वपदे शान्ते आत्मन स्थितिः । मुक्तये मोक्षाय भवति ॥ २५ ॥ आत्मा शान्त भवेत् । क्लिष्टक्षय आत्मा । विकल्प उर्मिभरत्यक रहित । कैवल्यम् आश्रित । शान्त भवेत् । क सति । कर्माभावे सति । किंवत् । वाताभावे पवनाभावे । समुद्रवत् ॥ २६ ॥ यत् संयोगेन आयात वस्तु तत्सकल वस्तु मत् सकाशात् । परं भिन्नम् । तत्परित्यागयोगेन तत्स वस्तुनः परित्यागयोगेन । अहं मुक्त इति मे मतिः ॥ २७ ॥ शुभाशुभनिशाचरौ पुण्यपापराक्षसौ द्वौ । मे किं करिष्यतः । क्लिष्टक्षयौ पुण्यपापराक्षसौ । रागद्वेषपरित्यागमहामन्त्रेण कीलितौ ॥ २८ ॥ महात्मभिः भव्यै । संव-चेऽपि सति रागद्वेषौ त्याज्यौ । ये मूर्खाः । तेन संव-धेन विना अपि रागद्वेष कुर्युः । ते मूखाः । किं न कुर्युः ॥ २९ ॥ मनोवाक्कायचेष्टाभिः । तद्विधं पुण्यपापरूपं कर्म । जृम्भते प्रसरति । मुमुक्षुभिः मुनीश्वरैः । तत् एव एकम् आत्मतत्त्वम् । उपास्यते सेव्यते । क्लिष्टक्षयम् आत्मतत्त्वम् । तेभ्यः पूर्वोक्तैभ्यः पापपुण्येभ्यो^२ भिन्नम् ॥ ३० ॥ खलु इति निश्चितम् । द्वैतत कर्मव-धात् । द्वैतं संसारं जायते । अद्वैतात्

अर्थात् परमात्मा बन जाता है ॥ २४ ॥ किसी भी पर पदार्थसे जो सम्बन्ध होता है वह बन्धका कारण होता है किन्तु शान्त व उत्कृष्ट एकत्वपदमें जो आत्माकी स्थिति होती है वह मुक्तिका कारण होती है ॥ २५ ॥ कर्मके अभावमें यह आत्मा वायुके अभावमें समुद्रके समान विकल्पोरूप लहरोके भारसे रहित और शान्त होकर कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाती है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार वायुका संचार न होनेपर समुद्र लहरोंसे रहित शान्त और एकत्व अवस्थासे युक्त होता है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंका अभाव हो जानेपर यह आत्मा सब प्रकारके विकल्पोसे रहित शान्त (क्रोधादि विकारोंसे रहित) और केवली अवस्थासे युक्त हो जाता है ॥ २६ ॥ संयोगसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे भिन्न है । उसका परित्याग कर देनेके सम्बन्धसे मैं मुक्त हो चुका ऐसा मेरा निश्चय है ॥ विशेषार्थ- यह प्राणी स्त्री, पुत्र, मित्र एवं धन सम्पत्ति आदि पर पदार्थोंके संयोगसे ही अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगता है अत एव उक्त संयोगका ही परित्याग करना चाहिये । ऐसा करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ जिन पुण्य और पापरूप दोनों दुष्ट राक्षसोंको राग-द्वेषके परित्यागरूप महामन्त्रके द्वारा कीलित किया जा चुका है वे अब मेरा (आत्माका) क्या कर सकेंगे ? अर्थात् वे कुछ भी हानि नहीं कर सकेंगे ॥ विशेषार्थ- जो पुण्य और पापरूप कर्म प्राणीको अनेक प्रकारका कष्ट (पारतन्त्र्य आदि) दिया करते हैं उनका बन्ध राग और द्वेषके निमित्तसे ही होता है । अत एव उक्त राग-द्वेषका परित्याग कर देनेसे उनका बन्ध स्वयमेव रुक जाता है और इस प्रकारसे आत्मा स्वतंत्र हो जाता है ॥ २८ ॥ महात्माओंको सम्बन्ध (निमित्त) के भी होनेपर उन राग-द्वेषका परित्याग करना चाहिये । जो जीव उस (सम्बन्ध) के विना भी राग द्वेष करते हैं वे वातरोगसे ग्रसित रोगीके समान अपना कौन-सा अहित नहीं करते हैं ? अर्थात् वे अपना सब प्रकारसे अहित करते हैं ॥ २९ ॥ मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिसे उस प्रकारका अर्थात् तदनुसार पुण्य-पापरूप कर्म वृद्धिगत होता है । अत एव मुमुक्षु जन उक्त मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिसे भिन्न उसी एक आत्मतत्त्वकी उपासना किया करते हैं ॥ ३० ॥ द्वैतभावसे निवृत्तः

- ३३८) द्वैततो द्वैतमद्वैताद्वैतं कलु आयते । लोहात्लोहमयं पात्रं हेतुो हेतुमयं यथा ॥ ३१ ॥
 ३३९) निश्चयेन तदेकत्वमद्वैतममृतं परम् । द्वितीयेन कृतं द्वैतं संसृष्टिर्यवहारतः ॥ ३२ ॥
 ३४०) बन्धमोक्षौ रतिद्वेषौ कर्मात्मानौ शुभाशुभौ । इति द्वैताभिता बुद्धिरसिद्धिरभिधीयते ॥ ३३ ॥
 ३४१) उदयोदीरणा सत्ता प्रबन्धः कलु कर्मण । बोधात्मधाम सर्वेभ्यस्तदेवैकं परं परम् ॥ ३४ ॥
 ३४२) क्रोधादिकर्मयोगोऽपि निर्विकारं परं महः । विकारकारिभिर्मैत्रैर्विकारि नभो भवेत् ॥ ३५ ॥

अद्वैतसंज्ञात् । अद्वैत मुक्तिः जायते । यथा लोहात् लोहमयं पात्रं भवति । द्वैतं सुवर्णात् । हेतुमयं सुवर्णमयम् । पात्रं जायते ॥ ३१ ॥ निश्चयेन तत् एकत्वम् अद्वैतम् । परम् उत्कृष्टम् । अमृतम् अस्ति । द्वितीयेन कर्मणा । कृतं द्वैतम् अस्ति । व्यवहारतः संसृतिः संसारः ॥ ३२ ॥ बन्धमोक्षौ रतिद्वेषौ कर्मात्मानौ । शुभाशुभौ पापपुण्यौ । इति द्वैताभिता बुद्धिः । असिद्धिः संसारकारिणी । अभिधीयते कथ्यते ॥ ३३ ॥ कलु इति निश्चितम् । उदय उदीरणा सत्ता कर्मणः । प्रबन्धः समूहः । गल्लकर्म[फल] दायैपरिणतिः उदयः । अपक्वपाचनम् उदीरणा । सत्ता अस्तित्वम् । तेषां प्रबन्धः । तत्र परं ज्योतिः । सर्वेभ्यः कर्मैर्भ्यः । परं भिन्नम् । एकम् । बोधात्मधाम ज्ञानगृहम् ॥ ३४ ॥ भो मुने । क्रोधादिकर्मयोगेऽपि परं महः निर्विकारं जानीहि । विकारकारिभिर्विकारकर्णैस्वभावैः मेघैः नभः विकारि न भवेत् । पञ्चवर्णयुक्तैः मेघैः कृत्वा आकाशद्वयं पञ्चवर्णरूपं न क्रियते इत्यर्थः ॥ ३५ ॥

द्वैत और अद्वैतभावसे अद्वैत उत्पन्न होता है । जैसे लोहेसे लोहेका तथा सुवर्णसे सुवर्णका ही वर्तन उत्पन्न होता है ॥ विशेषार्थ— आत्मा और कर्म तथा बन्ध और मोक्ष इत्यादि प्रकारकी बुद्धि द्वैतबुद्धि कही जाती है । ऐसी बुद्धिसे द्वैतभाव ही बना रहता है जिससे कि संसारपरिभ्रमण अनिवार्य हो जाता है । किन्तु मैं एक ही हूँ अन्य वाक्य पदार्थ न मेरे हैं और न मैं उनका हूँ, इस प्रकारकी बुद्धि अद्वैत बुद्धि कहलाती है । इस प्रकारके विचारसे वह अद्वैतभाव सदा जागृत रहता है जिससे कि अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है । इसके लिये यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार लोह धातुसे लोहस्वरूप तथा सुवर्णसे सुवर्ण स्वरूप ही पात्र बनता है उसी प्रकार द्वैतबुद्धिसे द्वैतभाव तथा अद्वैतबुद्धिसे अद्वैतभाव ही होता है ॥ ३१ ॥ निश्चयसे जो वह एकत्व है वही अद्वैत है जो कि उत्कृष्ट अमृत अर्थात् मोक्षस्वरूप है । किन्तु दूसरे (कर्म या शरीर आदि) के निमित्तसे जो द्वैतभाव उदित होता है वह व्यवहारकी अपेक्षा रखनेसे संसारका कारण होता है ॥ ३२ ॥ बन्ध और मोक्ष, राग और द्वेष, कर्म और आत्मा, तथा शुभ और अशुभ, इस प्रकारकी बुद्धि द्वैतके आश्रयसे होती है जो संसारका कारण कही जाती है ॥ ३३ ॥ उदय, उदीरणा और सत्ता यह सब निश्चयसे कर्मका विस्तार है । किन्तु ज्ञानरूप जो आत्माका तेज है वह उन सबसे भिन्न, एक और उत्कृष्ट है ॥ विशेषार्थ— स्थितिके पूर्ण होनेपर निर्जीर्ण होता हुआ कर्म जो फलदानके सन्मुख होता है इसे उदय कहा जाता है । उदयकालके प्राप्त न होनेपर भी अपकर्षणके द्वारा जो कर्मनिषेक उदयमें स्थापित कराये जाते हैं, इसे उदीरणा कहते हैं । ज्ञानावरणादि कर्मप्रकृतियोंका कर्मस्वरूपसे अवस्थित रहनेको सत्त्व कहा जाता है ॥ ३४ ॥ क्रोधादि कर्मोंका संयोग होनेपर भी वह उत्कृष्ट आत्मतेज विकारसे रक्षित ही होता है । ठीक भी है— विकारको करनेवाले मेघोंसे कभी आकाश विकारयुक्त नहीं होता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार आकाशमें विकारको उत्पन्न करनेवाले मेघोंके रहनेपर भी वह आकाश विकारको प्राप्त नहीं होता, किन्तु स्वभावसे स्वच्छ ही रहता है । उसी प्रकार आत्माके साथ क्रोधादि कर्मोंका संयोग रहनेपर भी उससे आत्मामें विकार नहीं उत्पन्न होता, किन्तु वह स्वभावसे निर्विकार ही रहता है ॥ ३५ ॥

- 343) नामापि हि परं तस्मात्तद्व्यासदनामकम् । जन्ममृत्यादि कारोषं वपुर्धर्मं विवर्तुष्याः ॥ ३६ ॥
 344) बोधेनापि युतिस्तस्य चैतन्यस्य तु कल्पना । स च तच्च तयोरैक्यं निश्चयेन विभाव्यते ॥ ३७ ॥
 345) क्रियाकारकसंबन्धप्रबोधोज्झितमूर्तिं यत् । एवं ज्योतिस्तदेवैकं शरण्य मोक्षकारकक्षिप्याम् ॥
 346) तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचिं दर्शनम् । चारित्र्यं च तदेकं स्यात् तदेकं निर्मलं तपः ॥ ३९ ॥
 347) नमस्यं च तदेवैकं तदेवैकं च मङ्गलम् । उत्तमं च तदेवैकं तदेव शरणं सताम् ॥ ४० ॥
 348) आचारश्च तदेवैकं तदेवावश्यकक्रिया । स्वाध्यायस्तु तदेवैकमप्रमत्तस्य योगिनः ॥ ४१ ॥

हि यत् । निश्चयात् । तस्मात् आत्मनः नाम अपि । परं भिन्नम् । तज्ज्योति । अनामकम् अग्नि । च पुन । जन्ममृत्यादि । अशेषं समस्तं कष्टम् । बुधा पण्डिता । वपुर्धर्मं शरीरस्वभावम् । विदुः जानन्ति ॥ ३६ ॥ तस्य चैतन्यस्य बोधेनापि युति संयोगः तु कल्पनामात्रम् । स बोधः । तत् चैतन्यम् । निश्चयेन । तयो बोधचैतन्ययो ऐक्यम् विभाव्यते कथ्यते ॥ ३७ ॥ यत् एवं ज्योतिस्तदेव एकम् । माक्षकाङ्क्षिणां मुक्तिवाञ्छकानां मुनीनां शरण्यम् । एवं क्लृप्तज्योति । क्रियाकारकसंबन्धप्रबन्धन उज्झितमूर्ति । स्थानात् अयस्थानगमन क्रिया । क्रियते इति कारकम् । संबन्धे षष्ठी । केनचित्सह संबन्धः । तेषां त्रयाणां क्रियाकारकसंबन्धानां प्रबन्धः समूहः तेन उज्झिता रहिता मूर्तिं यस्य तत् ॥ ३८ ॥ तत् एकं ज्योतिः परमं ज्ञानम् । तत् एकं ज्योतिः शुचिं दर्शनम् । च पुन । तदेकं ज्योतिः चारित्र्यं स्यात् भवेत् । तत् एकं ज्योतिः निर्मलं तपः । निश्चयेन । सर्वगुणमयं ज्योतिः ॥ ३९ ॥ भो भव्या । तत् ज्योतिः । नमस्य नमस्करणीयम् । तदेव एकं ज्योतिः । सतां साधूनाम् । मङ्गलम् अस्ति । च पुन । तदेव ज्योतिः । सतां साधूनाम् । उत्तमं ऋष्टम् अस्ति । च पुन । तदेव एकं ज्योतिः सतां साधूनाम् । शरण्यम् अस्ति ॥ ४० ॥ अप्रमत्तगुणस्थानवर्तिनः सप्तमगुणस्थानवर्तिनः । योगिनः मुने । तदेव एकं ज्योतिः

आत्माका वाचक शब्द भी निश्चयतः उससे भिन्न है क्योंकि निश्चयनयकी अपेक्षा वह आत्मा संज्ञासे रहित (अनिर्वचनीय) है । अर्थात् वाच्य वाचकभाव व्यवहार नयके आश्रित है न कि निश्चय नयके । विद्वज्जन जन्म और मरण आदि सबको शरीरका धर्म समझते हैं ॥ ३६ ॥ उस चैतन्यका ज्ञानके साथ भी जो संयोग है वह केवल कल्पना है क्योंकि ज्ञान और चैतन्य इन दोनोंमें निश्चयसे अमेद जाना जाता है ॥ ३७ ॥ जो आत्मज्योति गमनादिरूप क्रिया कर्ता आदि कारक और उनके सम्बन्धके विस्तारसे रहित है वही एक मात्र ज्योति मोक्षाभिलाषी साधु जनोके लिये शरणभूत है ॥ ३८ ॥ वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट ज्ञान है वही एक आत्मज्योति निर्मल सम्यग्दर्शन है वही एक आत्मज्योति चारित्र्य है तथा वही एक आत्मज्योति निर्मल तप है ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि जब स्वरूपाचरण चारित्र्य प्रगट हो जाता है तब शुद्ध चैतन्य स्वरूप एक मात्र आत्माका ही अनुभव होता है । उम समय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य और तप आदिमें कुछ भी भेद नहीं रहता । इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयका भी कुछ भेद नहीं रहता क्योंकि उस समय वही एक मात्र आत्मा ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता बन जाता है । इसीलिये इस अवस्थामें कर्ता कर्म और करण आदि कारकोका भी सब भेद समाप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ वही एक आत्मज्योति नमस्कार करनेके योग्य है वही एक आत्मज्योति मंगल स्वरूप है वही एक आत्मज्योति उत्तम है तथा वही एक आत्मज्योति साधुजनोके लिये शरणभूत है ॥ विशेषार्थ— चत्वारि मंगल अरहता मंगल, सिद्धा मंगल साहू मंगल, केवलपण्यो धर्मो मंगल । चत्वारि लोकोत्तमा ” इत्यादि प्रकारसे जो अरहंत, सिद्ध, साधु और केवलीकथित धर्म इन चारको मंगल लोकोत्तम तथा शरणभूत बतलाया गया है वह व्यवहारनयकी प्रधानतासे है । शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा तो केवल एक वह आत्मज्योति ही मंगल, लोकोत्तम और शरणभूत है ॥ ४० ॥ प्रमादसे रहित हुए मुनिका वही एक आत्मज्योति आचार है, वही एक आत्म

- 349) गुणाः शीलानि सर्वानि धर्मकात्मन्तनिर्मलः । संभाव्यन्ते परं ज्योतिस्तदेकमनुतिष्ठतः ॥ ४२ ॥
 350) तदेवैकं परं रत्नं सर्वशास्त्रमहोदधेः । रमणीयेषु सर्वेषु तदेकं पुरतः स्थितम् ॥ ४३ ॥
 351) तदेवैकं परं तत्त्वं तदेवैकं परं पदम् । भव्याराध्यं तदेवैकं तदेवैकं परं महः ॥ ४४ ॥
 352) शब्दं जन्मतत्त्वच्छेदि तदेवैकं सतां मतम् । योगिनां योगनिष्ठानां तदेवैकं प्रयोजनम् ॥ ४५ ॥
 353) मुमुक्षूणां तदेवैकं मुक्तेः पन्था न चापर । आनन्दोऽपि न चान्यत्र तद्विहाय विभाव्यते ॥ ४६ ॥
 354) संसारघोरधर्मेण सदा तप्तस्य देहिन । यन्त्रधारागृहं शान्तं तदेव हिमशीतलम् ॥ ४७ ॥
 355) तदेवैकं परं दुर्गममम्यं कर्मविद्विषाम् । तदेवैतत्तिरस्कारकारि सारं निजं बलम् ॥ ४८ ॥
 356) तदेव महती विद्या स्फुरन्मन्त्रस्तदेव हि । औषधं तदपि श्रेष्ठं जन्मज्याविबिनाशनम् ॥ ४९ ॥

आचार । तदेव एकं ज्योति आवश्यकक्रिया । तु पुन । तदेव एकं ज्योति स्वाध्याय ॥ ४१ ॥ तदेकं परं ज्योति । अनुतिष्ठत विचारयत । अथवा तज्ज्योति प्रवर्तयत मुने । गुणा संभाव्यन्ते । सर्वाणि शीलानि संभाव्यन्ते । अत्यन्तनिर्मलः धर्म संभाव्यते कथ्यते ॥ ४२ ॥ तदेव एकं ज्योति सर्वशास्त्रसमुद्रस्य परं रत्नं वर्तते । सर्वेषु रमणीयेषु वस्तुषु तदेव एकं ज्योति । पुरतः अग्रतः । स्थितम् अस्ति ॥ ४३ ॥ तदेव एकं ज्योति परं तत्त्वम् अस्ति । तदेव एकं ज्योति परं पदम् अस्ति । तदेव एकं ज्योति भव्ये आराध्यम् अस्ति । तदेव एकं ज्योति परं महः अस्ति ॥ ४४ ॥ तदेव एकं ज्योति जन्मतत्त्वच्छेदि शब्दं संसारवृक्षच्छेदकम् अस्ति । सतां साधूनां संसारच्छेदकं मतम् । योगिनिष्ठानां ध्यानतत्परानां योगिनां तदेव एकं ज्योति प्रयोजनं कायम् अस्ति ॥ ४५ ॥ मुमुक्षूणां मुक्तिवाञ्छकानां मुनिनाम् । तदेव एकं ज्योति । मुक्ते मोक्षस्य । पन्था मार्गं वर्तते । च पुन । अपर माग न अस्ति । च पुन । तद्विहाय चैतन्य विहाय त्यक्त्वा । अन्यत्र स्थाने । आनन्द अपि । न विभाव्यते न कथ्यते ॥ ४६ ॥ तदेव ज्योति । देहिन जीवस्य । यन्त्रधारागृहं लतागृहम् अस्ति^१ । किलक्षणस्य देहिन । संसार घोरधर्मेण संसारद्व आतपेन सदा तप्तस्य दु खितस्य । किलक्षण ज्योति । शान्तम् । पुन किलक्षण ज्योति । हिमशीतलम् । प्रालेयवच्छीतलम् ॥ ४७ ॥ तदेव एक ज्योति परं दुर्गम् अस्ति । किलक्षण ज्योति । कर्मविद्विषां कर्मशत्रूणाम् । अगम्यम् । तदेव ज्योतिः । एतत्कर्मशत्रूणाम् । तिरस्कारं करोति तत् तिरस्कारकारि । पुन किलक्षण ज्योति । मस्तिन् निजं सक्तीयम् । सारं श्रेष्ठं बलं वर्तते ॥ ४८ ॥ तदेव ज्योति महती विद्या वर्तते । तदेव ज्योति स्फुरन्मन्त्र अस्ति । तदपि ज्योति श्रेष्ठम्

ज्योति आवश्यक क्रिया है तथा वही एक आत्मज्योति स्वाध्याय भी है ॥ ४१ ॥ केवल उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योतिका अनुष्ठान करनेवाले साधुके गुणोकी समस्त शीलोकी और अत्यन्त निर्मल धर्मकी भी सम्भावना है ॥ ४२ ॥ समस्त शास्त्ररूपी महासमुद्रका उत्कृष्ट रत्न वही एक आत्मज्योति है तथा वही एक आत्मज्योति सब रमणीय पदार्थोंमें आगे स्थित अर्थात् श्रेष्ठ है ॥ ४३ ॥ वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट तत्त्व है, वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट पद है वही एक आत्मज्योति भव्य जीवोंके द्वारा आराधन करने योग्य है, तथा वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट तेज है ॥ ४४ ॥ वही एक आत्मज्योति साधुजनोंके लिये जन्मरूपी वृक्षको नष्ट करनेवाला शस्त्र माना जाता है तथा समाधिमें स्थित योगी जनोंका अमीष्ट प्रयोजन उसी एक आत्मज्योतिका प्राप्ति है ॥ ४५ ॥ मोक्षामिषाणी जनोके लिये मोक्षका मार्ग वही एक आत्मज्योति है, दूसरा नहीं है । उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थानमें आनन्दकी भी सम्भावना नहीं है ॥ ४६ ॥ शान्त और बर्फके समान शीतल वही आत्मज्योति संसाररूपी भयानक धामसे निरन्तर सन्तपको प्राप्त हुए प्राणीके लिये यन्त्रधारागृह (फुव्जारोसे युक्त घर) के समान आनन्ददायक है ॥ ४७ ॥ वही एक आत्मज्योति कर्मरूपी शत्रुओंके लिये दुर्गम ऐसा उत्कृष्ट दुर्ग (किला) है तथा वही यह आत्मज्योति इन कर्मरूपी शत्रुओंको तिरस्कृत करनेवाली अपनी श्रेष्ठ सेना है ॥ ४८ ॥ वही आत्मज्योति विपुल बोध है, वही प्रकाशमान मन्त्र है, तथा वही

- 357) अक्षयस्य आनन्दमहाफलभरत्रिय । तदेवैकं परं बीजं निःश्रेयसलसत्तरो ॥ ५० ॥
 358) तदेवैकं परं विद्धि त्रैलोक्यगृहनायकम् । येनैकेन विना शङ्के वसवप्येतदुद्वसम् ॥ ५१ ॥
 359) शुद्धं यदेव चैतन्यं तदेवाहं न संशय । कल्पनयानयाप्येतद्बीजमानन्दमन्दिरम् ॥ ५२ ॥
 360) स्पृहा मोक्षे ऽपि मोहोत्था तन्निषेधाय जायते । अन्यस्मै तत्कथं शान्ताः स्पृहयन्ति मुमुक्षव ॥
 361) अहं चैतन्यमेवकं नान्यत्किमपि जातुचित् । संबन्धो ऽपि न केनापि दृढपक्षो ममेवशः ॥
 362) शरीरादिबहिष्किन्ताचक्रसंपर्कवर्जितम् । विशुद्धात्मस्थितं चित्तं कुर्वन्नास्ते निरन्तरम् ॥ ५५ ॥
 363) एव सति यदेवास्ति नदस्तु किमिहापरै । आसाद्यात्मभिदं तत्त्वं शान्तो भव सुखी भव ॥
 364) अपारजन्मसन्तानपथभ्रान्तिकृतभ्रमम् । तत्त्वामृतमिदं पीत्वा नाशयन्तु मनीषिणः ॥ ५७ ॥

औषधम् अस्ति । किलक्षणं ज्योतिः । जन्मव्याधिबिनाशनम् ॥ ४९ ॥ तदेव एकं ज्योतिः । निःश्रेयसलसत्तरो मोक्षतरो बीजम् । किलक्षणस्य मोक्षतरो । अक्षयस्य विनाशरहितस्य । पुनः किलक्षणस्य । अज्ञानानन्दमहाफलभरत्री यस्य स तस्य अक्षयानन्द महाफलभरत्रिय ॥ ५० ॥ तदेव एकं ज्योतिः । परम् उत्कृष्टम् । त्रैलोक्यगृहनायकम् । विद्धि जानीहि । अहं शङ्के । येन एकेन विना आत्मना विना । एतत् त्रैलोक्यम् । वसत् अपि उद्वसम् उद्यानम् । इति हेतोः त्रैलोक्यनायकम् आत्मानं जानीहि ॥ ५१ ॥ यदेव शुद्धं चैतन्यं तदेव अहम् । न संशयः न संदेहः । एतत् ज्योतिः । अनया कल्पनया हीनम् । अहम् अन्यत् चैतन्यम् अन्यत् । अनेन विकल्पेन रहितं योतिः । आनन्दमन्दिरं सुखनिधानम् ॥ ५२ ॥ मोक्षे अपि । मोहोत्था मोहोत्पत्ता । स्पृहा वाञ्छा । तन्निषेधाय मोक्षनिषेधाय । जायते कथ्यते । तत्तस्मात्कारणात् । मुमुक्षव मुक्तिवाञ्छका मुनयः । अन्यस्मै वस्तुने । कथं स्पृहयन्ति कथं वाञ्छन्ति । किलक्षणा मुनयः । शांता ॥ ५३ ॥ अहम् एकं चैतन्यम् एव । जातुचित् कदाचित् । अन्यत् किमपि न । केनापि वस्तुना सह संबन्धोऽपि न । मम मुने । इदं दृढ पक्षः अस्ति ॥ ५४ ॥ चित्तं मनः । निरन्तरम् अनवरतम् । विशुद्धात्मस्थितं कुर्वन् । आस्ते तिष्ठति । किलक्षणं मनः । शरीरादिबहिष्किन्ताचक्रं समूहं तस्य चिन्ताचक्रसमूहस्य संपर्केन संयोगेन वर्जितम् ॥ ५५ ॥ इह आत्मनि । एव पूर्वोक्तविचारे सति । यदेव निजस्वरूपम् । अस्ति । तथा अपरैः विकल्पैः किम् अस्ति । न किमपि । तदेव निजस्वरूपमस्तु । भो आत्मन् । इदं स्वरूपम् । आसाद्य प्राप्य । इदं तत्त्वं प्राप्य । शान्तो भव सुखी भव ॥ ५६ ॥ मनीषिणः मुनयः । इदं तत्त्वामृतं पीत्वा । अपारजन्मसन्तानपथभ्रान्ति[न्ति]कृतभ्रमं पाररहितसंसारपर

जन्मरूपी रोगको नष्ट करनेवाली श्रेष्ठ औषधि है ॥ ४९ ॥ वही आत्मज्योतिः शाश्वतिक सुखरूपी महाफलोंके भास्से सुशोभित ऐसे अविनश्वर मोक्षरूपी सुन्दर वृक्षका एक उत्कृष्ट बीज है ॥ ५० ॥ उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योतिको तीनों लोकरूपी गृहका नायक समझना चाहिये जिस एकके विना यह तीन लोकरूपी गृह निवाससे सहित होकर भी उससे रहित निर्जन वनके समान प्रतीत होता है । अभिप्राय यह है कि अन्य द्रव्योंके रहनेपर भी लोककी शोभा उस एक आत्मज्योतिसे ही है ॥ ५१ ॥ आनन्दकी स्थानभूत जो यह आत्मज्योति है वह जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूँ इसमें सन्देह नहीं है” इस कल्पनासे भी रहित है ॥ ५२ ॥ मोहके उदयसे उत्पन्न हुई मोक्षप्राप्तिकी भी अभिलाषा उस मोक्षकी प्राप्तिमें रुकावट डालनेवाली होती है, फिर भला शांत मोक्षामिलाषी जन दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करते हैं ? अर्थात् किसीकी भी नहीं ॥ ५३ ॥ मैं एक चैतन्यस्वरूप ही हूँ उससे भिन्न दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा कभी भी नहीं हो सकता । किसी पर पदार्थके साथ मेरा सम्बन्ध भी नहीं है, ऐसा मेरा दृढ निश्चय है ॥ ५४ ॥ शांती साधु शरीरादि बाह्य पदार्थविषयक चिन्तासमूहके संयोगसे रहित अपने चित्तको निरन्तर शुद्ध आत्मामें स्थित करके रहता है ॥ ५५ ॥ हे आत्मन् ! ऐसी अवस्थाके होनेपर जो भी कुछ है वह रहे । यहाँ अन्य पदार्थोंसे भला क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं । इस चैतन्य स्वरूपको पाकर तू शान्त और सुखी हो ॥ ५६ ॥ बुद्धिमान् पुरुष इस तत्त्व रूपी अमृतको पीकर अपरिमित जन्मपरम्परा (संसार) के

१ क दुद्वसम् । २ क यथा कल्पनया । ३ मनः कल्पनया । ४ श विनाशरहितस्य आनन्दम् । ५ क उद्वसम् । ६ वा अन्येन । ७ क दृढपक्ष इत्यर्थः ।

३६५) अतिसूक्ष्ममतिस्थूलमेकं आनेकमेव यत् । स्वसंवेद्यमवैद्यं च यदक्षरमक्षरम् ॥ ५८ ॥

३६६) अनौपम्यमनिर्देश्यमप्रमेयमाकुलम् । शून्यं पूर्णं च कश्चित्प्रमथित्वं च प्रचक्ष्यते ॥ ५९ ॥

३६७) निःशरीरं निराकम्बं निःशब्दं निरुपाधि यत् । चिदात्मकं परं ज्योतिरवाक्यान्सगोचरम् ॥ ६० ॥

३६८) सूक्ष्मं बह्वैः स्तम्भतुर्लक्ष्यैः परमात्मनि । उच्यते यच्च आकाशं प्रत्यालेख्यं विलिख्यते ॥ ६१ ॥

उपरापय-मार्गभ्रमणेन कृतभ्रमम् उत्पन्नं भ्रमं खेदम् । नाशयन्तु स्फोटयन्तु ॥ ५७ ॥ यत् ज्योतिः अतिसूक्ष्मं प्रचक्ष्यते^१ कथ्यते^२ अमूर्तत्वात् । यज्ज्योतिः अतिस्थूलं प्रचक्ष्यते^३ कथ्यते^४ कस्मात् । अनन्तगुणाभयत्वात् । यज्ज्योतिः एकं प्रचक्ष्यते^५ शुद्धद्रव्याधिकेन । यज्ज्योतिः अनेकं प्रचक्ष्यते^६ कथ्यते^७ गुणापेक्षया ब्रह्मा दर्शनज्ञानाचारित्र्येन । यज्ज्योतिः स्वसंवेद्यम् । कस्मात् । सहचक्षानपरिच्छेद्यत्वात् । यज्ज्योतिः अवेद्यम् । कस्मात् । क्षायोपशमिकज्ञानेन अपरिच्छेद्यत्वात् । यज्ज्योतिः अक्षरं न क्षरति इति अक्षरं विनाशरहितत्वात् । च पुनः । यज्ज्योतिः अनक्षरम् । कस्मात् । अक्षररहितत्वात् । यज्ज्योतिः अनौपम्यम् असाधारणगुणसहितत्वेन रूपमातीतम् । यज्ज्योतिः अनिर्देश्यम् । कस्मात् । कश्चितुमशक्यत्वात् । यज्ज्योतिः अप्रमेयम् । कस्मात् । प्रमातुमशक्यत्वात् वा प्रमाणातीतत्वात् । यज्ज्योतिः अनाकुलम् आकुलतरहितम् । यज्ज्योतिः शून्यं परपरचतुष्टयेन शून्यम् । च पुनः । यज्ज्योतिः पूर्णं स्वचतुष्टयेन पूर्णम् । यज्ज्योतिः नित्यं द्रव्यापेक्षया नित्यम् । यज्ज्योतिः अनित्यं पर्यायार्थिकनयनेन अनित्यं प्रचक्ष्यते^८ कथ्यते^९ ॥ ५८-५९ ॥ यत् परं ज्योतिः । निःशरीरं शरीररहितम् । यज्ज्योतिः निराकम्बम् आलम्बनरहितम् । यज्ज्योतिः निःशब्दं शब्दरहितम् । यज्ज्योतिः निरुपाधि उपाधिरहितम् । यज्ज्योतिः चिदात्मकम् । यज्ज्योतिः अवाक्यान्सगोचरम् अतीन्द्रियज्ञानगोचरम् ॥ ६० ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण । अत्र परमात्मनि विषये । यत् उच्यते कथ्यते तत् आकाशं प्रति आलेख्यं चित्रां विलिख्यते

मार्गमें परिभ्रमण करनेसे उत्पन्न हुई थकावटको दूर करें ॥ ५७ ॥ वह आत्मज्योति अतिशय सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है एक भी है और अनेक भी है स्वसंवेद्य भी है और अवेद्य भी है तथा अक्षर भी है और अनक्षर भी है । वह ज्योति अनुपम, अनिर्देश्य, अप्रमेय एव अनाकुल होकर शून्य भी कही जाती है और पूर्ण भी नित्य भी कही जाती है और अनित्य भी ॥ विशेषार्थ—वह आत्मज्योति निश्चयनयकी अपेक्षा रूप, रस, गंध और स्पर्शसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा शरीराश्रित होनेसे स्थूल भी कही जाती है । इसी प्रकार वह शुद्ध चैतन्यरूप सामान्य स्वभावकी अपेक्षा एक तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा भिन्न भिन्न शरीर आदिके आश्रित रहनेसे अनेक भी कही जाती है । वह स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जाननेके योग्य होनेसे स्वसंवेद्य तथा इन्द्रियजनित ज्ञानकी अविषय होनेसे अवेद्य भी कही जाती है । वह निश्चयसे विनाशरहित होनेसे अक्षर तथा अकारादि अक्षरोंसे रहित होनेके कारण अथवा व्यवहारकी अपेक्षा विनष्ट होनेसे अनक्षर भी कही जाती है । वही आत्मज्योति उपमारहित होनेसे अनुपम निश्चयनयसे शब्दका अविषय होनेसे अनिर्देश्य (अवाच्य), सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय न होनेसे अप्रमेय तथा आकुलतासे रहित होनेके कारण अनाकुल भी है । इसके अतिरिक्त चूंकि वह मूर्तिक समस्त बाह्य पदार्थोंके संयोगसे रहित है अत एव शून्य तथा अपने ज्ञानादि गुणोंसे परिपूर्ण होनेसे पूर्ण भी मानी जाती है अथवा परकीय द्रव्यादिकी अपेक्षा शून्य और स्वकीय द्रव्यादिकी अपेक्षा पूर्ण भी मानी जाती है । वह द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा विनाशरहित होनेसे नित्य तथा पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा अनित्य भी कही जाती है ॥ ५८-५९ ॥ वह उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूप ज्योति चूंकि शरीर, आलम्बन, शब्द तथा और भी अन्योन्य विशेषणोंसे रहित है, अत एव वह वचन एव मनके भी अगोचर है ॥ ६० ॥ इस प्रकार उस परमात्माके दुरविषय एव अक्षरान्त दुर्लक्ष्य (अदृश्य) होनेपर उसके विषयमें जो कुछ भी कहा जाता है वह आकाशमें चित्रलेखनके

१ अ अतिसूक्ष्ममतिस्थूलम् । २ अ अतिस्थूलम् । ३ अ अनेकम् । ४ अ कथ्यते । ५ अ एकम् । ६ अ अनेकम् । ७ अ अनेकम् । ८ अ अनेकम् । ९ अ अनेकम् ।

- 369) आस्तां तत्र स्थितो यस्तु चिन्तामात्रपरिग्रहः । तस्यापि जीवितं तदाप्यं देवैरपि स पूज्यते ॥ ६२ ॥
 370) सर्वविद्धिरसंसारैः सम्यग्ज्ञानविलोचनैः । एतस्योपासनोपायः साम्यमेकमुदाहृतम् ॥ ६३ ॥
 371) साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनम् । शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः ॥ ६४ ॥
 372) नाकृतिर्नाक्षरं वर्णो नो विकल्पश्च कश्चन । शुद्धं चैतन्यमेवैकं यत्र तत्साम्यमुच्यते ॥ ६५ ॥
 373) साम्यमेकं परं कार्यं साम्यं तत्त्वं परं स्मृतम् । साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये ॥ ६६ ॥
 374) साम्यं सद्बोधनिर्माणं शश्वदानन्दमन्दिरम् । साम्यं शुद्धात्मनो रूपं द्वारं मोक्षैकसद्वनः ॥ ६७ ॥
 375) साम्यं निःशेषशास्त्राणां सारमाहुर्विपश्चित । साम्यं कर्ममहाकक्षदाहे दावानलायते ॥ ६८ ॥
 376) साम्यं शरण्यमित्याहुर्योगिनां योगगोचरम् । उपाधिरक्षिताशेषदोषक्षपणकारणम् ॥ ६९ ॥

॥ ६१ ॥ तत्र आत्मनि । स्थितं प्रवर्तनम् । आस्तां दूरे तिष्ठतु । तु पुन । य चिन्तामात्रपरिग्रहः पुरुष अस्ति । अत्र संसारैः । तस्य जीवितं श्लाघ्यम् । स पुमान् देवैरपि पूज्यते ॥ ६२ ॥ सर्वविद्धि सर्वज्ञैः । एतस्य आत्मनः । उपासनोपायः सेवनोपायः । साम्यम् एकम् । उदाहृतं कथितम् । किलक्षणैः सर्वज्ञैः । असंसारैः संसाररहितैः । पुनः किलक्षणैः । सम्यग्ज्ञानविलोचनैः ॥ ६३ ॥ इति एते एकार्थवाचका भवन्ति । ते के । साम्यं स्वास्थ्यम् । च पुनः । समाधिः योगश्चेतोनिरोधनं शुद्धोपयोगः ॥ ६४ ॥ तत्साम्यम् उच्यते यत्र एकमेव शुद्धं चैतन्यम् अस्ति । यस्य शुद्धस्य आकृतिः न समचतुरस्त्रादिआकृतिः^१ न । यस्य चैतन्यस्य आकारादि अक्षरं न । यस्य शुद्धस्य शुद्धादि वर्णं न । यस्य शुद्धचैतन्यस्य कश्चन विकल्पः न । तत्साम्यम् उच्यते ॥ ६५ ॥ परम् एकं साम्यं कार्यं कर्तव्यम् । साम्यं परं तत्त्वं स्मृतं कथितम् । साम्यं सर्वोपदेशानां सर्वशास्त्र उपदेशानाम् । विमुक्तये मोक्षाय उपदेशः ॥ ६६ ॥ एतत्साम्यं सद्बोधनिर्माणं सद्बोधस्य निर्माणम् । पुनः शश्वत् आनन्दमन्दिरं कल्याणस्थानम् । पुनः साम्यं शुद्धात्मनः रूपम् अस्ति । पुनः साम्यं माक्षैकसद्वनं मोक्षगृहस्य द्वारम् ॥ ६७ ॥ विपश्चितः पण्डिताः । निःशेषशास्त्राणां सारं साम्यम् । आहुः कथयन्ति । कर्ममहाकक्ष-वनं दाहे साम्यम् । दावानलायते दावानल इवाचरति ॥ ६८ ॥ साम्यं योगिनां योगगोचरम् अस्ति । इति हेतोः । शरण्यम् आहुः । किलक्षणं साम्यम् । उपाधिरक्षित-अशेषदोषक्षपणकारणं

समान है ॥ विशेषाध-अभिप्राय यह कि जिस प्रकार अमूर्त आकाशके ऊपर चित्रका निर्माण करना असम्भव है उसी प्रकार अतीन्द्रिय आत्माके विषयमें कुछ वर्णन करना भी असम्भव ही है । वह तो केवल स्वानुभवके गोचर है ॥ ६१ ॥ जो उस आत्मामें लीन है वह तो दूर ही रहे । किन्तु जो उसका चिन्तन मात्र करता है उसका जीवन प्रशसाके योग्य है वह देवोंके द्वारा भी पूजा जाता है ॥ ६२ ॥ जो सर्वज्ञ देव संसारसे रहित अर्थात् जीवनमुक्त होते हुए सम्यग्ज्ञानरूप नेत्रको धारण करते हैं उन्होंने इस आत्माके आराधनका उपाय एक मात्र समताभाव बतलाया है ॥ ६३ ॥ साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं ॥ ६४ ॥ जहां न कोई आकार है न अकारादि अक्षर है न कृष्ण-नीलादि वर्ण है, और न कोई विकल्प ही है, किन्तु जहां केवल एक चैतन्यस्वरूप ही प्रतिभासित होता है उसीको साम्य कहा जाता है ॥ ६५ ॥ वह समताभाव एक उत्कृष्ट कार्य है । वह समताभाव उत्कृष्ट तत्त्व माना गया है । वही समताभाव सब उपदेशोंका उपदेश है जो मुक्तिका कारण है अर्थात् समताभावका उपदेश समस्त उपदेशोंका सार है क्योंकि उससे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ६६ ॥ समताभाव सम्यग्ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला है वह शाश्वतिक (नित्य) सुखका स्थान है वह समताभाव शुद्ध आत्माका स्वरूप तथा मोक्षरूपी अनुपम प्रासादका द्वार है ॥ ६७ ॥ पण्डित जन समताभावको समस्त शास्त्रोंका सार बतलाते हैं । वह समताभाव कर्मरूपी महावनको भस्म करनेके लिये दावानलके समान है ॥ ६८ ॥ जो समताभाव योगी जनोके योगका विषय होता हुआ बाह्य और आन्तरिक परिग्रहके निमित्तसे उत्पन्न हुए समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाला है वह शरण्यभूत कहा जाता है ॥ ६९ ॥ जो आत्मारूपी इस अभिमादि

- 377) निःस्पृहायामिमाद्यज्जण्डे साम्यसरोजुषे । ईसाय शुचये मुक्तिर्हृदीयसद्वे नमः ॥ ७० ॥
 378) शान्तिः ऽमृतसर्गाय मृत्युस्तपकरोऽपि सन् । आमकुम्भस्य लोके ऽस्मिन् भवेत्पाकविधिर्वया ॥
 379) मानुष्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मीर्बुद्धिः कृतज्ञता । विवेकेन विना सर्वं सदच्येतत् किंचन ॥ ७२ ॥
 380) विद्विद् द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेकनम् । उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ ७३ ॥
 381) दुःखं किञ्चित्सुखं किञ्चिच्चित्ते भासि जडात्मनः । संसारे ऽत्र पुनर्नित्यं सर्वं दुःखं विवेकिनः ॥
 382) हेयं हि कर्म रागादि तत्कार्यं च विवेकिनः । उपादेयं परंज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ ७५ ॥
 388) तदेव चैतन्यमहं तदेव तदेव जानाति तदेव पश्यति ।

तदेव चैकं परमस्ति निश्चयाद् गतो ऽस्मि भावेन तदेकतां परम् ॥ ७६ ॥

दोषविनाशकारणम् ॥ ६९ ॥ ईसाय नमः । किलक्षणाय ईसाय परमात्मने । साम्यसरोजुषे साम्यसर-सेवकाय । पुनः किलक्षणाय परमात्मने । अणिमाद्य-जण्डे स्वर्गश्रीकमलजण्डे । निःस्पृहाय उदासीनाय । पुनः किलक्षणाय । शुचये पवित्राय । पुनः किलक्षणाय ईसाय । मुक्तिर्हृदीयसद्वे मुक्तिर्हृदिनीयसनेत्राय ॥ ७० ॥ मृत्यु आतापकर अपि सन् शान्तिः पुरुषस्य । अमृत संघाय सुखाय भवेत् । अस्मिन् लोके यथा आमकुम्भस्य अपक्वकलशस्य पाकविधिः पक्वकरणम् ॥ ७१ ॥ मानुष्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मी बुद्धिः कृतज्ञता सर्वं विवेकेन विना । सत् विद्यमानम् अपि । असत् अविद्यमानम् । एतत् किंचन न ॥ ७२ ॥ विद् अचित् परे द्वे तत्त्वे । तयो द्वयो विवेचनं विचारणम् । विवेकः । त विवेकं कुर्वत मुने उपादेयं तत्त्वम् उपादेयं ग्रहणीयम् । च पुनः । हेयं तत्त्वं हेयं त्यजनीयम् ॥ ३ ॥ अत्र संसारे । जडात्मनः मूर्खस्य । चित्ते किञ्चित् दुःखं किञ्चित्सुखं प्रतिभाति । पुनः विवेकिनः चित्ते सर्वं दुःखं भाति । नित्यं सदैव ॥ ७४ ॥ हि यत् । रागादि कर्म । हेयं त्यजनीयम् । च पुनः । विवेकिनः । तत्कार्यं तस्य रागादिकर्मणः कार्यं त्यजनीयम् । परंज्योतिः उपादेयं ग्रहणीयम् । किलक्षणं ज्योतिः । उपयोगैकलक्षणं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणम् ॥ ७५ ॥ यत् । एव निश्चयेन । चैतन्यतत्त्वम् अस्ति । तदेव अहम् । तदेव आत्मतत्त्वं सर्वं जानाति । तदेव चैतन्य सर्वं लोकं पश्यति अवलोकयति । च पुनः । निश्चयात् तदेव एकं ज्योतिः । परम् उत्कृष्टम् । अस्ति । भावेन विचारणेन अथवा चैतन्येन

ऋद्धिरूपी कमलखण्ड (स्वर्ग)की अभिलाषासे रहित है समतारूपी सरोवरका आराधक है, पवित्र है, तथा मुक्तिरूपी हसीकी ओर दृष्टि रखता है उसके लिये नमस्कार हो ॥ ७० ॥ जिस प्रकार इस लोकमें कच्चे घड़ेका परिपाक अमृतसंग अर्थात् पानीके संयोगका कारण होता है उसी प्रकार अविवेकी जनके लिये सन्तापको करनेवाली भी वह मृत्यु ज्ञानी जनके लिये अमृतसंग अर्थात् शाश्वतिक सुख (मोक्ष) का कारण होती है ॥ ७१ ॥ मनुष्य पर्याय, उत्तम कुलमें जन्म, सम्पत्ति बुद्धि और कृतज्ञता (उपकारस्मृति), यह सब सामग्री होकर भी विवेकके बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं है ॥ ७२ ॥ चेतन और अचेतन वे दो भिन्न तत्त्व हैं । उनके भिन्न स्वरूपका विचार करना इसे विवेक कहा जाता है । इसलिये हे आत्मन् ! तू इस विवेकसे ग्रहण करनेके योग्य जो चैतन्यस्वरूप है उसे ग्रहण कर और छोड़ने योग्य जडात्माको छोड़ दे ॥ ७३ ॥ यहां संसारमें मूर्ख प्राणीके चित्तमें कुछ तो सुख और कुछ दुखरूप प्रतिभासित होता है । किन्तु विवेकी जीवके चित्तमें सदा सब दुखदायक ही प्रतिभासित होता है ॥ विशेषार्थ-इसका अभिप्राय यह है कि अविवेकी प्राणी कभी इष्ट सामग्रीके प्राप्त होनेपर सुख और उसका वियोग हो जानेपर कभी दुखका अनुभव करता है । किन्तु विवेकी प्राणी इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति और उसके वियोग दोनोंको ही दुखप्रद समझता है । इसीलिये वह उक्त दोनों ही अवस्थाओंमें समभाव रहता है ॥ ७४ ॥ विवेकी जनको कर्म तथा उसके कर्ममूल रागादि भी छोड़नेके योग्य हैं और उपयोगरूप एक लक्षणवाली उत्कृष्ट ज्योतिः ग्रहण करनेके योग्य है ॥ ७५ ॥ जो चैतन्य है वही मैं हूँ । वही चैतन्य जानता है और वही चैतन्य देखता भी है । निश्चयसे

- ३४४) एकत्वसत्ततिरिचं सुरसिन्धुवचैः श्रीपञ्चनन्दिहिमभूधरतः प्रसूता ।
यो गाहते शिवपदाम्बुनिधिं प्रविष्टामेतां लभेत् स नरः परमां विशुद्धिम् ॥ ७३ ॥
- ३४५) संसारसागरसमुत्तरणैकस्तेतुमेनं सता सद्युपदेशाशुपाभितानाम् ।
कुर्यात्पदं मल्लबोऽपि किमन्तराज्ञे सम्यक्समाधिविधिसंनिधिनिस्तराज्ञे ॥ ७४ ॥
- ३४६) आत्मा भिन्नस्तदनुगतिमत्कर्म भिन्नं तयोर्था प्रत्यासत्तेर्भवति विकृति सापि भिन्ना तथैव ।
कालक्षेत्रप्रमुखमपि पञ्चमं भिन्नं मतं मे भिन्नं भिन्नं निजगुणकलालङ्कृतं सर्वमेतत् ॥ ७५ ॥
- ३४७) ये ऽभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति सभावयन्ति च मुहुर्मुहुर्आत्मतत्त्वम् ।
ते मोक्षमक्षयमनूनमनन्तसौख्यं क्षिप्रं प्रयान्ति नवकेवललब्धिरूपम् ॥ ८० ॥

सह । परं केवलम् । एकताम् । गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि ॥ ६ ॥ इयम् एकत्वसत्ति । सुरसिन्धु आकाशगङ्गा । उचै श्रीपञ्चनन्दि-
हिमभूधरत उच्यते श्रीपञ्चनन्दिहिमाचलपर्वतात् । प्रसूता उद्भूता उत्पन्ना । य पुमान् । एताम् आकाशगङ्गाम् । गाहते आनन्दो
लयति । स नर परमां विशुद्धिम् । लभेत् प्राप्नुयात् । किलक्षणाम् एकत्वसत्तिम् आकाशगङ्गाम् । शिवपदाम्बुनिधिं प्रविष्टां
मोक्षसमुद्रं प्राप्ताम् ॥ ७ ॥ भो भव्या श्रूयताम् । एनम् । सत् समीचीनम् उपदेशम् उपाभितानाम् । सतां सत्पुरुषाणाम् ।
अन्तराज्ञे मनसि अभ्यन्तरे मनसि । मल्लबोऽपि पापलेशोऽपि । किं पदं स्थानं कुर्यात् । अपि तु न कुर्यात् । किलक्षणम् उपदेशम् ।
संसारसागरसमुत्तरणैकस्तेतुम् एकप्रोहणम् । किलक्षणे अन्तराज्ञे । सम्यक्समाधिविधिसंनिधिनिस्तराज्ञे समीचीनसाम्यविधिसमीपेन
अनाकुले ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्न । तदनुगतिमत् तस्य जीवस्य अनुगामि कर्म भिन्नम् । तयो द्वयो आत्मकर्मणो । प्रत्यासत्तेः
सामीप्यात् । या विकृति भवति सापि भिन्ना । तथैव सा विकृति आत्मकर्मवद्भिन्ना । यत् कालक्षेत्रप्रमुखं तदपि भिन्नम् ।
च पुन । एतत्सर्वम् । निजगुणालङ्कृतम् आत्मीयगुणपर्यायसंयुक्तम् । मतं भिन्नं भिन्नम् । मतं कथितम् ॥ ७९ ॥ ये मुनय ।
आत्मतत्त्वम् । मुहुर्मुहुर् वारंवारम् । अभ्यासयन्ति । च पुन । ये मुनय आत्मतत्त्वं कथयन्ति । ये मुनय आत्मतत्त्वं
विचारयन्ति । ये मुनय आत्मतत्त्वं सभावयन्ति । ते मुनय क्षिप्रं क्षीघ्रम् । अनून मोक्षं प्रयान्ति । नै ऊनं अनूनं सौख्येन पूर्णं
मोक्षम् । किलक्षणं मोक्षम् । अक्षय विनाशरहितम् । अनन्तसौख्यम् । पुन किलक्षणं मोक्षम् । नवकेवललब्धिरूपं नवकेवल
लब्धिरूपम् ॥ ८० ॥ इत्येकत्वापीति [इत्येकत्वसत्ति] समाप्ता ॥ ४ ॥

वही एक चैतन्य उत्कृष्ट है । मैं स्वभावतः केवल उसीके साथ एकताको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ७६ ॥ जो
यह एकत्वसत्ति (सत्तर पद्यमय एकत्वविषयक प्रकरण) रूपी गंगा उन्नत (उचै) श्री पद्मन्दीरूपी
हिमालय पर्वतसे उत्पन्न होकर मोक्षपदरूपी समुद्रमें प्रविष्ट हुई है उसमें जो मनुष्य स्नान करता है
(एकत्वसत्तिके पक्षमें—अभ्यास करता है) वह मनुष्य अतिशय विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥
जिन साधुजनोंने संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें अद्वितीय पुलस्वरूप इस उपदेशका आश्रय लिया है
उनके उत्तम समाधिविधिकी समीपतासे निश्चलताको प्राप्त हुए अन्तःकरणमें क्या मलका लेश भी स्थान पा
सकता है ? अर्थात् नहीं पा सकता ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्न है उसका अनुसरण करनेवाला कर्म मुझसे भिन्न
है, इन दोनोंके सम्बन्धसे जो विकारभाव उत्पन्न होता है वह भी उसी प्रकारसे भिन्न है, तथा अन्य
भी जो काल एव क्षेत्र आदि हैं वे भी भिन्न माने गये हैं । अभिप्राय यह कि अपने गुणों और कलत्रोंसे
विशुद्धित यह सब भिन्न भिन्न ही है ॥ ७९ ॥ जो भव्य जीव इस आत्मतत्त्वका बारं बार अभ्यास
करते हैं व्याख्यान करते हैं, विचार करते हैं, तथा सम्मान करते हैं, वे क्षीघ्र ही अविनाश, सम्पूर्ण,
अनन्त सुखसे संयुक्त एव नौ केवललब्धियों (केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग,
वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र्य) स्वरूप मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ ८० ॥ इस प्रकार यह
एकत्वसत्ति प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

१ श श्रीपञ्चनन्दिहिमभूधरत नास्ति । २ श समुत्तरणप्रोहणं क समुत्तरणप्रोहणं । ३ श ते । ४ श ये ।
५ श क्षीघ्रं नूनं मोक्षं प्रयान्ति न क क्षीघ्रं अनूनं न ।

[५ यतिभावनाष्टकम्]

- 388) आदाय व्रतमात्मतत्त्वमलं ज्ञात्वाय गत्वा वनं
निःशेषामपि मोहकर्मजनितां^१ हित्वा विकल्पावलिम्^२ ।
ये तिष्ठन्ति मनोमयविद्वच्चलैकत्वप्रमोदं गत्वा
निष्कम्पा गिरिवज्रयन्ति मुनयस्ते सर्वसंगोद्भिता ॥ १ ॥
- 389) चेतोवृत्तिनिरोधनेन करणग्रामं विधाबोद्धसं
तत्संहृत्य गतागतं च मक्तो^३ धैर्यं समाश्रित्य च ।
पर्यङ्गेन मया शिवाय विधिवच्छून्यैकभूषुहरी
मध्यस्थेन कदा चिदपितदृशा स्थातव्यमन्तर्मुखात् ॥ २ ॥
- 390) धूलीधूसरितं विमुक्तवसनं पर्यङ्गमुद्रागतं
शान्तं निर्बचनं निमीलितदृशा तत्त्वोपलम्भे सति ।
उत्कीर्णं दृषद्दीव मां वनभुवि भ्रान्तो मृगाणां गणः
पश्यत्युद्गतविक्षयो यदि तदा मादृग्जनः पुण्यवान् ॥ ३ ॥

ते मुनय जयन्ति । ये गिरिवत् पर्वतवत् । निष्कम्पा कम्परहिता तिष्ठन्ति । किलक्षणा मुनय । मनोमयविद्वच्चलैकत्व प्रमोद गता उच्छ्वासनिःश्वासेन सह चैतन्य-अचल-पर्वत-एकत्वे प्रमोद हर्ष गताः । पुनः किलक्षणाः मुनय । सर्वसंगेन परिशुद्धेन उच्छ्रिता रहिता । किं कृत्वा । व्रतम् आदाय पृथीत्वा । पुनः अमलम् आत्मतत्त्व ज्ञात्वा । अब अवस्था । वनं गत्वा । पुनः नि शेषाम् अपि मोहकर्मजनितां विकल्पावलिम् । हित्वा परित्यज्य । निष्कम्पाः तिष्ठन्ति ॥ १ ॥ मया मुनिना । शिवाय ओङ्कारम् । विधिवत् विधियुक्तेन । पर्यङ्ग-आसनेन । अन्तर्मुखं ज्ञानावलोकनं यथा स्यात्तथा । कदाचित् स्थातव्यम् । किलक्षणेन मया । शून्या-एका भूषुहरी-गुफा-मध्यस्थेन । पुनः किलक्षणेन मया मुनिना । अपितदृशा नासाग्रस्थापितनेत्रेण । किं कृत्वा । चेतो-वृत्तिनिरोधनेन । करणग्रामम् इन्द्रियसमूहम् । उद्धसं विधायै उद्यानं कृत्वा । च पुनः । तस्य मस्त पवनस्य । गतागतं ग्रामवत् आगमनम् । संहृत्य संकोच्य । च पुनः । धैर्यं समाश्रित्य । कदा कस्मिन् काले । मया अन्तरङ्गविचारं प्रति स्थातव्यम् ॥ २ ॥ मुनि उदासीनं चिन्तयति । तदा काले । मादृग्जन मत्सदृश जन । पुण्यवान् । यदि चेत् । भुवि पृथिव्याम् । मृगाणां गणः मृगसमूहः । माम् उत्कीर्णं दृषदि इव पश्यति माम् उत्केरितं पाषाणे^४ इव पश्यति । किलक्षणः मृगसमूहः । भ्रान्तः । उद्गतविक्षय उत्पन्न-आकर्ष्य । किलक्षणं माम् । धूलीधूसरितम् । पुनः किलक्षणं माम् । विमुक्तवसनं वस्त्ररहितम् । पुनः किलक्षणं माम् । पर्यङ्गमुद्रागतं पर्यङ्गसनस्थितम् । शान्तं क्षमायुक्तम् । पुनः किलक्षणं माम् । निर्बचनं वचनरहितम् । पुनः किलक्षणं माम् ।

ओ मुनि व्रतको ग्रहण करके, निर्मल आत्मतत्त्वको जान करके, वनमें जा करके, तथा मोहनीय कर्मके उद्भवे उत्पन्न होनेवाले सब ही विकल्पोंके समूहको छोड़ करके मनरूपी वायुसे विचलित न होनेवाले स्थिर चैतन्यमें एकत्वके आनन्दको प्राप्त होते हुए पर्वतके समान निश्चल रहते हैं वे सम्पूर्ण परिग्रहसे रहित मुनि जयवन्त होवें ॥ १ ॥ मुनि विचार करते हैं कि मैं मनके व्यापारको रोकता हुआ इन्द्रियसमूहको वीरान करके (जीत करके), वायुके गमनागमनको संकुचित करके, धैर्यका अवलम्बन लेकर, तथा मौक्षप्राप्तिके निमित्त विधिपूर्वक पर्वतकी एक निर्जन गुफाके बीचमें पद्मासनसे स्थित होकर अपने स्वरूपपर दृष्टि रखता हुआ कब चेतन आत्मामें लीन होकर स्थित होऊंगा ॥ २ ॥ तत्त्वज्ञानके प्राप्त हो जानेपर धूलिसे मलिन (अज्ञात), वस्त्रसे रहित, पद्मासनसे स्थित, शान्त, वचनरहित तथा आसोंको भँचि हुए, ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए मुनिको यदि वनभूमिमें भ्रमको प्राप्त हुआ मृगोंका समूह आश्चर्यचकित होकर पंथरमें उकेरी हुई मूर्ति

१ व्रजनिर्वा । २ व्र विकल्पावली । ३ व्र मक्तो । ४ व्र नासाग्रस्थापितदृशा । ५ व्र विधाय । ६ व्र कदाचित् । ७ व्र दृषदि । ८ व्र पाषाण ।

- 391) वासः शून्यमठे कचिन्निवसनं नित्यं ककुम्भमण्डलं
संतोषो धनमुन्नतं प्रियतमा क्षान्तिस्तपो वर्तनम्^१ ।
मैत्री सर्वशरीरिभिः सह सदा तत्त्वैकचिन्तासुखं
चेदास्ते न किमस्ति मे शमवतः कार्यं न किञ्चित् परैः ॥ ४ ॥
- 392) लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ वरवपुर्बुद्ध्या धृतं पुण्यतो
वैराग्यं च करोति यः शुचिं तपो लोके स एकः कृती ।
तेनैवोज्जितगौरवेण यदि वा ध्यानामृतं पीयते
प्रासादे कलशस्तदा मणिमयो हैमे समारोपितः ॥ ५ ॥
- 393) ग्रीष्मे भूधरमस्तकाश्रितशिला मूलं तरोः प्रावृषि
प्रोद्भूते शिशिरे चतुष्पथपदं प्राप्ताः स्थितिं कुर्वते ।
ये तेषां यमिनां यथोक्ततपसा ध्यानप्रशान्तात्मना
मार्गे संचरतो मम प्रशमिनः कालं कदा यास्यति ॥ ६ ॥

निमीलितद्वारं अर्धोद्घाटितनेत्रम् । क सति । तत्त्वोपलम्भे सति ॥ ३ ॥ चेद्यदि । मे मम । कचित् शून्यमठे वास । आत्मे तिष्ठति । नित्यं सदैव । ककुम्भमण्डलं निवसनं दशदिक्समूहं वस्त्रम् । मे मम । संतोष उन्नतं धनम् अस्ति । मम मुने । क्षान्ति क्षमा । प्रियतमा स्त्री अस्ति । मम मुने तप वर्तनं यापार अस्ति । यदि चेत् । मम मुने । सर्वशरीरिभिः सह मैत्री अस्ति । चेत् मम सदा तत्त्वैकचिन्तासुखम् अस्ति । यदि चेत् । पूर्वोक्तं सर्वम् अस्ति तदा किं न अस्ति मे । सर्वम् अस्ति । शमवतः मे परैः सह किञ्चित् कार्यं न अस्ति ॥ ४ ॥ लोके ससारे । स एक पुमान् । कृती पुण्यवान् । य शुचिं तप करोति । किं कृत्वा । शुचौ पवित्रकुले । जन्म लब्ध्वा । वरवपु शरीरम् । लब्ध्वा । पुण्यत धृतम् । बुद्ध्या ज्ञात्वा । च पुन । वैराग्यं प्राप्य य तप करोति स पुण्यवान् । वा अथवा । तेनैव पुरुषेण । उज्जितगौरवेण गर्वरहितेन । यदि चेत् । ध्यानम् अमृतं पीयते तदा । हैमे स्वर्णमये । प्रासादे ग्रहे । मणिमय कलशः । समारोपितः स्थापितः ॥ ५ ॥ तेषां यमिनां मुनीनाम् । मार्गे संचरतः मम कालं कदा यास्यति । किलक्षणानां मुनीनाम् । यथोक्ततपसां यथोक्ततपोयुक्तानाम् । पुन किलक्षणानाम् । ध्यानप्रशान्तात्मनाम् । ये मुनयः । ग्रीष्मे ज्येष्ठाकाशे । भूधरमस्तके आश्रितशिला प्रति स्थितिं कुर्वते । ये मुनयः । प्रावृषि वर्षाकाले । तरो वृक्षस्य । मूलं प्राप्ता स्थितिं कुर्वते । ये मुनयः । प्रोद्भूते शिशिरे शीतश्रुतौ । चतुष्पथपदं प्राप्ता स्थितिं कुर्वते । तेषां मार्गे संचरतः मम कालं कदा यास्यति ॥ ६ ॥

समझने लग जावे तो मुझ जैसा मनुष्य पुण्यशाली होगा ॥ ३ ॥ यदि मेरा किसी निर्जन उपाश्रयमें निवास हो जाता है सदा दिशासमूह ही मेरा वस्त्र बन जाता है अर्थात् यदि मेरे पास किञ्चित् मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है संतोष ही मेरा उन्नत धन हो जाता है क्षमा ही मेरी प्यारी स्त्री बन जाती है एक मात्र तप ही मेरा व्यापार हो जाता है, सब ही प्राणियोंके साथ मेरा मैत्रीभाव हो जाता है तथा यदि मैं सदा ही एक मात्र तत्त्वविचारसे उत्पन्न होनेवाले सुखका अनुभव करने लग जाता हूँ तो फिर अतिशय शान्तिको प्राप्त हुए मेरे पास क्या नहीं है ? सब कुछ है । ऐसी अवस्थामें मुझको दूसरोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है ॥ ४ ॥ लोकमें जो मनुष्य पुण्यके प्रभावसे उत्तम कुलमें जन्म लेकर उत्तम शरीरको पाकर और आगमको जान करके वैराग्यको प्राप्त होता हुआ निर्मल तप करता है वह अनुपम पुण्यशाली है । वही मनुष्य यदि प्रतिष्ठाके मोह (आदर सत्कारका भाव) को छोड़कर ध्यानरूप अमृतका पान करता है तो समझना चाहिये कि उसने सुवर्णमय प्रासादके ऊपर मणिमय कलशको स्थापित कर दिया है ॥ ५ ॥ जो साधु ग्रीष्म ऋतुमें पर्वतके शिखरके ऊपर स्थित शिलाके ऊपर वर्षा ऋतुमें वृक्षके मूलमें, तथा शीत ऋतुके प्राप्त होनेपर चौरस्तेमें स्थान प्राप्त करके ध्यानमें स्थित होते हैं, जो आगमोक्त अनशनादि तपका आचरण करते हैं, और जिन्होंने ध्यानके द्वारा अपनी आत्माको अतिशय शान्त कर लिया है उनके मार्गमें प्रवृत्त होते हुए मेरा काल अत्यन्त शान्तिके साथ कब बीतेगा ॥ ६ ॥

- 894) मेदज्ञानविशेषसंहतमनोवृत्तिः समाधिः परो
जायेतामुतधामधन्वशमिर्मा शेर्वाविद्वन्वाचलः ।
वजे मुग्धि पतत्यपि त्रिभुवने वह्निप्रदीपेऽपि वा
येषां नो विकृतिर्कानामपि भवेत् प्राणेषु नश्यत्स्वपि ॥ ७ ॥
- 395) अन्तस्त्वमुपाधिवर्जितमहं व्याहारवाच्यं परं
ज्योतिर्यैः कलितं धितं च यतिमित्ते सन्तु नः शान्तये ।
येषां तत्सर्वं तदेव शयनं तत्संपदस्तत्सुखं
तद्वृत्तित्वमपि प्रियं तदखिलभ्रेष्ठार्थससाधकम् ॥ ८ ॥
- 396) पापारिक्षयकारि दातृ नृपतिस्वर्गापवर्गधिय
श्रीमत्पङ्कजनन्दिभिर्विरचितं चिन्तेतनानन्दिमि ।
भक्त्या यो यतिभावनाष्टकमिदं भव्यस्त्रिसंख्यं पठेत्
किं किं सिध्यति बाञ्छितं न भुवने तस्यात्र पुण्यात्मनः ॥ ९ ॥

अत्र ससारे केवाचित् मुनीनाम् । पर उत्कृष्ट । समाधि । जायेत उत्पद्येत । किलक्षणानां मुनीनाम् । अद्भुतधामधन्वशमिनाम् । किलक्षण 'समाधि' । मेदज्ञानविशेषसंहतमनोवृत्ति मेदज्ञानेन संकोचितमनोव्यापार । पुन अचलममाधि' । येषां मुनीनाम् । मनाः अपि । विकृति विकार । न भवेत् । क सति । मुग्धि वजे पतत्यपि सति । वा अथवा । त्रिभुवने वह्निना प्रदीपे ज्वलिते सति अपि । पुनः केषु सत्सु । प्राणेषु नश्यत्सु अपि ॥ ७ ॥ ये यतिभिः । परं ज्योतिः । कलितं ज्ञातम् । च पुन । आश्रितम् । ते मुनयः । न अस्याकम् । शान्तये कल्याणाय । सन्तु भवन्तु । किलक्षणं ज्योतिः । अन्तस्त्वम् अन्त स्वरूपम् । पुन किलक्षणं ज्योतिः । उपाधिवर्जितम् । पुन किलक्षणं ज्योतिः । अहं-व्याहारवाच्यम् अहं-शब्दवाच्यम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । सदनं सुखम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । शयनं शय्या । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः संपद । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः सुखम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः वृत्ति वर्तनं व्यापार । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । प्रियं वलभम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । अखिलभ्रेष्ठार्थससाधनं कारणम् ॥ ८ ॥ य भव्य । इदं यतिभावनाष्टकं भक्त्या कृत्वा त्रिसंख्यं पठेत् तस्य पुण्यात्मनः अत्र भुवने किं किं बाञ्छितं न सिध्यति । किलक्षणं यतिभावनाष्टकम् । पापारिक्षयकारि पापशत्रुविनाशनम् । पुन किलक्षणं यतिभावनाष्टकम् । नृपति-स्वर्ग अपवर्गधियं दातृ । पुन किलक्षणं यतिभावनाष्टकम् । श्रीमत्पङ्कजनन्दिमि पद्मनन्दिमि विरचितम् । किलक्षणे पद्मनन्दिमि चिन्तेतनानन्दिमि ज्ञानचैतन्य उत्पन्न आनन्दयुक्ते ॥ ९ ॥ इति यतिभावनाष्टकम् ॥ ५ ॥

शिरके ऊपर वज्रके गिरनेपर भी, अथवा तीनों लोकोके अग्निसे प्रज्वलित हो जानेपर भी, अथवा प्राणोंके नाशको प्राप्त होते हुए भी जिनके चित्तमें थोड़ा-सा भी विकारभाव नहीं उत्पन्न होता है ऐसे आश्चर्यजनक आत्मतेजको धारण करनेवाले किन्हीं विरले ही श्रेष्ठ मुनियोंके वह उत्कृष्ट निश्चल समाधि होती है जिसमें मेदज्ञानविशेषके द्वारा मनका व्यापार (दुष्प्रवृत्ति) रुक जाता है ॥ ७ ॥ जिन मुनियोंने बाह्य-आम्य-तर परिग्रहसे रहित और 'अहम्' शब्दके द्वारा कहे जानेवाले उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप अन्तस्त्वत्व अर्थात् अन्तरात्माके स्वरूपको जान लिया है तथा उसीका आश्रय भी किया है, एवं जिन मुनियोंका वही आत्मतत्त्व भवन है, वही शय्या है, वही सम्पत्ति है, वही सुख है, वही व्यापार है, वही प्यारा है, और वही समस्त श्रेष्ठ पदार्थोंको सिद्ध करनेवाला है, वे मुनि हमें शान्तिके लिये होवें ॥ ८ ॥ आत्मचैतन्यमें आनन्दका अनुभव करनेवाले श्रीमान् पद्मनन्दी (भव्य जीवोंको प्रफुल्लित करनेवाले गणधरादिको या पद्मनन्दी मुनि) के द्वारा रचा गया यह आठ श्लोकमय 'यतिभावना' प्रकरण पापरूप शत्रुको नष्ट करके राजलक्ष्मी, स्वर्गलक्ष्मी और मोक्षलक्ष्मीको भी देनेवाला है । जो शब्द जीव तीनों संख्यकालों (प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल) में भक्तिपूर्वक उस यतिभावनाष्टकको पढ़ता है उस पुण्यात्मा जीवको यहां लोकमें कौन कौन-सा जोभीष्ट पदार्थ सिद्ध नहीं होता है ! अर्थात् उसे सभी अभीष्ट पदार्थ सिद्ध होते हैं ॥ ९ ॥ इस प्रकार यतिभावनाष्टक समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

१ क किलक्षणा । २ क समाधिः तेर्मां येषां । ३ वा व्यापारवाच्यं समती तु ज्वलितं ज्ञातं प्रपन्नम् । ४ वा प्रती 'विरचितम्' । किलक्षणः पद्मनन्दिमि नाम्नि । ५ अ वा मलो ॥ इति आद्यायत्र समाप्तम् ॥

[६ उपासकसंस्कार]

- 397) आद्यो जिनो नृप श्रेयान् व्रतदानादिपूरुषौ । एतद्व्योम्यसंबन्धे धर्मस्थितिर्बुद्धिः ॥ १ ॥
 398) सम्यग्दर्शनोच्चारित्रितय धर्म उच्यते । मुक्तेः पन्थाः स एव स्यात् प्रमाणपरिनिष्ठितः ॥ २ ॥
 399) रत्नत्रयात्मके मार्गे सचरन्ति न ये जना । तेषां मोक्षपदं दूरं भवेद्दीर्घतरौ भवः ॥ ३ ॥
 400) संपूर्णदेशमेवाभ्यां स च धर्मो द्विधा भवेत् । आद्ये मेदे च निर्ग्रन्था द्वितीये गृहिण स्थिताः ॥ ४ ॥
 401) संप्रत्यपि प्रवर्तते धर्मस्तेनैव वर्तमानः । तेन तेऽपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतवः ॥ ५ ॥
 402) संप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहे मुनिस्थितिः । धर्मश्च दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम् ॥ ६ ॥
 403) देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्याय संयमस्तप । दान चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥ ७ ॥
 404) समता सर्वभूतेषु सयमे शुभभावना । आर्तरीद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम् ॥ ८ ॥

आद्य जिन ऋषभ द्वितीय श्रेयान् राजा अर्धे भरतक्षेत्र द्वौ ऋषभश्रेयांसौ व्रतदानादिकारणौ जाता । इह भरतक्षेत्रे । एतद्व्योम्यसंबन्धे सति परस्परं सम्बन्धे सति । धर्मस्थिति अभूत् ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतय धर्म । उच्यते कथ्यते । स एव धर्म निश्चयेन । मुक्ते पन्था मार्ग स्यात् भवेत् । प्रमाणपरिनिष्ठित प्रमाणेन कथितमार्ग ॥ २ ॥ ये जना लोका । रत्नत्रयात्मके मार्गे न सचरन्ति । तेषां जीवानाम् । मोक्षपद दूरं भवेत् । भव संसार । दीर्घतर बहुल भवेत् ॥ ३ ॥ च पुन । स धर्म ' संपूर्णदेशमेवाभ्यां द्विधा भवेत् । आद्ये मेदे महाव्रते । निर्ग्रन्था स्थिता मुनय स्थिता । च पुन । द्वितीये मेदे अणुव्रते । गृहिण स्थिता ॥ ४ ॥ धर्म । संप्रति पञ्चमकाले अपि । तेनैव वर्तमाना गृहिधर्ममार्गेण प्रवर्तते । तेन हेतुना । तेऽपि गृहस्था धर्महेतव । गण्यन्ते कथ्यन्ते ॥ ५ ॥ अत्र कलौ काले पञ्चमकाले । संप्रति इदानीम् । जिनगेहे बैत्यालये । मुनिस्थिति वर्तते । इति हेतो । धर्म दानं च । एषां मुनिस्थितिदानवप्राणाम् । मूलकारण श्रावका सन्ति ॥ ६ ॥ गृहस्थानां दिने दिने इति षट्कर्माणि सन्ति । तत् किम् । देवपूजा । च पुन । गुरुपास्ति गुरुसेवा । स्वाध्याय पञ्चभेद । संयमस्तु द्वादशभेदकः । तपस्तु द्वादशधा । दान चतुर्विधम् । इति षट्कर्माणि दिने दिने सन्ति ॥ ७ ॥ हि यत् । तत् सामायिकम् । मत्तं कथितम् । अर्धं सामायिकव्रते । सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु । समता क्षमा । सयमेषु शुभभावना । यत्र सामायिके आर्तरीद्रपरित्याग । तत्

आद्य जिन अर्थात् ऋषभ जिनोन्द्र तथा श्रेयान् राजा ये दोनों क्रमसे व्रतविधि और दानविधिके आदिप्रवर्तक पुरुष है, अर्थात् व्रतोंका प्रचार सर्वप्रथम ऋषभ जिनोन्द्रके द्वारा प्रारम्भ हुआ तथा दान विधिका प्रचार राजा श्रेयान्से प्रारम्भ हुआ । इनका परस्पर सम्बन्ध होनेपर यहां भरत क्षेत्रमें धर्मकी स्थिति हुई ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंको धर्म कहा जाता है तथा बड़ी मुश्किल मार्ग है जो प्रमाणसे सिद्ध है ॥ २ ॥ जो जीव रत्नत्रयस्वरूप इस मोक्षमार्गमें संचार नहीं करते हैं उनके लिये मोक्ष स्थान तो दूर तथा संसार अतिशय लम्बा हो जाता है ॥ ३ ॥ वह धर्म संपूर्ण धर्म और देश धर्मके मेदसे दो प्रकारका है । इनमेंसे प्रथम मेदमें दिगम्बर मुनि और द्वितीय मेदमें गृहस्थ स्थित होते हैं ॥ ४ ॥ वर्तमानमें भी उस रत्नत्रयस्वरूप धर्मकी प्रवृत्ति उसी मार्गसे अर्थात् पूर्णधर्म और देशधर्म स्वरूपसे हो रही है । इसीलिये वे गृहस्थ भी धर्मके कारण माने जाते हैं ॥ ५ ॥ इस समय यहां इस कलिकाल अर्थात् पञ्चम कालमें मुनियोंका निवास जिनालयमें हो रहा है और उन्हींके निमित्तसे धर्म एव दानकी प्रवृत्ति है । इस प्रकार मुनियोंकी स्थिति, धर्म और दान इन तीनोंके मूल कारण गृहस्थ श्रावक हैं ॥ ६ ॥ जिनपूजा, गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, संयम और तप ये छह कर्म गृहस्थोंके लिये प्रतिदिन करनेके योग्य हैं अर्थात् वे उनके आवश्यक कार्य हैं ॥ ७ ॥ सब प्राणियोंके विषयमें समताभाव धारण करना, संयमके विषयमें शुद्ध विचार रखना तथा आर्त एव रीद्र ध्यानोंका त्याग करना, इसे सामायिक व्रत माना जाता है ॥ ८ ॥

१ च गेहो । २ ज्ञ प्रती अत्र पदं नास्ति । ३ क स धर्म एव । ४ ज्ञ ज्ञ कथित । ५ ज्ञ धर्म सः । ६ ज्ञ इति नास्ति ।
 ७ ज्ञ स्वाध्यायस्य पञ्च भेदाणि । ८ ज्ञ ज्ञ कथित व्रतं व्रतम् ।

- 405) सामायिकं न जायेत व्यसनम्लानचेतसः । आश्रयेन ततः साक्षात्प्राप्त्यर्थं व्यसनसततम् ॥९॥
 406) भूतमांससुरावेद्याखेटचौर्यपराङ्मनाः । महापापानि सतैव व्यसनानि त्यजेत् बुधः ॥ १० ॥
 407) धर्माधिक्येऽपि लोकस्य चेदस्ति व्यसनाभयः । जायते न ततः सापि धर्मान्वेषणयोर्म्यता ॥११॥
 408) सतैव नरकाणि स्युस्तैरेकैकं निरूपितम् । आकर्ष्यवृणामेतद् व्यसनं स्वसमृद्धये ॥ १२ ॥
 409) धर्मशत्रुविनाशार्थं पापाख्यकुपतेरिह । सप्ताङ्गं बलवद्राज्यं सप्तभिर्व्यसनैः कृतम् ॥ १३ ॥
 410) प्रपश्यन्ति जिह्नं भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये । ते च दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुत्याश्च भुवनत्रये ॥
 411) ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न । निष्फलं जीवितं तेषां तेषां चिक्रं च गृहाभ्रमम् ॥
 412) प्रातस्तथाय कर्तव्यं देवतागुरुदर्शनम् । भक्त्या तद्वन्दना कार्या धर्मश्रुतिरुपासकैः ॥ १६ ॥

सामायिकं व्रतम् ॥ ८ ॥ व्यसनम्लानचेतसः जीवस्य सामायिकम् । न जायेत न उत्पद्येत । ततः कारणात् । आश्रयेन साक्षात् व्यसनसततम् । त्याज्यं स्वजनीयम् ॥ ९ ॥ बुधः ज्ञानवान् । सतैव व्यसनानि त्यजेत् । किलक्षणानि व्यसनानि । महापापानि । भूतमांससुरावेद्याखेटचौर्यपराङ्मना एतादि सप्त व्यसनानि महापापानि बुधः त्यजेत् ॥ १ ॥ लोकस्य । चेत् यदि । व्यसनाभयः अस्ति । ततः व्यसनात् । धर्मान्वेषणयोग्यता न जायते धर्मक्रिया न जायते न उत्पद्यते । किलक्षणस्य लोकस्य । धर्माधिक्येऽपि धर्मयुक्तस्य ॥ ११ ॥ हि यत । नरकाणि सतैव । तै नरकैः । एतत् व्यसनम् एकैकं निरूपितं स्वसमृद्धये वृणाम् आकर्ष्यम् ॥ १२ ॥ इह संसारे । सप्तभिर्व्यसनैः । पापाख्यकुपते कुराह । राज्यं सप्ताङ्गं कृतम् । किलक्षणं राज्यम् । बलवत् बलिष्ठम् । पुनः किलक्षणं राज्यम् । धर्मशत्रुविनाशार्थम् ॥ १३ ॥ ये भक्त्या नरा । जिह्नं भक्त्या कृत्वा प्रपश्यन्ति । च पुनः । जिनेन्द्रं पूजयन्ति । ये भक्त्या जिनेन्द्रं स्तुवन्ति । ते भक्त्या । भुवनत्रये । दृश्या अवलोकनीया । च पुनः । ते भक्त्या पूज्या । ते भक्त्या स्तुत्या ॥ १४ ॥ ये मूर्खा । जिनेन्द्रं न पश्यन्ति । ये मूर्खा जिनेन्द्रं न पूजयन्ति । ये मूर्खा जिनेन्द्रं न स्तुवन्ति । तेषां जीवितं जीवन निष्फलम् । च पुनः । तेषां मूर्खानां गृहाभ्रमं चिक्रं ॥ १५ ॥ उपासकैः भावकैः । प्रातः प्रभाते । उत्थाय देवतागुरुदर्शनं कर्तव्यम् । भक्त्या कृत्वा । तद्वन्दना कार्या तेषां देवगुणश्लाघीना वन्दना कार्या कर्तव्या भावकैः । धर्मश्रुति

जिसका चित्त भूतादि व्यसनोके द्वारा मलिन हो रहा है उसके उपर्युक्त सामायिककी सम्भावना नहीं है । इसलिये श्रावकको साक्षात् उन सात व्यसनोका परित्याग अवश्य करना चाहिये ॥ ९ ॥ भूत मांस, मद्य, वेद्या, शिकार, चोरी और परस्त्री ये सातों ही व्यसन महापापस्वरूप हैं । विवेकी जनको इनका त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ धर्माभिलाषी जन भी यदि उन व्यसनोका आश्रय लेता है तो इससे उसके वह धर्मके खोजनेकी योग्यता भी नहीं उत्पन्न होती है ॥ ११ ॥ नरक सात ही हैं । उन्होंने मानो अपनी समृद्धिके लिये मनुष्योंको आकर्षित करनेवाले इस एक एक व्यसनको नियुक्त किया है ॥ १२ ॥ इन सात व्यसनोके मानो धर्मरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिये पाप नामसे प्रसिद्ध निकृष्ट राजाके सात राज्यांगों (राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश दुर्ग और सैन्य) से युक्त राज्यको बलवान् किया है ॥ विशाखार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि इन व्यसनोके निमित्तसे धर्मका तो हास होता है और पाप बढ़ता है । इसपर ग्रन्थकर्ताके द्वारा यह उत्प्रेक्षा की गई है कि मानो पापरूपी राजाने अपने धर्मरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिये अपने राज्यको इन सात व्यसनोरूप सात राज्यांगोंसे ही सुसज्जित कर लिया है ॥ १३ ॥ जो भक्त्य प्राणी भक्तिसे जिन भगवानका दर्शन, पूजन और स्तुति किया करते हैं वे तीनों लोकोंमें स्वयं ही दर्शन, पूजन और स्तुतिके योग्य बन जाते हैं । अभिप्राय यह कि वे स्वयं भी परमात्मा बन जाते हैं ॥ १४ ॥ जो जीव भक्तिसे जिनेन्द्र भगवान्का न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं उनका जीवन निष्फल है तथा उनके गृहस्थाश्रमको भिन्नार है ॥ १५ ॥ भावकोंको प्रातः कालमें उठ करके भक्तिसे जिनेन्द्र देव तथा निर्मल्य गुह्यका दर्शन और उनकी

- 413) धर्मावश्यानि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधैः । धर्मार्थकाममोक्षाणामादौ धर्मः प्रकीर्तितः ॥ १७ ॥
 414) गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम् । समस्तं हृदयते येन हस्तरेखेव निस्तुभम् ॥ १८ ॥
 415) ये गुहं नैव मन्यन्ते तदुपास्ति न कुर्वते । अन्धकारो भवेत्तेषामुदितेऽपि दिवाकरे ॥ १९ ॥
 416) ये पठन्ति न सच्छास्त्रं सङ्गरूपकटीकृतम् । तेऽपि सचक्षुषोऽपीह संभाव्यन्ते मनीषिभिः ॥
 417) मन्ये न प्रायशस्तेषां कर्णाश्च हृदयानि च । यैरभ्यासे गुरोः शास्त्रं न श्रुतं नावधारितम् ॥ २१ ॥
 418) देशव्रतानुसारेण सयमोऽपि निवेद्यते । गृहस्थैर्येन तेनैव जायते फलवद्भूतम् ॥ २२ ॥
 419) त्याज्यं मांसं च मद्यं च मधूदुम्बरपञ्चकम् । अष्टौ मूलगुणा प्रोक्ता गृहिणो दृष्टिपूर्वकाः ॥ २३ ॥

धर्मश्रवणं कर्तव्यम् ॥ १९ ॥ बुधे पण्डिते । अन्यानि कार्याणि पश्चात् कर्तव्यानि । यत् कारणात् । धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुः पदार्थानां मध्ये । आदौ धर्मः । प्रकीर्तितं कथितं ॥ १ ॥ गुरो प्रसादेन कृत्वा ज्ञानलोचनं लभ्यते । येन ज्ञानलोचनेन समस्तं निस्तुभं लोकालोकं हृदयते । का इव । हस्तरेखा इव ॥ १८ ॥ ये श्रावकाः । गुहं न मन्यन्ते । ये श्रावकाः तस्य गुरो उपास्ति सेवाम् । न कुर्वते । तेषां श्रावकाणाम् । उदितेऽपि प्रकाशयुक्तेऽपि । दिवाकरे सूर्ये । अन्धकारो भवेत् ॥ १९ ॥ ये अज्ञानिनः मूखाः । सच्छास्त्रं समीचीनं शास्त्रं न पठन्ति । क्लृप्तं शास्त्रम् । सङ्गरूपकटीकृतम् । ते मूखाः । इह जगति ससारे । सचक्षुषः चक्षुर्युक्ता अपि । मनीषिभिः पण्डितैः । अथा । संभाव्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २ ॥ अहम् एवं मन्ये । तेषां नराणाम् । प्रायशः बाहुल्येन । कर्णा न । च पुनः । तेषां नराणां हृदयानि न । यै नरैः । गुरो अभ्यासे निकटे । शास्त्रं न श्रुतम् । यै नरैः शास्त्रं न अवधारितम् ॥ २१ ॥ गृहस्थैः नरैः । देशव्रतानुसारेण सयमोऽपि । निवेद्यते सेव्यते । येन कारणेन । तेन संयमेन व्रतम् । फलवत् सफलम् । जायते ॥ २२ ॥ मांसं त्याज्यम् । च पुनः । मद्यं त्याज्यम् । च पुनः । मधु त्याज्यम् । च पुनः । वन्दना करके धर्मश्रवणं करना चाहिये ॥ १६ ॥ तत्पश्चात् अन्य कार्योको करना चाहिये क्योकि विद्वान् पुरुषोने धर्मं अर्थं कामं और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें धर्मको प्रथम बतलाया है ॥ १७ ॥ गुरुकी ही प्रसन्नता से वह ज्ञान (केवलज्ञान) रूपी नेत्र प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा समस्त जगत् हाथकी रेखाके समान स्पष्ट देखा जाता है ॥ १८ ॥ जो अज्ञानी जन न तो गुरुको मानते हैं और न उसकी उपासना ही करते हैं उनके लिये सूर्यका उदय होनेपर भी अधिकार जैसा ही है ॥ विशेषार्थ—यह ऊपर कहा जा चुका है कि ज्ञानकी प्राप्ति गुरुके ही प्रसादसे होती है । अत एव जो मनुष्य आदरपूर्वक गुरुकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते हैं वे अल्पज्ञानी ही रहते हैं । उनके अज्ञानको सूर्यका प्रकाश भी दूर नहीं कर सकता । कारण कि वह तो केवल सीमित बाह्य पदार्थोंके अवलोकनमें सहायक हो सकता है न कि आत्मावलोकनमें । आत्मावलोकनमें तो केवल गुरुके निमित्तसे प्राप्त हुआ अध्यात्मज्ञान ही सहायक होता है ॥ १९ ॥ जो जन उत्तम गुरुके द्वारा प्ररूपित समीचीन शास्त्रको नहीं पढ़ते हैं उन्हें बुद्धिमान् मनुष्य दोनों नेत्रोंसे युक्त होने पर भी अथा समझते हैं ॥ २ ॥ जिन्होंने गुरुके समीपमें न शास्त्रको सुना है और न उसको हृदयमें धारण भी किया है उनके प्राय करके न तो कान हैं और न हृदय भी है, ऐसा मैं समझता हूँ ॥ विशेषार्थ—कानोका सदुपयोग इसीमें है कि उनके द्वारा शास्त्रोंका श्रवण किया जाय—उनसे सदुपदेशको सुना जाय । तथा मनके लाभका भी यही सदुपयोग है कि उसके द्वारा सुने हुए शास्त्रका चिन्तन किया जाय—उसके रहस्यको धारण किया जाय । इसलिये जो प्राणी कान और मनको पा करके भी उन्हें शास्त्रके विषयमें उपयुक्त नहीं करते हैं उनके वे कान और मन निष्फल ही हैं ॥ २१ ॥ श्रावक यदि देशव्रतके अनुसार इन्द्रियोंके निग्रह और प्राणिदयारूप संयमका भी सेवन करते हैं तो इससे उनका वह व्रत (देशव्रत) सफल हो जाता है । अभिप्राय यह है कि देशव्रतके परिपालनकी सफलता इसीमें है कि तत्पश्चात् पूर्ण संयम को भी धारण किया जाय ॥ २२ ॥ मांस, मद्य, शहद और पांच उदुम्बर फलों (उमर, कटुमर, पाकर,

420) अनुव्रतमि पञ्चैव त्रिप्रकारं गुणव्रतम् । शिक्षाव्रतमि चत्वारि ब्रह्मवेति गृहित्रते ॥ २४ ॥

उदुम्बरपत्रकं त्यजनीयम् । एते गृहिणः गृहस्थस्य । मूलगुणा दृष्टिपूर्वका सम्यग्दर्शनसहिता । प्रोक्ता कथिताः ॥ २३ ॥
गृहित्रते इति द्वादश व्रतानि सन्ति । पञ्चैव अनुव्रतानि । त्रिप्रकारं गुणव्रतम् । चत्वारि शिक्षाव्रतानि । इति द्वादश व्रतानि ॥ २४ ॥

बड़ और पीपल) का त्याग करना चाहिये । सम्यग्दर्शनके साथ ये आठ श्रावकके मूलगुण कहे गये हैं ॥ विशेषार्थ—मूल शब्दका अर्थ जड़ होता है । जिस वृक्षकी जड़ें गहरी और बलिष्ठ होती हैं उसकी स्थिति बहुत समय तक रहती है । किन्तु जिसकी जड़ें अधिक गहरी और बलिष्ठ नहीं होती उसकी स्थिति बहुत काल तक नहीं रह सकती—वह आधी आदिके द्वारा शीघ्र ही उखाड़ दिया जाता है । ठीक इसी प्रकारसे चूँकि इन गुणोंके बिनाश्रावकके उत्तर गुणों (अनुव्रतादि) की स्थिति भी दृढ़ नहीं रहती है, इसीलिये ये श्रावकके मूलगुण कहे जाते हैं । इनके भी प्रारम्भमें सम्यग्दर्शन अवश्य होना चाहिये, क्योंकि उसके बिना प्रायः व्रत आदि सब निरर्थक ही रहते हैं ॥ २३ ॥ गृहित्रत अर्थात् देशव्रतमें पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इस प्रकार ये बारह व्रत होते हैं ॥ विशेषार्थ—हिंसा, असत्य वचन, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पांच स्थूल पापोंका परित्याग करना इसे अनुव्रत कहा जाता है । वह पांच प्रकारका है—अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहपरिमाणुव्रत । मन वचन और कायके द्वारा कृत कारित एव अनुमोदना रूपसे (नौ प्रकारसे) जो संकल्पपूर्वक त्रस जीवोंकी हिंसाका परित्याग किया जाता है उसे अहिंसाणुव्रत कहते हैं । स्थूल असत्य वचनको न स्वयं बोलना और न इसके लिये दूसरेको प्रेरित करना तथा जिस सत्य वचनसे दूसरा विपत्तिमें पड़ता हो ऐसे सत्य वचनको भी न बोलना, इसे सत्याणुव्रत कहा जाता है । रखे हुए, गिरे हुए अथवा भूले हुए परधनको बिना दिये ग्रहण न करना अचौर्याणुव्रत कहलाता है । परस्त्रीसे न तो स्वयं ही सम्बन्ध रखना और न दूसरेको भी उसके लिये प्रेरित करना, इसे ब्रह्मचर्याणुव्रत अथवा स्वदारसन्तोष कहा जाता है । धन धान्यादि परिग्रहका प्रमाण करके उससे अधिककी इच्छा न करना, इसे परिग्रहपरिमाणुव्रत कहते हैं । गुणव्रत तीन हैं—दिग्भ्रत, अनर्थ दण्डव्रत और भोगोपभोगपरिमाण । पूर्वोक्त दस दिशाओंमें प्रसिद्ध किन्हीं समुद्र, नदी, वन और पर्वत आदिकी मर्यादा करके उसके बाहिर जानेका मरण पर्यन्त नियम कर लेनेको दिग्भ्रत कहा जाता है । जिन कामोंसे किसी प्रकारका लाभ न होकर केवल पाप ही उत्पन्न होता है वे अनर्थदण्ड कहलाते हैं और उनके त्यागको अनर्थदण्डव्रत कहा जाता है । जो वस्तु एक ही बार भोगनेमें आती है वह भोग कहलाती है—जैसे भोजनादि । तथा जो वस्तु एक बार भोगी जाकर भी दुबारा भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहा जाता है—जैसे वस्त्रादि । इन भोग और उपभोगरूप इन्द्रियविषयोंका प्रमाण करके अधिककी इच्छा नहीं करना, इसे भोगोपभोगपरिमाण कहते हैं । ये तीनों व्रत चूँकि मूलगुणोंकी वृद्धिके कारण हैं, अतः एव इनको गुणव्रत कहा गया है । देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषचोक्वास और वैयावृत्य ये चार शिक्षाव्रत हैं । दिग्भ्रतमें की गई मर्यादाके भीतर भी कुछ समयके लिये किसी गृह, गांव एवं नगर आदिकी मर्यादा करके उसके भीतर ही रहनेका नियम करना देशावकाशिकव्रत कहा जाता है । नियत समय तक पांजों पापोंका पूर्णरूपसे त्याग कर देनेको सामायिक कहते हैं । यह सामायिक विनियमकादिकरण किसी निर्बाध पदान्त स्थानमें की जाती है । सामायिकमें स्थित होकर यह विचार करना

- 421) पर्वस्वयं यथाशक्ति भुक्तित्यागादिकं तपः । वस्त्रपूतं पिबेत्तोयं रात्रिभोजनवर्जनम् ॥ २५ ॥
 422) तं देशं तं नरं तत्त्वं तत्कर्माणि च नाशयेत् । मलिनं दर्शनं येन येन च व्रतखण्डनम् ॥ २६ ॥
 423) भोगोपभोगसंख्यानं विधेयं विधिर्वत्सदा । व्रतशून्या न कर्तव्या काचित् कालकला बुधैः ॥ २७ ॥
 424) रत्नत्रयाभयः कार्यस्तथा भव्यैरतन्द्रितैः । जन्मान्तरेऽपि तच्छ्रद्धा यथा सवर्धते तराम् ॥ २८ ॥

श्रावकैः अथ पर्वसु यथाशक्ति भुक्तित्यागादिकं तपः कर्तव्यम् । गृहस्थः । तोयं जलम् । वस्त्रपूतं पिबेत् । गृहस्थः रात्रिभोजनवर्जनं करोति ॥ २५ ॥ येन कर्मणा दर्शनं मलिनं भवति । च पुनः । येन कर्मणा व्रतखण्डनं भवति । तं देशं तं नरं तत् स्वं इत्थं तत्कर्माणि अपि न^१ आश्रयेत् ॥ २६ ॥ बुधैः चतुरैः । सदा सर्वदा । भोगोपभोगसंख्यानम् । विधिर्वत् त्रिधिपूर्वकम् । विधेयं कर्तव्यम् । काचित् कालकला व्रतशून्या न कर्तव्या ॥ २७ ॥ भव्यैः । अतन्द्रितैः आलस्यरहितैः । तथा रत्नत्रयस्य आश्रयः कायः कर्तव्यः यथा तस्य दर्शनस्य रत्नत्रयस्य श्रद्धा जन्मान्तरेऽपि तराम् अतिशयेन संवर्धते ॥ २८ ॥

चाहिये कि जिस संसारमें मैं रह रहा हूँ वह अशरण है अशुभ है अनित्य है, दुःखस्वरूप है, तथा आत्मस्वरूपसे भिन्न है । किन्तु इसके विपरीत मोक्ष शरण है शुभ है, नित्य है निराकुल सुखस्वरूप है, और आत्मस्वरूपसे अभिन्न है इत्यादि । अष्टमी एव चतुर्दशी आदिको अन्न पान (दूध आदि) खाद्य (लड्डू पेड़ा आदि) और लेब्ध (चाटने योग्य खड़ी आदि) इन चार प्रकारके आहारोंका परित्याग करना इसे प्रोषधोपवास कहा जाता है । प्रोषधोपवास यह पद प्रोषध और उपवास इन दो शब्दोंके समाससे निष्पन्न हुआ है । इनमें प्रोषध शब्दका अर्थ एक वार भोजन (एकाशन) तथा उपवास शब्दका अर्थ चारों प्रकारके आहारका छोड़ना है । अभिप्राय यह कि एकाशनपूर्वक जो उपवास किया जाता है वह प्रोषधोपवास कहलाता है । जैसे—यदि अष्टमीका प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमी और नवमीको एकाशन तथा अष्टमीको उपवास करना चाहिये । इस प्रकार प्रोषधोपवासमें सोलह पहरके लिये आहारका त्याग किया जाता है । प्रोषधोपवासके दिन पाच पाप, खान अलंकार तथा सब प्रकारके आरम्भको छोड़कर ध्यानाध्यायनादिमें ही समयको विताना चाहिये । किसी प्रत्युपकार आदिकी अभिलाषा न करके जो मुनि आदि सत्पात्रोंके लिये दान दिया जाता है इसे वैयावृत्य कहते हैं । इस वैयावृत्यमें दानके अतिरिक्त संयमी जनोकी यथायोग्य सेवा-शुश्रूषा करके उनके कष्टको भी दूर करना चाहिये । किन्हीं आचार्योंके मतानुसार देशवकाशिक व्रतको गुणव्रतके अन्तर्गत तथा भोगोपभोगपरिमाणव्रतको शिक्षाव्रतके अन्तर्गत ग्रहण किया गया है ॥ २४ ॥ श्रावकको पर्वदिनों (अष्टमी एव चतुर्दशी आदि) में अपनी शक्तिके अनुसार भोजनके परित्याग आदिरूप (अनशनादि) तपोको करना चाहिये । इसके साथ ही उन्हें रात्रिभोजनको छोड़कर वस्त्रसे छना हुआ जल भी पीना चाहिये ॥ २५ ॥ जिस देशादिके निमित्तसे सम्यग्दर्शन मलिन होता हो तथा व्रतोंका नाश होता हो ऐसे उस देशका, उस मनुष्यका, उस द्रव्यका तथा उन क्रियाओंका भी परित्याग कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ विद्वान् मनुष्योंको नियमानुसार सदा भोग और उपभोगरूप वस्तुओंका प्रमाण कर लेना चाहिये । उनका थोड़ा-सा भी समय व्रतोंसे रहित नहीं जाना चाहिये ॥ विशेषार्थ—जो वस्तु एक ही बार उपयोगमें आया करती है उसे भोग कहा जाता है—जैसे भोज्य पदार्थ एव माला आदि । इसके विपरीत जो वस्तु अनेक बार उपयोगमें आया करती है वह उपभोग कहलाती है—जैसे वस्त्र आदि । इन दोनों ही प्रकारके पदार्थोंका प्रमाण करके श्रावकको उससे अधिककी इच्छा नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ भव्य जीवोंको आलस्य छोड़कर रत्नत्रयका आश्रय इस प्रकारसे करना चाहिये कि जिस प्रकारसे उनका उक्त

- 425) विनयश्च यथायोग्यं कर्तव्यः परमेष्ठिषु । दृष्टिबोधचरित्रेषु तद्वत्सु समवाधितैः ॥ २९ ॥
 426) दर्शनज्ञानचरित्रतपःप्रवृत्तिं सिध्यति । विनयेनेति तं तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥ ३० ॥
 427) सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयं गृहस्थितैः । दानहीना भवेत्तेषां निष्फलैव गृहस्थता ॥ ३१ ॥
 428) दानं ये न प्रयच्छन्ति निर्मम्येषु चतुर्विधम् । पाशा एव गृहस्थेणां बन्धनायैव विनिर्मिताः ॥ ३२ ॥
 429) अमयाहारमैषज्यशास्त्रदाने हि यत्कृते । ऋषीणां जायते सौख्यं गृही श्लाघ्यः कथं न सः ॥ ३३ ॥
 430) समर्थोऽपि न यो दद्याद्यतीनां दानमादरात् । छिनत्ति स स्वयं मूढः परत्र सुखमात्मनः ॥ ३४ ॥
 431) दृषत्पावसमो ज्ञेयो दानहीनो गृहाश्रम । तदारूढो भवाम्भोधौ मज्जत्येव न संशयः ॥ ३५ ॥
 432) समयस्थेषु वात्सल्यं स्वशक्त्या ये न कुर्वते । बहुपापावृतात्मानस्ते धर्मस्य पराङ्मुखाः ॥ ३६ ॥

समवाधितैः सर्वज्ञमताधितैः भव्यैः परमेष्ठिषु यथायोग्यं विनयं कर्तव्यं । भव्यैः दृष्टिबोधचरित्रेषु । तद्वत्सु रत्नत्रयाश्रितेषु विनयं कर्तव्यं ॥ २९ ॥ तेन कारणेन । विनयेन दर्शनज्ञानचरित्रतपःप्रवृत्तिं सिध्यति^१ । इति हेतोः । तं विनयं मोक्षद्वारं प्रचक्षते कथ्यते ॥ ३० ॥ गृहस्थितैः सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयम् । तेषां श्रावकाणाम् । दानहीना गृहस्थता निष्फला भवेत् ॥ ३१ ॥ ये श्रावकाः । निर्मम्येषु यतिषु । चतुर्विधं दानं न प्रयच्छन्ति तेषां गृहस्थानाम् । गृहा बन्धनाय पाशा विनिर्मिता ॥ ३२ ॥ स गृही श्रावकः । कथं न श्लाघ्यः । हि यतः । यत्कृते येन गृहिणा कृते यत्कृते^२ । अमय-आहारमैषज्यशास्त्रदाने कृते सति ऋषीणां सौख्यम् । जायते उपपद्यते ॥ ३३ ॥ यः समर्थः श्रावकः । आदरात् यतीनां दानं न दद्यात् स मूढः मूर्खः^३ । आत्मनः । परत्र सुखं परलोकसुखम् । स्वयम् आत्मना । छिनत्ति छेदयति ॥ ३४ ॥ दानहीनः गृहाश्रमः गृहपद [दम्] । दृषत्पावसमः ज्ञेयः पाषाणनौकासमः ज्ञातव्यः । तदारूढः तस्यां पाषाणनौकायाम् आरूढः नरः । भवाम्भोधौ संसारसमुद्रे । मज्जति बुडति । न संशयः ॥ ३५ ॥ ये श्रावकाः । समयस्थेषु जिनमार्गस्थितेषु नरेषु । स्वशक्त्या । वात्सल्यं सेवाम् । न कुर्वते । ते नरा धर्मस्य पराङ्मुखा

रत्नत्रयविषयकं भद्धान (दृढता) दूसरे जन्ममें भी अतिशय बृद्धिगत होता रहे ॥ २८ ॥ इसके अतिरिक्त श्रावकोंको जिनागमके आश्रित होकर अर्हदादि पांच परमेष्ठियों सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र तथा इन सम्यग्दर्शनादिको धारण करनेवाले जीवोंकी भी यथायोग्य विनय करनी चाहिये ॥ २९ ॥ उस विनयके द्वारा चूकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप आदिकी सिद्धि होती है अत एव उसे मोक्षका द्वार कहा जाता है ॥ ३० ॥ गृहमें स्थित रहनेवाले श्रावकोंको शक्तिके अनुसार उत्तम पात्रोंके लिये दान देना चाहिये, क्योंकि दानके बिना उनका गृहस्थाश्रम (श्रावकपना) निष्फल ही होता है ॥ ३१ ॥ जो गृहस्थ दिगम्बर मुनियोंके लिये चार प्रकारका दान नहीं देते हैं उनको बन्धनमें रखनेके लिये वे गृह मानो जाल ही बनाये गये हैं ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि श्रावक घरमें रहकर जिन असि-मषी आदि रूप कर्मोंको करता है उनसे उसके अनेक प्रकारके पाप कर्मका संचय होता है । उससे छुटकारा पानेका उपाय केवल दान है । सो यदि वह उस पात्रदानको नहीं करता है तो फिर वह उक्त संचित पापके द्वारा संसारमें ही परिभ्रमण करनेवाला है । इस प्रकारसे उक्त दानहीन श्रावकके लिये वे घर बन्धनके ही कारण बन जाते हैं ॥ ३२ ॥ जिसके द्वारा अमय, आहार, औषध और शास्त्रका दान करनेपर मुनियोंको सुख उत्पन्न होता है वह गृहस्थ कैसे प्रशंसाके योग्य न होगा^१ अवश्य होगा ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य दान देनेके योग्य हो करके भी मुनियोंके लिये भक्तिपूर्वक दान नहीं देता है वह मूर्ख परलोकमें अपने सुखको स्वयं ही नष्ट करता है ॥ ३४ ॥ दानसे रहित गृहस्थाश्रमको पत्थरकी नावके समान समझना चाहिये । उस गृहस्थाश्रमरूपी पत्थरकी नावपर बैठा हुआ मनुष्य संसाररूपी समुद्रमें डूबता ही है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३५ ॥ जो गृहस्थ

१ क सिध्यति विनयेनेति तं तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते । २ क येन गृहिणा कृते यत्कृते इति वाक्यांशः नास्ति । ३ क मूर्खः मूढः ।

४ क समः पाषाणनौकासमः ज्ञेयः ज्ञातव्यः ।

- 433) येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । चित्ते जीवदया नास्ति तेषां धर्मः कुतो भवेत् ॥ ३७ ॥
 434) मूलं धर्मसरोराद्या व्रतानां धाम संपदाम् । गुणानां निधिरित्यग्निदया कार्या विवेकिभिः ॥ ३८ ॥
 435) सर्वे जीवदयाधारा गुणास्तिष्ठन्ति मानुषे । सूत्राधारा प्रसूनानां हाराणां च सरा इव ॥ ३९ ॥
 436) यतीनां श्रावकाणां च व्रतानि सकलान्यपि । एकाहिंसाप्रसिद्धयर्थे कथितानि जिनेन्द्रैः ॥ ४० ॥
 437) जीवहिंसादिसंकल्पैरात्मन्यपि हि दूषिते । पापं भवति जीवस्य न परं परपीडनात् ॥ ४१ ॥
 438) द्वादशापि सदा चिन्त्या अनुप्रेक्षा महात्मभिः । तद्भावना भवत्येव कर्मण क्षयकारणम् ॥ ४२ ॥

सन्ति । बहुपापेन आवृतम् [आवृत] आच्छादित [त] आत्मा येषां ते बहुपापावृतामान धर्मस्य । पराबुद्ध्या वर्तन्त्ये ॥ ३६ ॥ येषां गृहस्थानाम् । चित्ते मनसि । जीवदया धर्म अस्ति तेषां श्रावकाणां धर्म भवेत् । क्लिप्तक्षणे चित्ते । जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । येषां श्रावकाणां चित्ते जीवदया न अस्ति । तेषां श्रावकाणाम् । धर्मः कुतो भवेत् ॥ ३७ ॥ इति हेतो । विवेकिभिः अग्निदया कार्या कर्तव्या । अग्निदया धर्मतरो धर्मवृक्षस्य मूलम् । पुनः क्लिप्तक्षणा दया । व्रतानाम् आद्या आद्या जाता आद्या । पुनः क्लिप्तक्षणा दया । संपदा धाम गृहम् । पुनः क्लिप्तक्षणा दया । गुणानां निधि । इति हेतो । दया कार्या ॥ ३८ ॥ मानुषे मनुष्यविषये । सर्वे गुणा जीवदयाधारा तिष्ठन्ति । प्रसूनानां पुष्पाणाम् । च पुनः । हाराणां सूत्राधारा सरा इव । लोके द्वारलङ्घ ॥ ३९ ॥ जिनेन्द्रैः गणधरदेवैः । यतीनाम् । च पुनः । श्रावकाणाम् । सकलानि व्रतानि एकाहिंसाधर्मप्रसिद्धयर्थं कथितानि ॥ ४० ॥ हि यतः । जीवहिंसादिसंकल्पैः कृत्वा आत्मनि दूषिते अपि जीवस्य पापं भवति । परं केवलम् । परपीडनात् न भवति । अपि तु परपीडनात् अपि पापं भवति । संकल्पैरपि पापं भवति ॥ ४१ ॥ महात्मभिः भव्यजीवैः । द्वादश अपि अनुप्रेक्षा सदा । चिन्त्या विचारणीया । तद्भावना तासां अनुप्रेक्षाणां भावना । कर्मण क्षयकारणं

अपनी शक्तिके अनुसार साधर्मी जनोसे प्रेम नहीं करते है वे धर्मसे विमुख होकर अपनेको बहुत पापसे आच्छादित करते हैं ॥ ३६ ॥ जिन भगवान्के उपदेशसे दयालुत्तरूप अमृतसे परिपूर्ण जिन श्रावकोके हृदयमें प्राणिदया आविर्भूत नहीं होती है उनके धर्म कहासे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जिन गृहस्थोंका हृन्त्य जिनागमका अभ्यास करनेके कारण दयासे ओतप्रोत हो चुका है वे ही गृहस्थ वास्तवमें धर्मात्मा है । किन्तु इसके विपरीत जिनका चित्त दयासे आर्द्र नहीं हुआ है वे कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकते । कारण कि धर्मका मूल तो वह दया ही है ॥ ३७ ॥ प्राणिदया धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है व्रतोंमें मुख्य है सम्पत्तियोंका स्थान है और गुणोंका भण्डार है । इसलिये उसे विवेकी जनोंको अवश्य करना चाहिये ॥ ३८ ॥ मनुष्यमें सब ही गुण जीवदयाके आश्रयसे इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि पुष्पोंकी लडियाँ सूतक आश्रयसे रहती हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार फूलोंके हारोंकी लडियाँ धागेके आश्रयसे स्थिर रहती हैं उसी प्रकार समस्त गुणोंका समुन्नाय प्राणिदयाके आश्रयसे स्थिर रहता है । यदि मालाके मध्यका धागा टूट जाता है तो जिस प्रकार उसके सब फूल बिखर जाते हैं उसी प्रकार निर्दयी मनुष्यके वे सब गुण भी दयाके अभावमें बिखर जाते हैं—नष्ट हो जाते हैं । अत एव सन्ध्यदर्शनादि गुणोंके अभिलाषी श्रावकको प्राणियोंके विषयमें दयालु अवश्य होना चाहिये ॥ ३९ ॥ जिनेन्द्र देवने मुनियों और श्रावकोंके सब ही व्रत एक मात्र अहिंसा धर्मकी ही सिद्धिके लिये बतलाये हैं ॥ ४० ॥ जीवके केवल दूसरे प्राणियोंको कष्ट देनेसे ही पाप नहीं होता, बल्कि प्राणीकी हिंसा आदिके विचार मात्रसे भी आत्माके दूषित होनेपर वह पाप होता है ॥ ४१ ॥ महात्मा पुरुषोंको निरन्तर बारहों अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करना चाहिये । कारण यह कि उनकी भावना (चिन्तन) कर्मके क्षयका कारण होती है ॥ ४२ ॥

- ४३९) अधुवासाद्ये चैव भव एकत्वमेव च । अन्यत्वमशुचित्वं च तस्यैवाकावसंवरौ ॥ ४३ ॥
 ४४०) निर्जरा च तथा लोको बोधिदुर्लभधर्मेता । द्वापद्योता अनुप्रेक्षा भाषिता जिनपुत्रैः ॥ ४४ ॥
 ४४१) अधुवाणि समस्तानि शरीरादीनि देहिनाम् । तन्नाशेऽपि न कर्तव्यः शोको दुष्कर्मकारणम् ॥ ४५ ॥
 ४४२) व्याघ्रेणाघ्रातकायस्य मृगशावस्य निर्जने । यथा न शरणं जन्तोः संसारे न तथापि ॥ ४६ ॥
 ४४३) यत्सुखं तत्सुखमास यदुःखं तत्सदाज्जसा । भवे लोकाः सुखं सत्यं मोक्ष एव स साध्यताम् ॥ ४७ ॥
 ४४४) स्वजनो वा परो वापि नो कश्चित्परमार्थतः । केवलं स्वार्जितं कर्म जीवनेकेन भुज्यते ॥ ४८ ॥
 ४४५) क्षीरनीरवदेकत्र स्थितयोर्देहदेहिनो । मेदो यदि ततोऽन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥ ४९ ॥
 ४४६) तथाशुचिरयं कायः कृमिधातुमलान्वितः । यथा तस्यैव संपर्कादन्यत्राप्यपवित्रता ॥ ५० ॥

भवति ॥ ४३ ॥ जिनपुत्रैः सर्वविद्धि । एता द्वादश भावना अनुप्रेक्षा भाषिता । १ अधुवम् । २ अशरणम् । ३ संसारः । च पुनः ४ एकत्वम् । ५ अन्यत्वम् । ६ अशुचित्वम् । ७ तथा' आसन्नैः । ८ संवरम् । ९ निर्जरा । तथा १ लोकाः प्रेक्षा । ११ बोधिदुर्लभः । १२ धर्मानुप्रेक्षा । एता द्वादश भावना कथिता ॥ ४३-४४ ॥ देहिनां जीवानाम्^१ । क्षीरादीनि समस्तानि अधुवाणि विनश्वराणि सन्ति । तन्नाशेऽपि शरीरादिनाशेऽपि शोकः न कर्तव्यः । क्लिप्तक्षयः शोकः । दुष्कर्म-कारणम् ॥ ४५ ॥ यथा निर्जने वने । व्याघ्रेण आघ्रातकायस्य मृगशावस्य शरणं न । तथा संसारे । जन्तो जीवस्य । आपदि शरणं न ॥ ४६ ॥ भो लोकाः । भवे संसारे । यत्सुखम् अस्ति तत्सुखम् आभासम् अस्ति । यदुःखं तत्सदा ज्जसा सामस्येन दुःखम् । सत्यं शाश्वतं सुखं मोक्ष एव । स मोक्षः साध्यताम् ॥ ४७ ॥ परमार्थतः निश्चयतः । कश्चित् वा स्वजनः वा परो जर्न कोऽपि नो । एकेन जीवेन केवलं स्वार्जितं कर्म भुज्यते ॥ ४८ ॥ यदि चेत् । देहदेहिनो शरीर-आत्मनो । मेदः क्षीरनीरवत् अस्ति । क्लिप्तक्षयः शरीर-आत्मनो । एकत्र स्थितयोः । तत् कारणात् । अन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥ ४९ ॥ अयं कायः शरीरम् । तथा अशुचिः यथा तस्य कायस्य संपर्कात् मेलापकात् । अन्यत्र सुगन्धादौ^२ वस्तुनि ।

अधुव अर्थात् अनित्य अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, उसी प्रकार आसन्न, सवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म ये जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा बारह अनुप्रेक्षायें कहीं गई हैं ॥ ४३-४४ ॥ प्राणियों के शरीर आदि सब ही नश्वर हैं । इसलिये उक्त शरीर आदिके नष्ट हो जानेपर भी शोक नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह शोक पापबन्धका कारण है । इस प्रकारसे बार बार विचार करनेका नाम अनित्यभावना है ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार निर्जन वनमें सिंहके द्वारा पकड़े गये मृगके बच्चेकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है, उसी प्रकार आपत्ति (मरण आदि) के प्राप्त होनेपर उससे जीवकी रक्षा करनेवाला भी संसारमें कोई नहीं है । इस प्रकार विचार करना अशरणभावना कही जाती है ॥ ४६ ॥ संसारमें जो सुख है वह सुखका आभास है—यथार्थ सुख नहीं है, परन्तु जो दुःख है वह वास्तविक है और सदा रहने वाला है । सच्चा सुख मोक्षमें ही है । इसलिये हे भव्यजनो ! उसे ही सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार संसारके स्वरूपका चिन्तन करना, यह संसारभावना है ॥ ४७ ॥ कोई भी प्राणी वास्तवमें न तो स्वजन (स्वकीय माता-पिता आदि) है और न पर भी है । जीवके द्वारा जो कर्म बांधा गया है उसको ही केवल वह अकेला भोगनेवाला है । इस प्रकार बार बार विचार करना, इसे एकत्वभावना कहते हैं ॥ ४८ ॥ जब दूध और पानीके समान एक ही स्थानमें रहनेवाले शरीर और जीवमें भी मेद है तब प्रत्यक्षमें ही अपनेसे भिन्न दिखनेवाले क्षी-पुत्र आदिके विषयमें भला क्या कहा जावे ! अर्थात् वे तो जीवसे भिन्न हैं ही । इस प्रकार विचार करनेका नाम अन्यत्वभावना है ॥ ४९ ॥ क्षुद्र कीड़ों, रस-रुधिरादि धातुओं तथा मलसे संयुक्त यह शरीर ऐसा अपवित्र है कि उसके ही सम्बन्धसे दूसरी (पुष्पमाला आदि) भी वस्तुएँ

१ क तथा' नास्ति । २ क आसन्न । ३ क जीवानां' नास्ति । ४ क च अतोऽपि भवेत् इत्येतदधिक पद इत्यपे । ५ क सामस्येन । ६ क पदजन । ७ क स । ८ क सुगन्धादौ ।

- 447) जीवपोतो भवाम्भोधौ मिथ्यात्वादिकरन्भवान् । आस्रवसि विनाशार्थं कर्मोम्भः सुचिरं^१ भ्रमात् ॥
 448) कर्मोम्भवनिरोधो ऽत्र संवरो भवति ध्रुवम् । साक्षादेतदनुष्ठानं मनोवाक्यसंघृष्टिः ॥ ५२ ॥
 449) निर्जरा शातनं प्रोक्ता पूर्वोपाजितकर्मणाम् । तपोभिर्बहुभिः सा स्याद्वैराग्याभितचेष्टितैः ॥ ५३ ॥
 450) लोकः सर्वो ऽपि सर्वत्र सापायस्थितिर्ध्रुवः । दुःखकारीति कर्तव्या मोक्ष एव मतिः सताम् ॥
 451) रत्नत्रयपरिप्राप्तिर्बोधि सातीव दुर्लभा । लब्धा कथं कथंचिच्चेत् कार्यो यत्नो महानिह ॥ ५५ ॥

अपवित्रता भवति । क्लिप्तक्षय काय । कृमिधानुमलान्वित ॥ ५१ ॥ भव अम्भोधौ संसारसमुद्रे । जीवपोत जीवप्रोहण । भ्रमात् । कर्मोम्भ कर्मजलम् । सुचिरं चिरकालम् । विनाशार्थम् आस्रवति । क्लिप्तक्षय जीवप्रोहण । मिथ्यात्वादिकरन्भवान् छिद्रवान् ॥ ५१ ॥ अत्र कर्मास्रवनिरोध ध्रुव साक्षात् संवरो भवति । एतदनुष्ठान एतस्य कर्मास्रवनिरोधस्य आचरणम् । मनोवाक्यसंघृष्टि संवर ॥ ५२ ॥ पूर्वोपाजितकर्मणाम् । शातनं शतनम् । निर्जरा । प्रोक्ता कथिता । सा निर्जरा । बहुभिः तपोभिः स्यात् भवेत् । सा निर्जरा । वैराग्याभितचेष्टितैः कृत्वा भवेत् ॥ ५३ ॥ सर्व अपि लोक सर्वत्र सापायस्थितिः विनाशसहितस्थिति । अध्रुव दुःखकारी । इति हेतो । सतां मति मोक्षे कर्तव्या । एव निश्चयेन ॥ ५४ ॥ रत्नत्रयपरिप्राप्तिर्बोधि [सा] अतीव^२ दुर्लभा । चेत् कथं कथंचित् लब्धा । इह बोधौ । महान् यत्न कार्यं कर्तव्य ॥ ५५ ॥

अपवित्र हो जाती है । इस प्रकारसे शरीरके स्वरूपका विचार करना यह अशुचिभावना है ॥ ५० ॥ संसाररूपी समुद्रमें मिथ्यात्वादिरूप छेदोसे संयुक्त जीवरूपी नाव भ्रम (अज्ञान व परिभ्रमण) के कारण बहुत कालसे आत्मविनाशके लिये कर्मरूपी जलको ग्रहण करती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार छिद्र युक्त नाव घूमकर उक्त छिद्रके द्वारा जलको ग्रहण करती हुई अन्तमें समुद्रमें डूबकर अपनेको नष्ट कर देती है उसी प्रकार यह जीव भी संसारमें परिभ्रमण करता हुआ मिथ्यात्वादिके द्वारा कर्मोंका आस्रव करके इसी दुःखमय संसारमें घूमता रहता है । तात्पर्य यह है कि दुःखका कारण यह कर्मोंका आस्रव ही है इसीलिये उसे छोड़ना चाहिये । इस प्रकारके विचारका नाम आस्रवभावना है ॥ ५१ ॥ कर्मोंके आस्रवको रोकना, यह निश्चयसे संवर कहलाता है । इस संवरका साक्षात् अनुष्ठान मन वचन और कायकी अशुभ प्रवृत्तिको रोक देना ही है ॥ विशेषार्थ—जिन मिथ्यात्व एव अविरति आदि परिणामोंके द्वारा कर्म आते हैं उन्हें आस्रव तथा उनके निरोधको संवर कहा जाता है । आस्रव जहां संसारका कारण है वहां संवर मोक्षका कारण है । इसीलिये आस्रव हेय और संवर उपादेय है । इस प्रकार संवरके स्वरूपका विचार करना, यह संवरभावना कही जाती है ॥ ५२ ॥ पूर्वसंचित कर्मोंको धीरे धीरे नष्ट करना, यह निर्जरा कही गई है । वह वैराग्यके आलम्बनसे प्रवृत्त होनेवाले बहुतसे तपोंके द्वारा होती है । इस प्रकार निर्जराके स्वरूपका विचार करना यह निर्जराभावना है ॥ ५३ ॥ यह सब लोक सर्वत्र विनाशयुक्त स्थितिसे सहित अनित्य तथा दुःखदायी है । इसीलिये विवेकी जनको अपनी बुद्धि मोक्षके विषयमें ही लगानी चाहिये ॥ विशेषार्थ—यह चौदह राजु ऊचा लोक अनादिनिधन है इसका कोई करता-धरता नहीं है । जीव अपने कर्मके अनुसार इस लोकमें परिभ्रमण करता हुआ कभी नारकी, कभी तिर्यच, कभी देव और कभी मनुष्य होता है । इसमें परिभ्रमण करते हुए जीवको कभी निराकुल सुख प्राप्त नहीं होता । वह निराकुल सुख मोक्ष प्राप्त होनेपर ही उत्पन्न होता है । इसलिये विवेकी जनको उक्त मोक्षकी प्राप्ति का ही प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार लोकके स्वभावका विचार करना, यह लोकभावना कहलाती है ॥ ५४ ॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य स्वरूप रत्नत्रयकी प्राप्ति का नाम बोधि है । वह बहुत ही दुर्लभ

[७ देशव्रतोद्द्योतनम्]

- 459) बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया ध्यानेन शुद्धेन च
कृत्वा कर्मचतुष्टयक्षयमगात् सर्वज्ञतां निश्चितम् ।
तेनोक्तानि वचांसि धर्मकथने सत्यानि नान्यानि तत्
आम्यत्यत्र मतिस्तु यस्य स महापापी न भव्यो ऽथवा ॥ १ ॥
- 460) एको ऽप्यत्र करोति यः स्थितिमतिप्रीत शुचौ दर्शने
स नृग्राह्यः खलु दुःखितो ऽप्सुदयतो दुष्कर्मणः प्राणभृत् ।
अन्ये किं प्रचुरैरपि प्रमुदितैरत्यन्तदूरीकृत
स्फीतानन्दभरप्रदासृतपथैर्मिथ्यापथे प्रस्थितैः ॥ २ ॥
- 461) बीजं मोक्षतरोर्देश भवतरोर्मिथ्यात्वमाहुर्जिनाः
प्राप्तायां दृशि तन्मुमुक्षुमिरलं बल्लो विधियो बुधैः ।
संसारे बहुयोनिजालजटिले आम्यन् कुकर्मावृत
क प्राणी लभते महस्यपि गते काले हिता तामिह ॥ ३ ॥

य देव । बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया बाह्याभ्यन्तरसंगत्यागेन । शुद्धेन ध्यानेन कर्मचतुष्टयक्षयं कृत्वा । सर्वज्ञताम् अगात् सर्वज्ञतां प्राप्तः । तेन सर्वज्ञेन । उक्तानि कथितानि वचांसि धर्मकथने निश्चित सत्यानि । तु पुन । अन्यानि अन्यदेव-कुदेव कथितानि वचांसि सत्यानि न । तत्तत्सात्कारणात् । यस्य जनस्य मति । अत्र सर्वज्ञवचने आम्यति स महापापी । अथवा स नर भव्य न । किंतु अभव्य ॥ १ ॥ अत्र संसारे । य एक अपि भव्यजीव अतिप्रीत सन् शुचौ दर्शने स्थितिं करोति । खलु निश्चितम् । स प्राणभृत् नृग्राह्यः । किलक्षण प्राणी । दुष्कर्मण उदयत दुःखितोऽपि । अन्ये प्रचुरै अपि जीवै किम् । किलक्षणे जीवै । प्रमुदितः । अत्यन्तदूरीकृतस्फीतानन्दभरप्रदासृतपथैः । पुन किलक्षणे जीवै । मिथ्यापथे मिथ्यामार्गे । प्रस्थितै चलिता ॥ २ ॥ जिना गणधरदेवा । मोक्षतरो मोक्षवृक्षस्य । बीजम् । दृश दर्शनम् । आहु कथयन्ति । जिना गणधरदेवा भवतरो संसारवृक्षस्य बीज मिथ्यात्वम् आहु कथयन्ति । तत्तत्सात्कारणात् । दृशि प्राप्तायां सत्याम् । मुमुक्षुभि

जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहको छोड़ करके तथा शुद्ध ध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके निश्चयसे सर्वज्ञताको प्राप्त हो चुका है उसके द्वारा धर्मके व्याख्यानमें कहे गये वचन सत्य हैं, इससे भिन्न राग-द्वेषसे दूषित हृदयवाले किसी अल्पज्ञके वचन सत्य नहीं हैं । इसीलिये जिस जीवकी बुद्धि उक्त सर्वज्ञके वचनोंमें भ्रमको प्राप्त होती है वह अतिशय पापी है, अथवा वह भय ही नहीं है ॥ १ ॥ एक भी जो भव्य प्राणी अत्यन्त प्रसन्नतासे यह निर्मल सम्यग्दर्शनके विषयमें स्थितिको करता है वह पाप कर्मके उदयसे दुःखित होकर भी निश्चयसे प्रशसनीय है । इसके विपरीत जो मिथ्या मार्गमें प्रवृत्त होकर महान् सुखको प्रदान करनेवाले मोक्षके मार्गसे बहुत दूर हैं वे यदि संख्यामें अधिक तथा सुखी भी हों तो भी उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्यग्दृष्टि जीव एक भी हो तो वह प्रशंसाके योग्य है । किन्तु मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त हुए प्राणी संख्यामें यदि अधिक भी हों तो भी वे प्रशसनीय नहीं हैं—निन्दनीय ही हैं । निर्मल सम्यग्दृष्टि जीवका पाप कर्मके उदयसे वर्तमानमें दुःखी रहना भी उतना हानिकारक नहीं है, जितना कि मिथ्यादृष्टि जीवका पुण्य कर्मके उदयसे वर्तमानमें सुखसे स्थित रहना भी हानिकारक है ॥ २ ॥ जिन भगवान् सम्यग्दर्शनको मोक्षरूपी वृक्षका बीज तथा मिथ्यादर्शनको संसाररूपी वृक्षका बीज बतलाते हैं । इसलिये उस सम्यग्दर्शनके प्राप्त हो आनेपर मोक्षामिलायी विद्वज्जनोंको उसके संरक्षण

- 462) संसारे ऽथ भवे कथं कथमपि द्वाधीयसाधनेहसा
मानुष्ये शुचिर्दृष्टे च महती कार्यं तपो मोक्षद्वयम् ।
नो बेल्लोकनिषेधतो ऽथ महतो मोक्षदशाकेरणो
संपद्येत न तत्तदा गृह्यतां बह्वर्कर्मयोग्यं व्रतम् ॥ ४ ॥
- 463) बह्वर्कमूलव्रतमष्टधा तदनु च स्यात्पञ्चधाशुभ्रतं
शीलाख्यं च गुणव्रतत्रयमतः शिक्षाव्रतञ्च पराः ।
रात्रौ भोजनवर्जनं शुचिपटात् पेयं पयः शक्तितो
मौनादिव्रतमप्यनुष्ठितमिदं पुण्याय भव्यात्मनाम् ॥ ५ ॥
- 464) हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वोत्सृज्यमानं रक्षति
व्रते सत्यमचौर्यवृत्तिमबलां शुद्धां निजां सेवते^१ ।
दिग्देशव्रतदण्डवर्जनमतः सामाजिकं प्रोषधं
दानं भोगयुगप्रमाणं मुदरीकुर्याद्गृहीति व्रती ॥ ६ ॥

मुनीश्वरे^१ । अथ बुधे । अलम् अलप्यम् । यत्र विषय कर्तव्य । इह संसारे । प्राणी महति काले गते अपि । हितां कल्याण
पुत्राम् । तां ह्ये क लभते । किल्लक्षणं संसारे । बहुयोगिबालजटिले नानायोगिनिसमूहभूते । किल्लक्षणं प्राणी । संसारे
ब्राम्हण्यम् ॥ ३ ॥ अत्र भवे संसारे । कथं कथमपि कठेन । द्वाधीयसा अनेहसा दीर्घकालेन । मानुष्ये । च पुनः । शुचिर्दृष्टे
संसारो सति । महता मध्यजीवेन । मोक्षदं तपः कार्यं कर्तव्यम् । नो चेत् तत्तप न संपद्येत । कुतः । लोकनिषेधतः । अथ महतः
मोहात् । अथ अशक्तेः असामर्थ्यात् । तदा । गृह्यतां गृहस्थानाम् । बह्वर्कर्मयोग्यं व्रतम् अस्ति देवपूजागुण्यास्तीत्यादि ॥ ४ ॥
इदम् अनुष्ठितम् आचरितम् । भव्यात्मना पुण्याय । स्यात् भवेत् । तमेव दर्शयति । दृग्दर्शनम् । अष्टधा मूलव्रतम् । तदनु पश्चात् ।
पञ्चधा अणुव्रतम् । च पुनः । शीलाख्यं व्रतं त्रयं^२ गुणव्रतम् अतः चतस्रः शिक्षा । परा भेदा । रात्रौ भोजनवर्जनम् ।
शुचिपटात् पयः पेयं शुचिपटात् अलपानम् । शक्तितो मौनादिव्रतम् । सर्वं पुण्याय भवति ॥ ५ ॥ गृही गृहस्थ । स्वविषये स्वकार्ये
स्थावरदेहिनः पृथ्वीकायादीन् । हन्ति पीडयति । सर्वान् व्रतान् रक्षति । सत्यं वच व्रते । अचौर्यवृत्तिं पालयति । निजाम्
अबलां शुद्धां युवतिं सेवते^३ । दिग्देशव्रतौ- [ते] अनर्थदण्डवर्जनं करोति । अतः पश्चात् । सामाजिकं करोति । प्रोषध-उपवासं

आदिके विषयमें महान् प्रयत्न करना चाहिये । कारण यह है कि पाप कर्मसे आच्छन्न होकर बहुत-सी
(चौरासी लाख) योनियोंके समूहसे जटिल इस संसारमें परिभ्रमण करनेवाला प्राणी दीर्घ कालके वीतनेपर
भी हितकारक उस सम्बन्धदर्शनको कहासे प्राप्त कर सकता है^१ अर्थात् नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ ३ ॥
यहां संसारमें यदि किसी प्रकारसे अतिशय दीर्घ कालमें मनुष्यभव और निर्मल सम्बन्धदर्शन प्राप्त हो गया
है तो फिर महापुरुषको मोक्षदायक तपका आचरण करना चाहिये । परन्तु यदि कुटुम्बीजनों आदिके
रोकनेसे, महामोहसे अथवा अशक्तिके कारण वह तपश्चरण नहीं किया जा सकता है तो फिर गृहस्थ
आवर्कके छह आवश्यक (देवपूजा आदि) क्रियाओंके योग्य व्रतका परिपालन तो करना ही चाहिये ॥ ४ ॥
सम्बन्धदर्शनके साथ आठ मूलगुण, तत्पश्चात् पांच अणुव्रत, तथा तीन गुणव्रत एवं चार शिक्षाव्रत इस प्रकार से
सात शीलव्रत, रात्रिमें भोजनका परित्याग, पवित्र वस्त्रसे छाने गये जलका पीना तथा शक्तिके अनुसार
मौनव्रत आदि, यह सब आचरण मध्य जीवोंके लिये पुण्यका कारण होता है ॥ ५ ॥ व्रती आवक अपने
प्रयोजनके वश स्थावर प्राणियोंका घात करता हुआ भी सब व्रत जीवोंकी रक्षा करता है, सत्य वचन
बोला है, चौर्यवृत्ति (चोरी) का परित्याग करता है, शुद्ध अपनी ही जीवों सेवन करता है, दिव्यत
और देशव्रतका पालन करता है, अनर्थदण्डों (पापेस्पृश, हिंसादान, अपमान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या)

- 465) देवाराधनपूजनादिवहुषु व्यापारकार्येषु सत्-
पुण्योपाजर्जनहेतुषु प्रतिदिनं संसाधयमानेष्वपि ।
संसारार्णवतारणे प्रवह्यं सत्प्राप्तुमिच्छन् यत्
तद्देशमस्तधारिणो धनवतो दानं प्रकुर्युः ॥ ७ ॥
- 466) सर्वो वाञ्छति सौख्यमेव तनुमुत्तमोऽथ यत् स्फुटं
दृष्ट्यादित्रय एव सिध्यति स तन्निर्णय एव स्थितम् ।
तद्वृत्तिर्वपुषो ऽस्य वृत्तिरशनाच्छरीरवत् भावकै-
काले क्षिप्रतरे ऽपि मोक्षपदवी प्रायस्ततो वर्तते ॥ ८ ॥
- 467) स्वेच्छाहारविहारजस्यनतया नीरुग्णपुर्जायते
साधूनां तु न सा ततस्तद्वपुः प्रायेण संभाव्यते ।
कुर्यादौषधपथ्यचारिभिर्विदं चारित्रभारक्षमं
यत्तस्मादिह वर्तते प्रशमिनां धर्मो गृहस्थोत्तमात् ॥ ९ ॥

करोति । गृही दानं करोति । गृही भोगयुग भोग-उपभोगप्रमाणं संख्यां करोति । सर्वं कृतम् उररी-अग्नीकुर्यात् । इति हेतोः । गृही कथ्यते ॥ ६ ॥ देवाराधनः धनवत् भावकस्य । संपात्रम् उद्दिश्य यत् दानं भवेत् तत् प्रकृष्ट भेदगुणं भवति । किञ्चिदप्ये दानम् । देवाराधनतारणे प्रवह्यं प्रोहणम् । केषु सत्तु । देव-आराधनपूजनादिवहुषु व्यापारकार्येषु सत्पुण्योपाजर्जनहेतुषु प्रतिदिनं संसाधयमानेषु अपि ॥ ७ ॥ सर्वं तनुसूत सौख्यम् एव वाञ्छति । तत् सौख्यम् । स्फुटं व्यक्तम् । मोक्षे एव । स मोक्षः । दृष्ट्यादित्रये सति सिध्यति । तत् दृष्ट्यादित्रय निर्णयपदे स्थितम् । तन्निर्णयवृत्ति वपुषः शरीरात् भवति । अस्य शरीरस्य । इति- स्थिरता । अस्मानात् भोजनात् भवति । तत् अशन भोजनम् । भावकैः वीर्यते । काले क्षिप्रतरे अपि । प्रायः बाहुल्येन । तत् भावकत्वं । मोक्षपदवी वर्तते ॥ ८ ॥ इह जगति संसारे । तस्मात् कारणात् । प्रशमिनां योगिनाम् । धर्मः । गृहस्थोत्तमत्वं भावकत्वं वर्तते । यत् वपुः शरीरम् । स्वेच्छाहारविहारज-पनतया । नीरुग्ण रोगरहितं जायते । तु पुनः । साधूनाम् । सा स्वेच्छा न । तत् कारणात् । प्रायेण बाहुल्येन । ततः मुनीनां वपुः शरीरम् । अपट्ट रजः रोगेण रक्षितं न संभाव्यते । इदं

करित्याग करता है, तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, दान (अतिभिसंविभाग) और योगोपभोगपरिमावको स्वीकार करता है ॥ ६ ॥ देशशक्ती धनवान् भावकके प्रतिदिन उत्तम पुण्योपाजर्जनके कारणभूत देवाराधना एवं जिनपूजनादिरूप बहुत कार्योंके होनेपर भी संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें नौकाका काम करनेवाला जो सत्सत्त्वदान है वह उसका महान् गुण है । अभिप्राय यह है कि भावकके समस्त कार्योंमें मुख्य कार्य सत्सत्त्वदान है ॥ ७ ॥ सब प्राणी सुखकी ही इच्छा करते हैं, वह सुख स्पष्टतया मोक्षमें ही है, वह मोक्ष सम्बन्धदर्शनदिवस्वरूप रत्नत्रयके होनेपर ही सिद्ध होता है, वह रत्नत्रय दिग्गम्बर साधुके ही होता है, उक्त साधुकी स्थिति शरीरके निमित्तसे होती है उस शरीरकी स्थिति भोजनके निमित्तसे होती है, और वह भोजन भावकोंके द्वारा दिया जाता है । इस प्रकार इस अतिशय ब्रह्मायुक्त कालमें भी मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति प्रायः उन भावकोंके निमित्तसे ही हो रही है ॥ ८ ॥ शरीर इच्छानुसार भोजन, गमन और संयापनसे नीरोग रहता है । परन्तु इस प्रकारकी इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुओंके सम्भव नहीं है । इसलिये उनका शरीर प्रायः अस्वस्थ हो जाता है । ऐसी अवस्थामें चूंकि भावक उस शरीरको औषध, पथ्य भोजन और अन्यके द्वारा तृप्तिपरिपाकके योग्य करता है अतः एव यहां उन मुनिोंका धर्म उत्तम भावकके निमित्तसे ही चलाता

१ सा करोति । २ सा धनवत् पुरुषस्य भावकस्य । ३ सा करोति । ४ क कार्यों सत्तु पुण्योपाजर्जन हेतुषु, अथवा ततो वृत्तिं यात् पञ्चमः । ५ सा ततः ।

- 468) व्याख्या पुस्तकदानमुत्ततधियां पाठाव्य मन्त्रात्मना
भक्त्या यस्मिन्नेतुताद्यभिर्द दानं तदाहुर्व्याख्या-
सिद्धेऽस्मिन् जननान्तरेषु कतिपु वैलोप्यलोकोत्तरव-
धीकास्मिन्कटीकृतास्मिन् जगत्कैवल्यमाजं जनाः ॥ १० ॥
- 469) सर्वेषामभयं प्रवृत्तकर्मैर्यद्विषये प्राणिनां
दानं स्यादभयं तेन रहितं दानं सर्वं निष्फलम् ।
आहारौषधशास्त्रदानविधिमिः क्षुद्रोगजाख्याद्यर्थं
यत्तत्प्राप्तयेन विनश्यति ततो दानं तदेकं परम् ॥ ११ ॥
- 470) आहारात् सुखितौषधावसितत्वं मीरोगता जायते
शास्त्रात् पात्रनिवेदितात् परमवे पाण्डित्यमस्यमुत्तम् ।
एतत्सर्वगुणप्रभापरिकरः पुंसोऽभयादानतः
पर्यन्ते पुनरुत्तरोत्तपदप्राप्तिर्विमुक्तिस्तत् ॥ १२ ॥

शरीरम् । औषधव्यवहारमिभिः चारित्र्यभारक्षम् कुर्यात् ॥ ९ ॥ यत् । उत्ततधियां भव्यात्मनाम् । पाठाव्य पठनादौ । भक्त्या
कृत्वा । व्याख्या कियते । भक्त्या कृत्वा पुस्तकदानं कियते । तत् इदं दानम् । बुधाः पण्डिताः । क्षुद्रोगवत् । क्षुद्रः कृमिरिति
ज्ञानदानं कथयन्ति । अस्मिन् ज्ञानदाने सिद्धे सति । कतिपु जननान्तरेषु पर्यायान्तरेषु । जना लोकाः । वैलोप्यलोकोत्तरव-
धीकास्मिन् कटीकृताम् अस्मिन् जगत् येन तत् कैवल्यं भजति इति कैवल्यमाजं जना मयन्ति ॥ १० ॥ प्रवृत्तकर्मैः कृतकैः
भक्त्यैः । सर्वेषां प्राणिनां यत् अभयं दीयते तत् अभयादिदानम् । स्यात् भवेत् । तेन अभयदानेन । रहितं दानं सर्वं निष्फलं
भवेत् । प्राज्ञेन क्षुद्र-क्षुद्रारोगात् जायते भयम् अस्ति । तत् भयम् । आहारौषधशास्त्रदानविधिः निश्चयति । तत्
कारणात् । एकं परं श्रेष्ठम् । अभयदानं प्रशस्यते श्लाघ्यते ॥ ११ ॥ ओ लोका भूयतां दानफलम् । आहारात् सुखितं जायते ।
औषधात् । अस्तिराम् अस्तिशयेन । मीरोगता जायते । पात्रनिवेदितात् शास्त्रात् परमवे अत्युत्तं पाण्डित्यं भवेत् । अभया-
दानतः पुंस पुण्यस्य । एतत् पूर्वोक्तं सर्वगुणप्रभापरिकरं गुणसमूहः । जायते । पर्यन्ते पुनः उत्तरोत्तपदप्राप्तिः जायते ।

है ॥ ९ ॥ उत्तत बुद्धिके धारक भव्य जीवोंको पढ़नेके लिये जो भक्तिये पुस्तकका दान किया जाता है,
अथवा उनके लिये तत्त्वका व्याख्यान किया जाता है इसे विद्वज्जन श्रुतदान (ज्ञानदान) कहते हैं । इस
ज्ञानदानके सिद्ध हो जानेपर कुछ भोड़ेसे ही भवोंमें मनुष्य उस केवलज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं जिसके
द्वारा सम्पूर्ण विश्व साक्षात् देखा जाता है तथा जिसके प्रगट होनेपर तीनों लोकोंके प्राणी उसवक्की शोभा
करते हैं ॥ १० ॥ वयाल पुरुषोंके द्वारा जो सब प्राणियोंके लिये अभय दिया जाता है, अर्थात् उनके
भयको दूर किया जाता है, वह अभयदान कहलाता है । उससे रहित शेष तीन प्रकारका दान व्यर्थ होता
है । चूँकि आहार, औषध और शास्त्रके दानकी विधिसे पात्र जनका क्रमसे क्षुधाका भय, रोगका भय
और अज्ञानका भय नष्ट होता है अत एव एक वह अभयदान ही श्रेष्ठ है ॥ विशेषार्थ—अग्निप्रवचन यह है
कि उपर्युक्त चार दानोंमें यह अभयदान मुख्य है । कारण कि शेष आहारादि दानोंकी सङ्कलित एक अभय-
दानके ही समान अवलम्बित है । इसके अतिरिक्त यदि विचार किया जाय तो वे आहारादिके दानस्वरूप
शेष तीन दान भी इस अभयदानके ही अन्तर्गत हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि अभयदानका कार्य
है प्राणीके सब प्रकारके भयको दूर करके उसे निर्भय करना । सो आहारदानके द्वारा प्राणीकी क्षुधाके
भयको, औषधदानके द्वारा रोगके भयको, और शास्त्रदानके द्वारा उसकी अज्ञानताके भयको ही दूर किया
जाता है ॥ ११ ॥ इसके लिये दिये गये आहारके निमित्तसे दूसरे जन्ममें पुनः, औषधके निमित्तसे अस्ति-

- 471) कृत्वा कार्यशतानि पापबहुलान्याश्रित्य खेदं परं
आन्त्वा वारिधिमेखलां वसुमतीं दुःखेन यकार्जितम् ।
तत्पुत्रादपि जीवितादपि धनं प्रेयो ऽस्य पन्थाः शुभो
दानं तेन च दीयतामिदमहो नान्येन तत्सगतिः ॥ १३ ॥
- 472) दानेनैव गृहस्थता गुणवती लोकद्वयोद्धोतिका
सैव स्यान्ननु तद्विना धनवतो लोकद्वयध्वंसकृत् ।
दुर्व्यापारशतेषु सत्सु गृहिणः पाप बहुत्पद्यते
तन्नाशाय शशाङ्कशुभ्रयशसे दानं च नान्यत्परम् ॥ १४ ॥
- 473) पात्राणामुपयोगि यत्किल धनं तद्धीमतां^१ मन्यते
येनानन्तगुण परत्र सुखदं व्यावर्तते तत्पुनः ।
यद्भोगाय गतं पुनर्धनवतस्तन्मेषे^२ भुव
सर्वास्तामिति संपदां गृहवतां दाने प्रधान फलम् ॥ १५ ॥

तत् पश्चात् । विमुक्तिर्जायते ॥ १२ ॥ तत् धनं पुत्रादपि जीवितादपि । प्रेय बलभम् । यत् धनम् । दुःखेन अर्जितम् उपाजि-
तम् । किं कृत्वा । अकार्यशतानि पापबहुलानि कृत्वा । पुनः परं खेदम् आश्रित्य प्राप्य । च पुनः । वारिधिमेखलं वसुमतीं
आन्त्वा धनम् उपाजितम् । अस्य धनस्य । शुभ पन्था मार्गः । एकं दानम् । तेन कारणेन । अहो इति संबोधने । भो लोका ।
इदं धनम् । दीयताम् । तस्य धनस्य अन्येन सह संगतिर्न ॥ १३ ॥ ननु इति वितर्के । धनवतः पुंसः गृहस्थता दानेन एव
गुणवती लोकद्वय-उद्धोतिका । स्यात् भवेत् । सा एव गृहस्थता । तद्विना तेन दानेन विना । तद्गृहस्थपदं लोकद्वयध्वंसकृत् । गृहिणः
गृहस्थस्य । दुर्व्यापारशतेषु सत्सु यत्पापम् उपपद्यते तन्नाशाय पुनः शशाङ्कशुभ्रयशसे दानं परं श्रेष्ठम् । अन्यत् न ॥ १४ ॥
किल इति सत्ये । यत् धनम् । पात्राणाम् उपयोगि पात्रनिमित्तं भवति । धीमतां तद्धनं मन्यते । येन कारणेन । तत् धनम् ।
पुनः परत्र परलोके । अनन्तगुणं सुखदं व्यावर्तते । पुनः यत् धनम् । भोगाय गतम् । धनवतः गृहस्थस्य । तत् धनम् । नष्टम्

शय नीरोगता, और शास्त्रके निमित्तसे आश्चर्यजनक विद्वत्ता प्राप्त होती है । सो अभयदानसे पुरुषको
इन सब ही गुणोंका समुदाय प्राप्त होता है तथा अन्तमें उन्नत उन्नत पदों (इन्द्र एव चक्रवर्ती आदि)
की प्राप्तिपूर्वक मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है ॥ १२ ॥ जो धन अतिशय खेदका अनुभव करते हुए पाप
प्रचुर सैकड़ों दुष्कार्योंको करके तथा समुद्ररूप करधनीसे सहित अर्थात् समुद्रपर्यन्त पृथिवीका परिभ्रमण करके
बहुत दुःखसे कमाया गया है वह धन मनुष्यको अपने पुत्र एवं प्राणोंसे भी अधिक प्यारा होता है । इसके
व्ययका उत्तम मार्ग दान है । इसलिये कष्टसे प्राप्त उस धनका दान करना चाहिये । इसके विपरीत दूसरे
मार्ग (दुर्व्यसनादि) से अपव्यय किय गये जानेपर उसका संयोग फिरसे नहीं प्राप्त हो सकता है ॥ १३ ॥
दानके द्वारा ही गुणयुक्त गृहस्थाश्रम दोनों लोकोंको प्रकाशित करता है अर्थात् जीवको दानके निमित्तसे
ही इस भव और परभव दोनोंमें सुख प्राप्त होता है । इसके विपरीत उक्त दानके विना धनवान् मनुष्यका
वह गृहस्थाश्रम दोनों लोकोंको नष्ट कर देता है । सैकड़ों दुष्ट व्यापारोंमें प्रवृत्त होनेपर गृहस्थके जो पाप
उत्पन्न होता है उसको नष्ट करनेका तथा चन्द्रमाके समान धवल यशकी प्राप्तिका कारण वह दान ही है,
उसको छोड़कर पापनाश और यशकी प्राप्ति और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है ॥ १४ ॥ जो
धन धार्मिक उपयोगमें आता है उसीको बुद्धिमान् मनुष्य श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि, वह अनन्तगुणे सुखका
देनेवाला होकर परलोकमें फिरसे भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत जो धनवान्का धन भोगके
निमित्तसे नष्ट होता है वह निश्चयसे नष्ट ही हो जाता है, अर्थात् दानजनित पुण्यके अभावमें वह फिर कभी

- 474) पुत्रे राज्यमशेषमर्थिषु धनं दत्त्वाभयं प्राणिषु
प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा मोक्षं पुरा पार्थिवाः ।
मोक्षस्यापि भवेत्ततः प्रथमतो दानं निदानं धुषेः
शक्त्या देयमिदं सदातिचपले ब्रह्मे तथा जीविते ॥ १६ ॥
- 475) ये मोक्षं प्रति नोद्यता सुनृभवे लब्धे ऽपि दुर्बुद्धयः
ते तिष्ठन्ति गृहे न दानमिह चेतन्मोहपाशो दृढः ।
मत्वेदं गृहिणा यथार्द्धं विविधं दानं सदा दीयतां
तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम् ॥ १७ ॥
- 476) यैर्नित्यं न विलोक्यते जिनपतिर्न स्मर्यते नाचर्यते
न स्तूयते न दीयते मुनिजने दानं च भक्त्या परम् ।
सामर्थ्यं सति तद्गृहाभ्रमपदं पाषाणनावा समं
तत्रस्था भवसागरे ऽतिविषमे मज्जन्ति नश्यन्ति च ॥ १८ ॥

इष्ट[एव]धुषम् । इति हेतोः । गृहवतां संपदां दाने प्रधान फलम् ॥ १५ ॥ पुरा पूर्वम् । पार्थिवा राजान् । तपसा कृत्वा । नित्यसुखा-
स्पदं मोक्षं प्राप्ताः । किं कृत्वा । पुत्रे अशेष राज्यं दत्त्वा । अर्थिषु याचकेषु धनं दत्त्वा । प्राणिषु अभयं दत्त्वा । तत्
कारणात् । मोक्षस्यापि प्रथमतः निदानं कारणं दानं भवेत् । सदा काले । धुषे चतुरैः । शक्त्या इदं दानं देयम् । क. सति ।
ब्रह्मे अतिचपले सति । तथा जीविते अतिचपले सति ॥ १६ ॥ सुनृभवे लब्धे अपि प्राप्त अपि ये दुर्बुद्धयः निन्धयुद्धयः । मोक्षं
प्रति न उद्यता । ते जनाः । गृहे तिष्ठन्ति । चेत् यदि । इह लोके । दानं न । तत् गृहपदम् । दृढः मोहपाशः । इदं मत्वा ज्ञात्वा ।
गृहिणा श्रावकेण । यथार्द्धं विविधं दानं सदा दीयताम् । तत् दानम् । संसारसरित्पतिप्रतरणे संसारसमुद्रतरणे । निश्चितं पोतायते
प्रोद्वेष इव आचरति इति पोतायते ॥ १७ ॥ ये भव्ये श्रावकैः नित्यं सदैव जिनपति न विलोक्यते । ये श्रावकैः । जिनपति न
स्मर्यते । ये श्रावकैः जिनपति न अचर्यते । यैर्मध्ये जिनपति न स्तूयते । च पुनः । सामर्थ्यं सति । भक्त्या कृत्वा मुनिजने
परं दानं न दीयते । तद्गृहाभ्रमपदं तस्य श्रावकस्य गृहपदम् । पाषाणनावा समं पाषाणनावसदृशम् । तत्रस्था पाषाणनाव-

नहीं प्राप्त होता । अतः एव गृहस्थोको समस्त सम्पत्तियोंके लाभका उत्कृष्ट फल दानमें ही प्राप्त होता
है ॥ १५ ॥ पूर्व कालमें अनेक राजा पुत्रको समस्त राज्य देकर, याचक जनोंको धन देकर, तथा प्राणियोंको
अभय देकर उत्कृष्ट तपश्चरणके द्वारा अविनाशर सुखके स्थानभूत मोक्षको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकारसे वह
दान मोक्षका भी प्रधान कारण है । इसीलिये सम्पत्ति और जीवितके अतिशय चपल अर्थात् नश्वर
होनेपर विद्वान् पुरुषोंको शक्तिके अनुसार सर्वदा उस दानको अवश्य देना चाहिये ॥ १६ ॥ उत्तम
मनुष्यमवको पा करके भी जो दुर्बुद्धि पुरुष मोक्षके विषयमें उद्यम नहीं करते हैं वे यदि घरमें रहते
हुए भी दान नहीं देते हैं तो उनके लिये वह घर मोहके द्वारा निर्मित दृढ जाल जैसा ही है, ऐसा
सम्पन्नकर गृहस्थ श्रावकको अपनी सम्पत्तिके अनुसार सर्वदा अनेक प्रकारका दान देना चाहिये । कारण यह
कि वह दान निश्चयसे संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें नावका काम करनेवाला है ॥ १७ ॥ जो जन
मतिविन जिनैन्द्र देवका न तो दर्शन करते हैं, न स्मरण करते हैं, न पूजन करते हैं, न स्तुति करते हैं, और
न समर्थ होकर भी भक्तिके मुनिजनके लिये उत्तम दान भी देते हैं, उनका गृहस्थाश्रम पद फथरकी नावके
समान है । उसके ऊपर स्थित होकर वे मनुष्य अत्यन्त भयानक संसाररूपी समुद्रमें गोता खाते हुए नष्ट ही

- ४७७) चिन्तारत्नसुखकामसुखभित्तोपकारा भुवि
ख्याता एव परोपकारकरणे दृष्टं न ते केनचित् ।
तैरनोपकृतं न केचुचिदपि प्रायो न संभाव्यते
तत्कार्याणि पुनः सदैव विदधता पर दृश्यते ॥ १९ ॥
- ४७८) यत्र श्रावकलोक एव वसति स्यात्तत्र चैत्यालयो
यस्मिन् सो ऽस्ति च तत्र सन्ति यतयो धर्मश्च तैर्वर्तते ।
धर्मे सत्यघसंख्यो विघटते स्वर्गपवर्गाश्रयं^१
सौख्यं भावि नृणां ततो गुणवतां स्युः श्रावका संमता ॥ २० ॥
- ४७९) काले दुःखमसंज्ञके जिनपतेर्धर्मे गते क्षीणतां
तुच्छे सामधिके जने बहुतरे मिथ्यान्धकारे सति ।
चैत्ये चैत्यगृहे च भक्तिसहितो यः सो ऽपि नो दृश्यते
यस्तत्कारयते यथाविधि पुनर्भव्य स वन्द्य सताम् ॥ २१ ॥

सहस्रगृहपदस्था । अतिविषये । भवसागरे संसारसमुद्रे । मज्जन्ति ब्रुवन्ति नश्यन्ति च ॥ १८ ॥ चिन्तारत्नं सुरद्वय-कल्पवृक्ष
कामसुख-कामधनु गो-स्पर्शोपल-पार्श्वपाषाणा एते । भुवि भूमण्डले^२ । परोपकारकरणे । ख्याता प्रसिद्धा कथ्यन्ते । ते
पूर्वोक्ता । केनचित् पुंसा दृष्टा न । तै चिन्तारत्नादिभि । केचुचित् उपकृतं न । अत्र लोके । उपकारं [र] न कृतं [त] उपकार
न संभाव्यते । पुनः तत्कार्याणि । तेषां रत्नादीनां कार्याणि चिन्तितदायकानि । सदैव विदधत् कुर्वन् । दाता परं दृश्यते ॥ १९ ॥
यत्र एव श्रावकलोक वसति तिष्ठति । तत्र चैत्यालय स्यात् भवेत् । च पुन । यस्मिन् चैत्यालये सति । स सर्वशक्तिश्च अस्ति ।
अथवा यस्मिन् ग्रामे चैत्यालय अस्ति तत्र यतय सन्ति । तै यतिभि धर्मं प्रवर्तते^३ । धर्मे सति अघसंख्य पापसंख्य विघटते
विनश्यति । नृणां स्वर्गपवर्गसौख्यम् । भावि भविष्यति । तत् कारणात् । गुणवतां श्रावका संमता स्युः ॥ २० ॥ दुःखमसंज्ञके
पञ्चमकाले सति । जिनपते धर्मे क्षीणतां गते सति । सामधिके जने तुच्छे सति । मिथ्यान्धकारे बहुतरे सति । चैत्ये प्रतिमाकम् ।
च पुन । चैत्यगृहे भक्तिसहित यः कश्चित् श्रावक । सोऽपि नो दृश्यते । पुन य भव्य यथाविधि । तत्कारयते तत् चैत्यं प्रतिमां

होनेवाले हैं ॥ १८ ॥ चिन्तामणि कल्पवृक्ष कामधेनु और पारस पत्थर आदि पृथिवीपर परोपकारके करनेमें
केवल प्रसिद्ध ही हैं । उनको न तो किसीने परोपकार करते हुए देखा है और न उन्होंने यहां किसीका
उपकार किया भी है तथा वैसी सम्भावना भी प्राय नहीं है । परन्तु उनके कार्यों (परोपकारादि) को
सदा ही करता हुआ केवल दाता श्रावक अवश्य देखा जाता है । तात्पर्य यह कि दानी मनुष्य उन प्रसिद्ध
चिन्तामणि आदिसे भी अतिशय श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ जिस गावमें ये श्रावक जन रहते हैं वहां चैत्यालय
होता है और जहांपर चैत्यालय है वहांपर मुनिजन रहते हैं उन मुनियोंके द्वारा धर्मकी प्रवृत्ति होती है,
तथा धर्मके होनेपर पापके समूहका नाश होकर स्वर्ग-मोक्षका सुख प्राप्त होता है । इसलिये गुणवान् मनुष्योंको
श्रावक अभीष्ट हैं ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि जिन जिनभवनोंमें स्थित होकर मुनिजन स्वर्ग-मोक्षके
साधनभूत धर्मका प्रचार करते हैं वे जिनभवन श्रावकोंके द्वारा ही निर्मापित कराये जाते हैं । अत एव
अब वे श्रावक ही परम्परासे उस सुखके साधन हैं तब गुणी जनोंको उन श्रावकोंका यथायोग्य सम्मान करना
ही चाहिये ॥ २० ॥ इस दुःखसा नामके पञ्चम कालमें जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा प्रवृत्त धर्म क्षीण हो चुका
है । इसमें जैनागम अथवा जैन धर्मका आश्रय लेनेवाले जन थोड़े और अज्ञानरूप अन्धकारका प्रचार
बहुत अधिक है । ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य जिनप्रतिमा और जिनगृहके विषयमें भक्ति रखता हो वह भी

१ क स्वर्गपवर्गश्रयं । २ श नावास्तृशा गृहस्था । ३ श चिन्तामणिरत्न । ४ श गौ । ५ क भुवि मण्डले । ६ श वर्तते ।
७ क स्वर्गपवर्गश्रयं सौख्यं अथवा ब्रुवन्ति जात पञ्चमम् । ८ श सामधिकतदिजने ।

- 480) बिम्बादलोचनसिखोच्चसिमेव भक्त्या वे कारयन्ति जिनसद्य जिनाकृतिं च ।
पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शक्ता स्तोतुं परस्य किमु कारयितुर्द्वयस्य ॥ २२ ॥
- 481) यात्राभिः जपनैर्महोत्सवशतैः पूजाभिश्चलोचकैः
नैवेद्यैर्बलिमिध्वजैश्च कलशैस्तूर्यत्रिकैर्जागरैः ।
घण्टाचामरदर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोभां परां
भव्या पुण्यमुपार्जयन्ति सततं सत्यत्र चैत्यालये ॥ २३ ॥
- 482) ते चाणुव्रतधारिणोऽपि नियतं यान्त्येव देवालयं
तिष्ठन्त्येव महर्षिकामरपदं तत्रैव लब्ध्वा चिरम् ।
अत्रागत्य पुनः कुलेऽतिमहतिं प्राप्य प्रकृष्टं शुभा
न्मानुष्यं च विरागतां च सकलत्यागं च मुक्तास्ततः ॥ २४ ॥

च पुनः चैत्यगृहं कारयते स भव्य । सतां वन्द्य सत्पुरुषाणां^१ वन्द्य ॥ २१ ॥ वे भव्या । जिनसद्य । च पुनः । जिनाकृतिं भक्त्या कारयन्ति । बिम्बादलोचति कन्दूरी-अर्धसमानम् । जिनसदम् । यवोच्चति यव-उच्चतिसमानम् । जिनाकृतिम् । कारयन्ति । इह लोके । तदीयं पुण्यं स्तोतुम् । वागपि सरस्वत्यपि । शक्ता समर्था । नैव । परस्य द्वयस्य कारयितुं जिनसद्य जिनाकृतिं कारयितुं । किमु का वाता ॥ २२ ॥ अत्र चैत्यालये सति । भव्या । सततं निरन्तरम् । पुण्यम् उपार्जयन्ति । कामि । यात्राभिः । पुनः कै । जपनैः महोत्सवशतैः पूजाभिः । उल्लेखक चन्द्रोपकैः । पुण्यम् उपार्जयन्ति । पुनः नैवेद्यैः । बलिभिः । यज्ञैः । ध्वजैः । कलशैः । तौर्यत्रिकैः गीतनृत्यवादित्रैः । जागरैः । घण्टाचामरदर्पण-आदर्शशतैः अपि । परां शोभां प्रस्तार्य पुण्यम् उपार्जयन्ति भव्या ॥ २३ ॥ ते अणुव्रतधारिणः श्रावका अपि चत्यालये यान्ति । तत्र देवलोके । महर्षिक-अमरपदं लब्ध्वा । चिरं बहुतरं कालम् । तिष्ठन्ति । पुनः । अत्र मनुष्यलोके आगत्य अतिमहतिं कुले । शुभात् पुण्यात् । मानुष्यं प्राप्य । च पुनः ।

नहीं देखनेमें आता । फिर भी जो भव्य विधि पूर्वक उक्त जिनप्रतिमा और जिनगृहका निर्माण कराता है वह सज्जन पुरुषोके द्वारा वन्दनीय है ॥ २१ ॥ जो भव्य जीव भक्तिसे कुदुरुके पत्तेके बराबर जिनालय तथा जौके बराबर जिनप्रतिमाका निर्माण कराते हैं उनके पुण्यका वर्णन करनेके लिये यहां वाणी (सरस्वती) भी समर्थ नहीं है । फिर जो भव्य जीव उन (जिनालय एव जिनप्रतिमा) दोनोंका ही निर्माण कराता है उसके विषयमें क्या कहा जाय ? अर्थात् वह तो अतिशय पुण्यशाली है ही ॥ विशेषार्थ— इसका अभिप्राय यह है कि जो भव्य प्राणी छोटे-से छोटे भी जिनमन्दिरका अथवा जिनप्रतिमाका निर्माण कराता है वह बहुत ही पुण्यशाली होता है । फिर जो भव्य प्राणी विशाल जिनमन्दिरका निर्माण कराकर उसमें मनोहर जिनप्रतिमाको प्रतिष्ठित कराता है उसको तो निःसन्देह अपरिमित पुण्यका लाभ होनेवाला है ॥ २२ ॥ संसारमें चैत्यालयेके होनेपर अनेक भव्य जीव यात्राओं (जलयात्रा आदि), अभिषेकों, सैकड़ों महान् उत्सवों, अनेक प्रकारके पूजाविधानों, चढ़ावों नैवेद्यों, अन्य उपाहारों, ध्वजाओं, कलशों, तौर्यत्रिकों (गीत, नृत्य, वादित्र), जागरणों तथा घण्टा चामर और दर्पणादिकोंके द्वारा उत्कृष्ट शोभाका विस्तार करके निरन्तर पुण्यका उपार्जन करते हैं ॥ २३ ॥ वे भव्य जीव यदि अणुव्रतोंके भी धारक हो तो भी मरनेके पश्चात् स्वर्गलोकको ही जाते हैं और अणिमा आदि ऋद्धियोंसे संयुक्त देवपदको प्राप्त करके चिर काल तक वहां (स्वर्गमें) ही रहते हैं । तत्पश्चात् महान् पुण्यकर्मके उदयसे मनुष्यलोकमें आकर और अतिशय प्रशंसनीय कुलमें उच्चम मनुष्य होकर वैराग्यको प्राप्त होते हुए वे समस्त परिग्रहको छोड़कर मुनि हो जाते हैं तथा इस

१ अणुव्रतः । २ अणुव्रतधारिणः । अणुव्रत चैत्यालयः । ३ अणुव्रतः । ४ अणुव्रतः नास्ति । ५ अणुव्रत-समानां अणुव्रतस्तानां । ६ अणुव्रतः नास्ति ।

- 488) पुंसो ऽर्थेषु चतुर्षु निश्चलतरो मोक्षः परं सत्सुखः
शेषास्तद्विपरीतधर्मकलिता हेया मुमुक्षोरतः ।
तस्मात्तत्पदसाधनत्वधरणो धर्मो ऽपि नो संमत
यो भोगादिनिमित्तमेव स पुनः पापं बुधैर्मन्यते ॥ २५ ॥
- 484) भव्यानामणुभिर्व्रतैरनणुभि साध्यो ऽत्र मोक्षः पर
नान्यार्त्तिकचिदिहैव निश्चयनयाजीवः सुखी जायते ।
सर्वं तु व्रतजातमीदृशधिया साफल्यमेत्यन्यथा
संसारार्थकारण भवति यस्तदुःखमेव स्फुटम् ॥ २६ ॥
- 485) यः कल्याणपरंपरार्पणपर भव्यात्मनां संसृतौ
पर्यन्ते यदनन्तसौख्यसदनं मोक्षं ददाति ध्रुवम् ।
तज्जीवादतिदुर्लभं सुनरतामुख्यैर्गुणै प्रापित
श्रीमत्पद्मजनन्दिभिर्विरचित देशव्रतोद्घोतनम् ॥ २७ ॥

विरागता प्राप्य । च पुनः । सकलपरिग्रहत्याग प्राप्य । तत मुक्ता कर्मबन्धनात् मुक्ता रहिता भवन्ति ॥ २४ ॥ पुंसः पुरुषस्य ।
चतुर्षु अर्थेषु पदार्थेषु । परम् उत्कृष्ट । निश्चलतर मोक्ष पदार्थ सत्सुख । शेषा पदार्था त्रयः । तद्विपरीतधर्मकलिता मोक्ष
पराङ्मुखा । अत कारणात् मुमुक्षो । हेया त्याग्या । तस्मात् धर्मपदार्थ अपि । तत्पद-मोक्षपद साधनत्वधरण मोक्षपदसाधन
समर्थ धर्मपदार्थ धर्म नो संमत नेष्ट (?) यो भोगादिनिमित्तमेव स बुधै पापं मन्यते ॥ २५ ॥ अत्र संसारे । भव्यानाम्
अणुभि [व्रतै] अणुव्रतै । अनणुभि महाव्रतै । परं मोक्ष साध्य । अयत्किञ्चित न । जीव निश्चयनयात् । इहैव मोक्षे ।
सुखी जायते । तु पुन । सर्वं व्रतजात व्रतसमूहम् [ह] । ईदृशधिया मोक्षधिया । साफल्यम् एति साफल्य गच्छति । अन्यथा
संसारार्थकारण भवति । यत् व्रतजातं व्रतसमूहम् [ह] । तद्दुःखम् एव । स्फुटं व्यक्तम् ॥ २६ ॥ तद्देशव्रतोद्घोतनं देशव्रत
प्रकाशनम् । जीयात् । यत् देशव्रतोद्घोतनम् । संसृतौ संसारे । भव्यात्मनाम् । कल्याणपरंपरा कल्याणप्रेणी तस्या अर्पणे परं
श्रेष्ठम् । पुन क्लिप्तक्षेत्र देशव्रतोद्घोतनम् । यतै पय ते अवसाने । ध्रुव निश्चितम् । अनन्तसौख्यसदनं मोक्ष ददाति । क्लिप्तक्षेत्रं
मोक्षम् । अतिदुर्लभम् । पुन क्लिप्तक्षेत्रं देशव्रतोद्घोतनम् । सुनरतामुख्यै गुणै प्रापितम् । क्लिप्तक्षेत्रं देशव्रतोद्घोतनम् ।
श्रीमत्पद्मजनन्दिभि विरचितं कृतम् ॥ २ ॥ इति देशव्रतोद्घोतनं समाप्तम् ॥ ७ ॥

कमसे वे अन्तमें मुक्तिको भी प्राप्त कर लेते हैं ॥ २४ ॥ धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें
केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन (बाधा रहित) सुखसे युक्त होकर सदा स्थिर रहनेवाला है । शेष तीन
पुरुषार्थ उससे विपरीत (अस्थिर) स्वभाववाले हैं । अत एव वे मुमुक्षु जनके लिये छोड़नेके योग्य हैं ।
इसीलिए जो धर्म पुरुषार्थ उपर्युक्त मोक्ष पुरुषार्थका साधक होता है वह भी हमें अभीष्ट है किन्तु जो
धर्म केवल भोगादिका ही कारण होता है उसे विद्वज्जन पाप ही समझते हैं ॥ २५ ॥ भव्य जीवोंको
अणुव्रतों अथवा महाव्रतोंके द्वारा यहापर केवल मोक्ष ही सिद्ध करनेके योग्य है, अन्य कुछ भी सिद्ध
करनेके योग्य नहीं है । कारण यह है कि निश्चय नयसे जीव उस मोक्षमें ही स्थित होकर सुखी होता है ।
इसीलिये इस प्रकारकी बुद्धिसे जो सब व्रतोंका परिपालन किया जाता है वह सफलताको प्राप्त होता है
तथा इसके विपरीत वह केवल उस संसारका कारण होता है जो प्रत्यक्षमें ही दुःखस्वरूप है ॥ २६ ॥
श्रीमान् पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया जो देशव्रतोद्घोतन प्रकरण संसारमें भव्य जीवोंके लिये कल्याण-
परम्पराके देनेमें तत्पर है अन्तमें जो निश्चयसे अनन्त सुखके स्थानभूत मोक्षको देता है, तथा जो उच्चम
मनुष्यपर्याय आदि गुणोंसे प्राप्त कराया जानेवाला है, ऐसा वह दुर्लभ देशव्रतोद्घोतन जयवन्त होवे
॥ २७ ॥ इस प्रकार देशव्रतोद्घोतन समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

१ अ क धर्मपदार्थ नो सम्मत नो कथित पुन य धर्म भोगादिनिमित्त एव बुधै प्रकृतै स धर्म पापं । २ क अत्र अस्ति ।

[८ सिद्धस्तुति]

- 486) सूक्ष्मत्वादणुदर्शिनो ऽवधिदशः पश्यन्ति नो यान् परे
यत्संविन्महिर्मेस्थितं त्रिभुवनं खखं^१ भमेकं यथा ।
सिद्धानामहमप्रमेयमहसां तेषां लघुमानुषो
मूढात्मा किमु वच्मि तत्र यदि वा भक्त्या महत्या वशः ॥ १ ॥
- 487) नि शेषामरशेखराश्रितमणिश्रेण्यर्विताङ्गिद्वया
देवास्ते ऽपि जिना यदुन्नतपदप्राप्त्यै यतन्ते तराम् ।
सर्वेषामुपरि प्रबृद्धपरमज्ञानादिभि क्षायिकैः
युक्ता न व्यभिचारिभि प्रतिदिनं सिद्धान् नमामो वयम् ॥ २ ॥
- 488) ये लोकाप्रविलम्बिनस्तदधिक धर्मास्तिकायं विना
नो याता सहजस्थिरामललसद्बुध-^२बोधसन्मूर्तयः ।
समाप्ताः कृतकृत्यतामसदृशाः सिद्धा जगन्मङ्गल
नित्यानन्दसुधारसस्य च सदा पात्राणि ते पान्तु वः ॥ ३ ॥

अह मानुष । मूढात्मा मूख । लघु हीन । तेषां सिद्धानाम् । किमु वच्मि किं कथयामि । किलक्षणानां सिद्धानाम् ।
अप्रमेयमहसां सर्यादारहिततेजसाम् । यान् सिद्धान् सूक्ष्मत्वात् परे अवधिदश अवधिज्ञानिन । अणुदर्शिन सूक्ष्मपरमाणुदर्शिन ।
नो पश्यन्ति । येषां सिद्धानां ज्ञाने । त्रिभुवनं प्रतिभासते । यथा खखम्^३ । आकाशे स्थितम् । न नक्षत्रम् । भासते । अत्
ज्ञानम् । त्रिभुवने । संविन्महिर्मेस्थितम् । यदि वा । तत्र तेषु सिद्धेषु । यत्किञ्चिद्वच्मि तत् भक्त्या महत्या वश कथ्यते ॥ १ ॥
वयम् आचार्या प्रतिदिनं सिद्धान् नमाम^४ । किलक्षणान् सिद्धान् । सर्वेषामुपरि प्रबृद्धपरमज्ञानादिभि क्षायिकैः युक्तान् ।
व्यभिचारिभि विनाशरहितगुणै^५ युक्तान् । यदुन्नतपदप्राप्त्यै येषां सिद्धानाम् उन्नतपदप्राप्त्यै । तेऽपि जिना तीर्थकरदेवाः ।
तराम् अतिशयेन । यत ते यत्नं कुर्वन्ति । किलक्षणा जिनदेवा । नि शेषा अमरा देवा तेषां शेषेषु मुकुटेषु आश्रिता ये
मणय तेषां मणीनां श्रेणिभि अर्चितम् अङ्गिद्वयं येषां ते नि शेषामरशेखराश्रितमणिश्रेण्यर्विताङ्गिद्वया ॥ २ ॥ ते सिद्धा । व
युष्मान् । सदा सर्वदा । पान्तु रक्षन्तु । ये सिद्धा । लोकाप्रविलम्बिन । तदधिकं लोकात् अग्रे । नो याता । केन विना ।
धर्मास्तिकायं विना । किलक्षणा सिद्धा । सहजस्थिरातिनिर्मललसद्बुध-दर्शन-बोध ज्ञानमूर्तयः । पुन किलक्षणा सिद्धा । कृतकृत्यतां
संप्राप्ता । पुन असदृशा असमाना । पुन किलक्षणा सिद्धा । जगन्मङ्गलम् । च पुन । नित्यानन्दसुधारसस्य पात्राणि । ते

सूक्ष्म होनेसे जिन सिद्धोको परमाणुदर्शी दूसरे अवधिज्ञानी भी नहीं देख पाते हैं तथा जिनके
ज्ञानमें स्थित तीनों लोक आकाशमें स्थित एक नक्षत्रके समान स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं उन अपरिचित तेजके
धारक सिद्धोका वर्णन क्या मुझ जैसा मूर्ख व हीन मनुष्य कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता ।
फिर भी जो मैं उनका कुछ वर्णन यहां कर रहा हू वह अतिशय भक्तिके वश होकर ही कर रहा हू
॥ १ ॥ जिनके दोनों चरण समस्त देवोंके मुकुटोंमें लगे हुए माणियोंकी पक्तियोंसे पूजित हैं अर्थात्
जिनके चरणोंमें समस्त देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे वे तीर्थकर जिनदेव भी जिन सिद्धोके उन्नत
पदको प्राप्त करनेके लिये अधिक प्रयत्न करते हैं जो सर्वोके ऊपर वृद्धिगत होकर अन्य किसीमें न
पाये जानेवाले ऐसे अतिशय वृद्धिगत केवलज्ञानादिस्वरूप क्षायिक भावोंसे संयुक्त हैं, उन सिद्धोको
हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ जो सिद्ध जीव लोकशिखरके आश्रित हैं, आगे धर्म द्रव्यका
अभाव होनेसे जो उससे अधिक ऊपर नहीं गये हैं, जो अविनाश्वर स्वाभाविक निर्मल दर्शन (केवलदर्शन)

१ क ख संविन्महिम् । २ अ (वै सि) अ खखं । ३ ख खखं । ४ अ किञ्चित् मत्स्या । ५ अ रहितगुणै । ६ अ
ते जिना । ७ क नि शेषामराः नि शेषदेवा ।

- 489) ये जित्वा निजकर्मकर्मशरीरपून् प्राप्ताः पदं शाश्वतं
 येषां जन्मजरामृतिप्रभृतिभिः सीमापि नोद्बध्यते ।
 येष्वैश्वर्यमचिन्त्यमेकमसमज्ञानादिसंयोजितं
 ते सन्तु त्रिजगच्छिन्नाप्रमणयः सिद्धा मम श्रेयसे ॥ ४ ॥
- 490) सिद्धो^१ बोधमितिः स बोध उदितो ज्ञेयप्रमाणो भवेत्
 ज्ञेयं लोकमलोकमेव च वदन्त्यात्मेति सर्वस्थितः ।
 मूषायां भवनोज्झिते हि जठरे यादृक् नभस्तादृश
 प्राक्कायात् किमपि प्रहीण इति वा सिद्ध सदानन्दति ॥ ५ ॥

सिद्धा । रक्षन्तु ॥ ३ ॥ ते सिद्धा मम श्रेयसे । सन्तु भवन्तु । किल्लक्षणा सिद्धा । त्रिजगच्छिन्नाप्रमणयः । ये सिद्धा निजकर्म-
 कर्मशरीरपून् शत्रून् जित्वा । शाश्वत पदं प्राप्ताः । येषां सिद्धानाम् । सीमा अपि मर्यादा अपि । जन्मजरामृतिप्रभृतिभिः नोद्बध्यते ।
 येषु सिद्धेषु एकम् अचिन्त्यम् ऐश्वर्यं वर्तते । असमज्ञानादिसंयोजितं ज्ञानम् अतीन्द्रियज्ञानं वर्तते ॥ ४ ॥ सिद्ध सदा आनन्दति ।
 किल्लक्षण सिद्ध । कृतकृत्य । पुनः किल्लक्षण सिद्ध । बोधमिति बोधप्रमाणम् । स उदित बोध प्रकटीभूत बोध
 ज्ञेयप्रमाणो भवेत् । ज्ञेयं लोक च पुनः अलोकम् एव वदन्ति । इति हेतोः । आत्मा सर्वस्थितः । हि यतः । मूषायां मृन्मय
 पुतलिकायाम् । मदन-उज्झिते मयणरहिते । जाठरे उदरे । यादृक् नभः आकाशः अस्ति तादृशः सिद्धाकारः इति प्राक्कायात्

और ज्ञान (केवलज्ञान) रूप अनुपम शरीरको धारण करते हैं जो कृतकृत्यस्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं,
 अनुपम हैं जगत्के लिये मंगलस्वरूप हैं तथा अविनश्वर सुखरूप अमृतरसके पात्र हैं, ऐसे वे सिद्ध
 सदा आप लोगोंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ जो सिद्ध परमेष्ठी अपने कर्मरूपी कठोर शत्रुओंको जीतकर
 नित्य (मोक्ष) पदको प्राप्त हो चुके हैं जन्म जरा एव मरण आदि जिनकी सीमाको भी नहीं लांघ
 सकते, अर्थात् जो जन्म जरा और मरणसे मुक्त हो गये हैं तथा जिनमें असाधारण ज्ञान आदिके द्वारा
 अचिन्त्य एव अद्वितीय अनन्तचतुष्टयस्वरूप ऐश्वर्यका संयोग कराया गया है ऐसे वे तीनों लोकोंके
 चूड़ामणिके समान सिद्ध परमेष्ठी मेरे कल्याणके लिये होंगे ॥ ४ ॥ सिद्ध जीव अपने ज्ञानके प्रमाण हैं
 और वह ज्ञान ज्ञेय (ज्ञानका विषय) के प्रमाण कहा गया है । वह ज्ञेय भी लोक एव अलोकस्वरूप है ।
 इसीसे आत्मा सर्वव्यापक कहा जाता है । साचे (जिसमें ढालकर पात्र एव आमूषण आदि बनाये जाते
 हैं) मेंसे मैनेके पृथक् हो जानेपर उसके भीतर जैसा शुद्ध आकाश शेष रह जाता है ऐसे आकारको
 धारण करनेवाला तथा पूर्व शरीरसे कुछ हीन ऐसा वह सिद्ध परमेष्ठी सदा आनन्दका अनुभव करता
 है ॥ विशेषार्थ— सिद्धोंका ज्ञान अपरिमित है जो समस्त लोक एव अलोकको विषय करता है । इस प्रकार
 लोक और अलोक रूप अपरिमित ज्ञेयको विषय करनेवाले उस ज्ञानसे चूकि आत्मा अभिन्न है—तत्त्वरूप
 है इसी अपेक्षासे आत्माको व्यापक कहा जाता है । वस्तुतः तो वह पूर्व शरीरसे कुछ न्यून रहकर अपने
 सीमित क्षेत्रमें ही रहता है । पूर्व शरीरसे कुछ न्यून रहनेका कारण यह है कि शरीरके उपांगभूत जो नासिका
 छिद्रादि होते हैं वहा आत्मप्रदेशोंका अभाव रहता है । शरीरका सम्बन्ध छूटनेपर अमूर्तिक सिद्धात्माका
 आकार कैसा रहता है यह बतलाते हुए यहा यह उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिट्टी आदिसे निर्मित
 पुतलेके भीतर मैने भर दिया गया हो तत्पश्चात् उसे अभिन्न संयोग प्राप्त होनेपर जिस प्रकार उस
 मैनेके गल जानेपर वहा उस आकारमें शुद्ध आकाश शेष रह जाता है उसी प्रकार शरीरका सम्बन्ध छूट

- 491) ह्यबोधौ परमौ तदावृत्तिहतेः सौख्यं च मोहक्षयात्
वीर्यं विघ्नविधातस्य अप्रतिहतं मूर्तिर्न नामक्षतेः ।
आयुर्नाशवशात् जन्ममरणे गोत्रे न गोत्र विना
सिद्धानां न च वेदनीयविरहादुःखं सुखं चाक्षजम् ॥ ६ ॥
- 492) यैर्दुःखानि समाप्नुवन्ति विधिवज्ज्ञानन्ति पश्यन्ति नो
वीर्यं नैव निजं भजन्त्यसुमृतो नित्यं स्थिताः ससृताः ।
कर्माणि प्रहतानि तानि महता योगेन यैस्ते सदा
सिद्धा नित्यचतुष्टयामृतसरिन्नाथा भवेयुर्न किम् ॥ ७ ॥
- 493) एकाक्षाद्बहुकर्मसंवृतमतेर्द्व्यक्षादिजीवाः सुख-
ज्ञानाधिक्ययुता भवन्ति किमपि क्लेशोपशान्तेरिह ।
ये सिद्धास्तु समस्तकर्मविषमज्ञान्तप्रबन्धयुता
सद्बोधा सुखिनश्च ते कथमहो न स्युस्त्रिलोकाधिपा ॥ ८ ॥

किमपि प्रहीण ॥ ५ ॥ सिद्धानां ह्यबोधौ परमौ वर्तते^१। कस्मात्। तयोर्द्वयो ज्ञानदर्शनयो आवृत्तिहते आवरणस्फेग्नादौ। च पुन । सिद्धानां सौख्यं वर्तते। कस्मात्। मोहक्षयात्। सिद्धानाम् अनन्तवीर्यं वर्तते। कस्मात्। विघ्नविधातत अन्तरायकर्म-
क्षयात्। क्लिष्टाक्ष वीर्यम्। अप्रतिहत न केनापि हतम्। सिद्धाना मूर्ति न। कस्मात्। नामक्षते नामकर्मक्षयात्। येषां
सिद्धानां जन्ममरणे न। कस्मात्। आयु कर्मनाशात्। येषां सिद्धानाम्। गोत्रे द्वे न उच्चनीचगोत्रे न। कस्मात्। गोत्रकर्मविना
शात्। च पुन । सिद्धानाम्। अक्षजम् इन्द्रिय-उत्पन्नम् अक्षजं सुख दुःखं न। कस्मात्। वेदनीयकर्मविरहात् नाशात् ॥ ६ ॥ ते
सिद्धा । सदा सर्वदा । नित्यचतुष्टयामृतसरिन्नाथा अनन्तसुखसमुद्रा । किं न भवेयु । अपि तु भवेयु । यै सिद्धै । महता
योगेन शुक्लध्यानेन । तानि कर्माणि । प्रहतानि विनाशितानि । यै कर्मभि । असुमृत जीवा दुःखानि समाप्नुवन्ति विधिवत् दुःखानि
जानन्ति नो पश्यन्ति निजं वीर्यम् नवै भजन्ति नाश्रयन्ति । नित्यम् । संसृतौ स्थिता संसारे स्थिता ॥ ७ ॥ इह जगति संसारे ।
एकाक्षाद् एकेन्द्रियात् । द्वि-अक्षादिजीवा द्वीन्द्रियादिजीवा । सुखज्ञानाधिक्ययुता भवन्ति । कस्मात् । किमपि क्लेशोपशान्ते
सकाशात् । क्लिष्टाक्षाद् एकेन्द्रियात्^२ । बहुकर्मसंवृतमते । अहो इति संबोधने । तु पुन । ते सिद्धा । कथं सुखिन न स्यु न

जानेपर उसके आकार शुद्ध आत्मप्रदेश शेष रह जाते हैं ॥ ५ ॥ सिद्धोंके दर्शनावरणके क्षयसे
उत्कृष्ट दर्शन (केवलदर्शन), ज्ञानावरणके क्षयसे उत्कृष्ट ज्ञान (केवलज्ञान) मोहनीय कर्मके
क्षयसे अनन्त सुख, अन्तरायके विनाशसे अनन्तवीर्य नामकर्मके क्षयसे उनके मूर्तिका अभाव होकर
अमूर्तत्व (सूक्ष्मत्व) आयु कर्मके नष्ट हो जानेसे जन्म-मरणका अभाव होकर अवगाहनत्व गोत्र कर्मके
क्षीण हो जानेपर उच्च एव नीच गोत्रोंका अभाव होकर अगुरुलघुत्व तथा वेदनीय कर्मके नष्ट हो
जानेसे इन्द्रियजन्य सुख-दुःखका अभाव होकर अव्याबाधत्व गुण प्रगट होता है ॥ ६ ॥ जिन
कर्मोंके निमित्तसे निरन्तर संसारमें स्थित प्राणी सदा दुःखोंको प्राप्त हुआ करते हैं, विधिवत् आत्मस्वरूपको
न जानते हैं और न देखते हैं तथा अपने स्वाभाविक वीर्य (सामर्थ्य) का भी अनुभव नहीं करते हैं,
उन कर्मोंको जिन सिद्धोंने महान् योग अर्थात् शुक्लध्यानके द्वारा नष्ट कर दिया है वे सिद्ध भगवान्
अविनश्वर अनन्तचतुष्टयरूप अमृतकी नदीके अधिपति (समुद्र) नहीं होंगे क्या ? अर्थात् अवश्य होंगे ॥ ७ ॥
संसारमें जिस एकेन्द्रिय जीवकी बुद्धि कर्मके बहुत आवरणसे सहित है उसकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय आदि
जीव अधिक सुखी एवं अधिक ज्ञानवान् हैं कारण कि इनके उसकी अपेक्षा कर्मका आवरण कम है । फिर

- 494) यः केनाप्यतिगाढगाढममितो दुःखप्रदः प्रग्रहैः
 बद्धो ऽयैश्च नरो रुषा घनतरैरापादमामस्तकम् ।
 एकस्मिन् शिथिले ऽपि तत्र मनुते सौख्यं स सिद्धा पुनः
 किं न स्यु सुखिन सदा विरहिता बाह्यान्तरैर्बन्धनैः ॥ ९ ॥
- 495) सर्वज्ञ कुरुते परं तनुभृत प्राचुर्यत कर्मणा
 रेणूना गणन किलाश्विसतामेकं प्रदेशं घनम् ।
 इत्याशास्वखिलासु बद्धमहसो दुःखं न कस्मान्मह
 मुक्तस्यास्य तु सर्वत किमिति नो जायेत सौख्य परम् ॥ १० ॥

भवेयु । अपि तु सुखिन भवेयु । ये सिद्धा समस्तकर्मविषमभ्वान्तप्रबन्धयुता समस्तकर्मबन्धनरहिता । ये सिद्धा सद्बोधा । ये सिद्धा त्रिलोकाधिपा ॥ ॥ य नर केन अपि पुरुषेण रुषा^१ क्रोधेन । अयै प्रग्रह रज्जुभिः । अभित सर्वत्र । अतिगाढ गाढम् आपाद आमस्तकं बद्ध । किलक्षणे प्रग्रहैः । घनतरैः दुःखप्रदैः । तत्र तेषु बन्धनेषु । एकस्मिन् बन्धने शिथिले सति । स नर बद्धनर । सौख्य मनुते । पुन सिद्धा बाह्यान्तर बन्धन विरहिता सदा सुखिन किं न स्यु भवेयु । अपि तु सुखिन भवेयु ॥ ९ ॥ किल इति सत्ये । तनुभृत जीवस्य । कर्मणा रेणूना गणन परं प्राचुर्यत सर्वज्ञ कुरुते । किलक्षणाणां कर्मरेणूनाम् । एकैकप्रदेशं घनं निबिडम् अधिवसताम् इति अखिलासु आशासु परमाणुषु । बद्धमहसः कर्मपरमाणुभिः वेष्टितजीवस्य । कस्मान्महद्दुःखं न । अपि तु दुःखम् अस्ति । अस्य मुक्तस्य कर्मबन्धनरहितस्य । सर्वत परं सौख्य किमिति नो जायेत । अपि

भला जो सिद्ध जीव समस्त कर्मरूपी घोर अधिकारके विस्तारसे रहित हो चुके हैं वे तीनों लोकोंके अधिपति होकर उत्तम ज्ञान (केवलज्ञान) और अनन्त सुखसे सम्पन्न कैसे न होंगे ? अवश्य होंगे ॥ (विशेषार्थ— एकेन्द्रिय जीवोंके जितनी अधिक मात्रामें ज्ञानावरणादि कर्मोंका आवरण है उससे उत्तरोत्तर द्वीन्द्रियादि जीवोंके वह कुछ कम है । इसीलिये एकेन्द्रियोकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय और उनकी अपेक्षा त्रीन्द्रियादि जीव उत्तरोत्तर अधिक ज्ञानवान् एवं सुखी देखे जाते हैं । फिर जब वही कर्मोंका आवरण सिद्धोंके पूर्णतया नष्ट हो चुका है तब उनके अनन्तज्ञानी एवं अनन्तसुखी हो जानेमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता ॥ ८ ॥ जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा क्रोधके वश होकर पैरसे लेकर मस्तक तक चारों ओर दुःखदायक दृढतर रस्सियोंके द्वारा जकड़ कर बाध दिया गया है वह उनमेंसे किसी एक भी रस्सीके शिथिल होनेपर सुखका अनुभव किया करता है । फिर भला जो सिद्ध जीव बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही बन्धनोंसे रहित हो चुके हैं वे क्या सदा सुखी न होंगे ? अर्थात् अवश्य होंगे ॥ ९ ॥ प्राणीके एक प्रदेशमें सघनरूपसे स्थित कर्मोंके प्रचुर परमाणुओंकी गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है । फिर जब सब दिशाओंमें अर्थात् सब ओरसे इस प्राणीका आत्मतेज कर्मोंसे सम्बद्ध (रुका हुआ) है तब उसे महान् दुःख क्यों न होगा ? अवश्य होगा । इसके विपरीत जो यह सिद्ध जीव सब ओरसे ही उक्त कर्मोंसे रहित हो चुका है उसके उत्कृष्ट सुख नहीं होगा क्या ? अर्थात् अवश्य होगा ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि इस संसारी प्राणीके एक ही आत्मप्रदेशमें इतने अधिक कर्मपरमाणु संबद्ध हैं कि उनकी गिनती केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है न कि हम जैसा कोई अल्पज्ञ प्राणी । ऐसे इस जीवके सब ही (असंख्यात) आत्मप्रदेश उन कर्मपरमाणुओंसे संबद्ध हैं । अब भला विचार कीजिये कि इतने अनन्तानन्त कर्मपरमाणुओंसे बंधा हुआ यह संसारी प्राणी कितना अधिक दुखी और उन सबसे रहित हो गया सिद्ध जीव

- 496) येषां कर्मनिदानजन्यविधिधुत्तुष्टा व्याधयः
तेषामञ्जलादिकौषधगणस्तच्छान्तये युज्यते ।
सिद्धानां तु न कर्म तत्कृतवजो वातः किमत्रादिभि
नित्यात्मोत्थमुत्सामृताम्बुधिगतास्त्वतास्त एव धुवम् ॥ ११ ॥
- 497) सिद्धज्योतिरतीव निर्मलतरङ्गानैकमूर्ति स्फुरद्-
वर्तिर्दीपमिवोपसेव्य लभते योगी स्थिरं तत्पदम् ।
सद्बुध्याथ विकल्पजालरहितस्तद्रूपतामापत्
स्तादृग्जायत एव देवविनुतत्रैलोक्यचूडामणिः ॥ १२ ॥
- 498) यत्सूक्ष्मं च महच्च शून्यमपि यन्नो शून्यमुत्पद्यते
नश्यत्येव च नित्यमेव च तथा नास्त्येव चास्त्येव च ।
एकं यद्यदनेकमेव तदपि प्राप्तं प्रतीतिं दृढां
सिद्धज्योतिरमूर्तिं चि सुखमयं केनापि तल्लक्ष्यते ॥ १३ ॥

तु परं सौख्यं जायते ॥ १ ॥ येषां जीवानाम् कर्मनिदानजन्यविधिधुत्तुष्टा-वृष्टा-प्रमुखा व्याधय वर्तन्ते । तेषां जीवानाम् । तच्छान्तये^१ तेषां व्याधीनां शान्तये । अञ्जलादिकौषधगण युज्यते । तु पुन सिद्धानां कर्म न । सिद्धानां तत्कृतवज न तै कर्मभि कृतवज न । अत कारणात् अत्रादिभि किं कार्यम् । न किमपि । ते सिद्धा । धुवं निमित्तम् । तृप्ता । पुन नित्यात्मोत्थमुत्सामृताम्बुधिगता प्राप्ता ॥ ११ ॥ योगी मुनि । सिद्धज्योति उपसेव्य । स्थिरम् । तत्पदं मोक्षपदम् । लभते प्राप्नोति । किलक्षण योगी । अतीवनिर्मलतरङ्गानैकमूर्ति । यथा वर्ति स्फुरद्दीपम् उपसेव्य दीपगुणं लभते । अथ सद्बुध्या कृत्वा विकल्पजालरहित तद्रूपताम् आपत् [तत्] प्राप्तम् । तादृग् जायते सिद्धसदृशं जायते । देवविनुत देवै विशेषेण नुत । त्रैलोक्यचूडामणि जायते ॥ १२ ॥ तत् सिद्धज्योति । केनापि ज्ञानिना । लक्ष्यते ज्ञायते । यत् सिद्धज्योति सूक्ष्मम् अलक्ष्यत्वात् । यत् सिद्धज्योति महत् गरिष्ठम् अप्रमाणत्वात् न विद्यते प्रमाण मर्यादा यस्य स अप्रमाणस्तस्य भावः ।

कितना अधिक सुखी होगा ॥ १ ॥ जिन प्राणियोंके कर्मके निमित्तसे उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी मूल-प्यास आदि व्याधिया हुआ करती हैं उनका इन व्याधियोंकी शान्तिके लिये अन्न जल और औषध आदिका लेना उचित है । किन्तु जिन सिद्ध जीवोंके न कर्म हैं और न इसीलिये तज्जन्य व्याधियां भी हैं उनको इन अन्नादि वस्तुओंसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् उनको इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा । वे तो निश्चयसे अविनश्वर आत्ममात्रजन्य (अतीन्द्रिय) सुखरूपी अमृतके समुद्रमें मग्न रहकर सदा ही तृप्त रहते हैं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार बत्ती दीपककी सेवा करके उसके पदको प्राप्त कर लेती है, अर्थात् दीपक स्वरूप परिणम जाती है, उसी प्रकार अत्यन्त निर्मल ज्ञानरूप असाधारण मूर्तिस्वरूप सिद्धज्योतिकी आराधना करके योगी भी स्वयं उसके स्थिर पद (सिद्धपद) को प्राप्त कर लेता है । अथवा वह सम्यग्ज्ञानके द्वारा विकल्पसमुद्रसे रहित होता हुआ सिद्धस्वरूपको प्राप्त होकर ऐसा हो जाता है कि तीनों लोकके चूडामणि रत्नके समान उसको देव भी नमस्कार करते हैं ॥ १२ ॥ जो सिद्धज्योति सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, शून्य भी है और परिपूर्ण भी है, उत्पाद विनाशशाली भी है और नित्य भी है, सद्भावरूप भी है और अभावरूप भी है, तथा एक भी है और अनेक भी है, ऐसी वह दृढ प्रतीतिको प्राप्त हुई अमूर्तिक, चेतन एव सुखस्वरूप सिद्धज्योति किसी बिरले ही योगी पुरुषके

१ अ प्रतिपाद्येज्यम् । अ क न न मापत् तादृग् । २ क जायते । ३ वा शान्तये । ४ वा तत्कर्म । ५ वा प्राप्तं । ६ अ तद्वत् वा तद्वत् ।

499) स्याच्छब्दाभृतगर्भितागममहारक्षाकरज्ञानतो

धौता यस्य मतिः स एव मनुते तत्त्वं विबुद्धात्मन ।

तत्तस्यैव तदेव याति सुमतेः साक्षादुपादेयतां

भेदेन स्वकृतेन तेन च विना स्वं रूपमेकं परम् ॥ १४ ॥

अप्रमाणत्व तस्मात् अप्रमाणवार्त्त । यत्सिद्धज्योति शून्यं ससाराभावात् । यत्सिद्धज्योति नो शून्यं स्वचतुष्टयेन नो शून्यम् । यत्सिद्धज्योति उत्पद्यते नश्यति पर्यायार्थनयेन । यत्सिद्धज्योति नित्यं द्रव्यनयेन । यत्सिद्धज्योति नास्ति अस्तिगुणापेक्षया द्रव्यस्य नास्तित्व गुणस्य अस्तित्वं द्रव्यापेक्षया गुणस्य नास्तित्वं द्रव्यस्य अस्तित्वम् । यत्सिद्धज्योति एकं द्रव्यत । यत्सिद्धज्योति अनेक गुणत । यत्सिद्धज्योति तदपि दृढां प्रतीतिं प्राप्तम् । यत्सिद्धज्योति अमूर्ति चिदुत्समयम् । तत् केनापि लक्ष्यते ॥ १३ ॥ यस्य भवस्य मति । स्यात्शब्द अस्तिवादिशब्दाभृतगर्भित आगम एव रक्षाकर तस्य ज्ञानत । धौता प्रक्षालिता यस्य मति स एव विबुद्धात्मन तत्त्वं मनुते । तत्तस्मात्कारणात् । तस्य सुमते । तदेव आत्मतत्त्वम् । उपादेयतां याति प्राज्ञभाव याति । केन । भेदेन भेदज्ञानेन । च पुन । तेन । स्वकृतेन आत्मना कृतेन । विना भेदज्ञानेन विना । एकं परं

द्वारा देखी जाती है ॥ विशेषार्थ—यहा जो सिद्धज्योतिको परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक धर्मोंसे संयुक्त बतलाया है वह विवक्षाभेदसे बतलाया गया है । यथा—वह सिद्धज्योति चूकि अतीन्द्रिय है अत एव सूक्ष्म कही जाती है । परन्तु उसमें अनन्तानन्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं अत इस अपेक्षासे वह स्थूल भी कही जाती है । वह पर (पुद्गलादि) द्रव्योंके गुणोंसे रहित होनेके कारण शून्य तथा अनन्तचतुष्टयसे संयुक्त होनेके कारण परिपूर्ण भी है । पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा वह परिणमनशील होनेसे उत्पाद विनाशशाली तथा द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा विकार रहित होनेसे नित्य भी मानी जाती है । स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा वह सद्भावस्वरूप तथा पर द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अभावस्वरूप भी है । वह अपने स्वभावको छोड़कर अन्यस्वरूप न होनेके कारण एक तथा अनेक पदार्थोंके स्वरूपको प्रतिभासित करनेके कारण अनेक स्वरूप भी है । ऐसी उस सिद्धज्योतिका चिन्तन सभी नहीं कर पाते किन्तु निर्मल ज्ञानके धारक कुछ विशेष योगीजन ही उसका चिन्तन करते हैं ॥ १३ ॥ 'स्यात्' शब्दरूप अमृतसे गर्भित आगम (अनेकान्तसिद्धान्त) रूपी महासमुद्रमें स्नान करनेसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है वही सिद्ध आत्माके रहस्यको जान सकता है । इसलिये उसी सुबुद्धि जीवके लिये जब तक अपने आप किया गया भेद (संसारी व मुक्त स्वरूप) विद्यमान है तब तक वही सिद्धस्वरूप साक्षात् उपादेय (ग्रहण करने योग्य) होता है । तत्पश्चात् उपर्युक्त भेदबुद्धिके नष्ट हो जानेपर केवल एक निर्विकल्पक शुद्ध आत्मतत्त्व ही प्रतिभासित होता है—उस समय वह उपादान-उपादेय भाव भी नष्ट हो जाता है ॥ विशेषार्थ—यह भव्य जीव जब अनेकान्तमय परमागमका अभ्यास करता है तब वह विवेक-बुद्धिको प्राप्त होकर सिद्धोंके यथार्थ स्वरूपको जान लेता है । उस समय वह अपने आपको कर्मफलसे लिप्त जानकर उसी सिद्ध स्वरूपको ही उपादेय (प्राप्त) मानता है । किन्तु जैसे ही उसके स्वरूपाचरण प्रगट होता है वैसे ही उसकी वह संसारी और मुक्त विषयक भेदबुद्धि भी नष्ट हो जाती है—उस समय उसके ध्यान ध्याता एव ध्येयका भेद ही नहीं रहता । तब उसे सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित एकमात्र

१ इ अतोऽप्ये पुनन विद्यते प्रमाणं मर्यादा यस्य तत् अप्रमाण मीयते प्रमाणीक्रियते मर्यादीक्रियते तत् प्रमाणं इत्येतावान् पाठोऽधिकः समुपलभ्यते । २ इ पर्यायनयेन ।

- 500) दृष्टिस्तत्त्वविदः करोत्यविरतं शुद्धात्मकत्वे स्थिता
 शुद्धं तत्त्वमप्येकमुत्तममसौत्तम्यं कालमादृतम् ।
 स्वर्णमयमेव वस्तु घटितं लोहात् शुद्धमधिना
 मुक्तं योऽविबुद्धिर्नास्ति ननु यथा शुद्धेन संवर्ण्यताम् ॥ १५ ॥
- 501) निर्दोषभुतवस्तुना वदमि हि द्रव्याणि यद्वा शुद्धी-
 रावसे निशब्दं स्वमन्त्रमिच्छितं स्वर्गं यथा धावकः ।
 यः कश्चित् किल मिथिलोऽस्ति रहितः शास्त्रेण तत्त्वं परं
 सोऽन्धो कथनिरूपणं हि कुर्वते प्राप्ते मयःशून्यताम् ॥ १६ ॥
- 502) यो हेतुतरबोधसंभृतमसिर्मुञ्चन् स हेतुं परं
 तत्त्वं स्वीकुरुते तदेव कथितं सिद्धत्वबीजं जिनैः^१ ।
 नान्यो भ्रान्तिगतः स्वतोऽथ परतो हेतुं परेऽर्थेऽस्य तद्
 दुष्प्रापं शुद्धिं कर्तुं येन परमं तद्वैद्यं संप्राप्यते ॥ १७ ॥

स्वरूपं न जायते ॥ १४ ॥ तत्त्वविदः सम्बन्धे । उत्तममते उत्कृष्टमते । दृष्टिः प्रतीतिः छविः । अविरतं निरन्तरम् । शुद्धात्मरूपे स्थिता । एकं शुद्धं तत्त्वं मोक्षपदम् । करोति । च पुनः । अन्यत्र अन्यादृशं मिथ्यादृष्टे मिथ्यात्वे छविः संसारं करोति । स्वणात् घटितं वस्तु स्वर्णमयं भवेत् लोहात् घटितं वस्तु लोहमयं भवेत् । ननु इति वितर्कः । मुक्तमधिना मोहविजम्भितं मुक्तौ । शुद्धेन यथा मार्गेण । संवर्ण्यतां गम्यताम् ॥ १५ ॥ शुद्धीं ज्ञानवात् । निर्दोषभुतवस्तुना निर्दोषसिद्धान्तनेत्रेण । वदमि वद अपि द्रव्याणि । हि यतः । दृष्ट्वा । स्वम् आत्मतत्त्वम् । आद्येते गृह्णाति । किलक्षमम् आत्मतत्त्वम् । अन्यमिच्छितं कर्ममिच्छितम् । यथा धावकः स्वर्णम् आदत्ते गृह्णाति । किल इति सत्ये । यः कश्चित् शास्त्रेण रहितः परं तत्त्वं निबन्धोऽस्ति प्रहीतुम् इच्छति । स अथ रूपनिरूपणं कुर्वते । मनःशून्यतां प्राप्ते ॥ १६ ॥ यः भव्यः । हेतुतरबोधसंभृतमसिः हेतु-उपादेयतत्त्वं विचारयति । स हेतुं तत्त्वं मुञ्चन् परम् उपादेय तत्त्वं स्वीकुरुते । जिनैः^१ तदेव तत्त्वं सिद्धत्वबीजं कथितम् । अन्यः न । स्वतः अथ परतः आत्मनः परतः । हेतुं पदार्थः । परे उपादेये पदार्थः । भ्रान्तिगतः प्राप्तः । अस्य जीवस्य । तत् कर्तुं मार्गम् ।

शुद्ध आत्मस्वरूप ही प्रतिभासित होता है ॥ १४ ॥ निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाले तत्त्वज्ञ पुरुषकी दृष्टि निरन्तर शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित होकर एक मात्र शुद्ध आत्मपद अर्थात् मोक्षपदको करती है । किन्तु अज्ञानी पुरुषकी दृष्टि अशुद्ध आत्मस्वरूप या पर पदार्थमें स्थित होकर संसारको बढ़ाती है । ठीक है—सुवर्णसे निर्मित वस्तु (कटक-कुण्डल आदि) सुवर्णमय तथा लोहसे निर्मित वस्तु (छुरी आदि) लोहमय ही होती है । इसीलिये मुमुक्षु जीवको मोहसे बुद्धिको प्राप्त हुए विकल्पसमूहको छोड़कर शुद्ध मोक्षमार्गसे संचार करना चाहिये ॥ १५ ॥ जिस प्रकार सुनार तांबा आदिसे मिश्रित सुवर्णको देखकर उसमेंसे तांबा आदिको अलग करके शुद्ध सुवर्णको ग्रहण करता है उसी प्रकार विवेकी पुरुष निर्दोष आगमरूप नेत्रसे छहो द्रव्योंको देखकर उनमेंसे निर्मल आत्मतत्त्वको ग्रहण करता है । जो कोई जीव शास्त्रसे रहित होकर उत्कृष्ट आत्मतत्त्वका निश्चय करता है वह मूर्ख उस अन्येके समान है जो कि अन्धा व मनसे (विवेकसे) रहित होकर भी रूपका अवलोकन करना चाहता है ॥ १६ ॥ जिसकी बुद्धि हेतु और उपादेय तत्त्वके ज्ञानसे परिपूर्ण है वह मन्व जीव हेतु पदार्थको छोड़कर उपादेयभूत उत्कृष्ट आत्मतत्त्वको स्वीकार करता है, क्योंकि, जिनेन्द्र देवने उसे ही मुक्तिका बीज बताया है । इसके विपरीत जो जीव हेतु और उपादेय तत्त्वके विषयमें स्वतः अथवा परके उपदेशसे भ्रमको प्राप्त होता है वह उक्त आत्मतत्त्वको स्वीकार नहीं कर पाता है । इसलिये उसके लिये वह निर्मल मोक्षमार्ग दुर्लभ हो जाता है जिसके कि द्वारा वह

१ क जिनैः । २ क स्वर्णात् स्वर्णमयितः । ३ क मुक्तः । ४ क कुर्वते मनःशून्यतां कुर्वते शून्यतां प्राप्तः, वा कुर्वते मन्ये शून्यतां कुर्वते शून्यतां प्राप्तः ।

- 503) साङ्गोपाङ्गमपि श्रुतं बहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये
येऽन्यार्थं परिकल्पयन्ति खलु ते निर्वाणमार्गच्युताः ।
मार्गं चिन्तयतोऽन्यथेन तत्प्रसिद्धमप्यपरेण स्फुटं
निःशेषं श्रुतमेति तत्र विपुले साक्षाद्विचारे सति ॥ १८ ॥
- 504) निःशेषश्रुतसंपदः शमनिषेवाराधनाया फलं
प्राप्तानां विषये सदैव सुखिनामस्यैव मुक्तात्मनाम् ।
उक्ता भक्तिवशान्मयाप्यविदुषा या सापि गीः सांप्रतं
निःश्रेणिर्भवतादन्तसुखतद्दामारुक्षोर्मम ॥ १९ ॥
- 505) विश्वं पश्यति वेत्ति शर्म लभते स्वोत्पन्नमात्यन्तिकं -
नाशोत्पत्तियुतं तथाप्यविचलं मुक्त्यर्थिनां मानसे ।
एकीभूतमिदं वसत्यविरतं संसारभारोज्झितं
शान्तं जीवधनं द्वितीयरहितं मुक्तात्मरूपं मह ॥ २० ॥
- 506) त्यक्त्वा न्यासनयप्रमाणविभूतीः सर्वे पुनः कारकं
सबन्धं च तथा त्वमित्यहमिति प्रायान् विकल्पानपि ।
सर्वोपाधिविवर्जितात्मनि परं शुद्धैकबोधात्मनि
स्थित्वा सिद्धिसुपाधितो विजयते सिद्धः समृद्धो गुणैः ॥ २१ ॥

मोक्षं दुष्प्रापम् । शुचि पवित्रम् । येन वर्त्मना मार्गेण । तत् परमं धाम मोक्षगृहम् । संप्राप्यते लभ्यते ॥ १७ ॥ ये मूढा । साङ्गोपाङ्गं श्रुतं बहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये । अन्यार्थम् अन्यमार्गेण । परिकल्पयन्ति विचारयन्ति । खलु इति सत्ये । ते नरा । निर्वाणमार्गच्युता सन्ति । अन्यथेन परंपरायात् द्रव्यश्रुतम् । अतिक्रम्य उल्लङ्घ्य । अपरेण उन्नतमार्गेण । मार्गं चिन्तयत मुने । निःशेषं श्रुतम् । एति आगच्छति । क सति । तत्र भावश्रुते । साक्षात् विपुले विचारे सति ॥ १८ ॥ मया अपि अविदुषा जडेन । मुक्तात्मना सिद्धानाम् । विषये । या गी वाणी । भक्तिवशात् । उक्ता कथिता । सा गी वाणी अपि सांप्रतम् । मम मुने । निःश्रेणि भवतात् । किलक्षणस्य मम । अनन्तसुखतद्दाम आरुक्षो मोक्षगृहमारोदुमिच्छो । पुनः किलक्षणस्य मम । निःशेषश्रुतसंपदः । पुनः शमनिषे । किलक्षणानां सिद्धानाम् । आराधनाया फलं प्राप्तानाम् । सदैव सुखिनाम् । किलक्षणा वाणी । अल्पा स्तोका ॥ १९ ॥ मुक्तात्मरूपं मह विश्वं पश्यति विश्वं समस्तं वेत्ति । मह स्वोत्पन्न आत्मोत्पन्नम् आत्यन्तिकम् । शर्म सुखम् । लभते । पुनः किलक्षणं मह । नाशोत्पत्तियुतं ध्रौव्य-व्यय उत्पादयुतम् । तथापि । अविचलं शाश्वतम् । मुक्त्यर्थिनाम् । मानसे चित्ते । इदं मह । एकीभूतम् अविरतं वसति । पुनः किलक्षणं मह । संसारभारोज्झितं शान्तं जीवधनं द्वितीयरहितं मुक्तात्मरूपं मह ॥ २० ॥ सिद्धं विजयते सिद्धिम् उपाश्रित । गुणैः समृद्धं भूत । किं कृत्वा । शुद्धैकबोधात्मनि सर्वोपाधि-
उत्कृष्टं मोक्षपदं प्राप्तं किया जाता है ॥ १७ ॥ अंगों और उपागोसे सहित बहुत-सा भी श्रुत (आगम) मुक्तिकी प्राप्ति का साधन है । जो जीव उसकी अन्य सांसारिक कार्योंके लिये कल्पना करते हैं वे मोक्षमार्गसे अग्र होते हैं । परम्परागत द्रव्य श्रुत का अतिक्रमण करके जो अथ मार्गसे चिन्तन करता है उसको तद्विषयक महान् विचारके होनेपर साक्षात् समस्त श्रुत प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ जो समस्त श्रुतरूप सम्पत्तिसे सहित और शान्तिके स्थानभूत ऐसे आत्मतत्त्वकी आराधनाके फलको प्राप्त होकर शाश्वतिक सुखको पा चुके हैं ऐसे उन मुक्तात्माओंके विषयमें मुझ जैसे अल्पज्ञने जो भक्तिवश कुछ थोड़ा-सा कथन किया है वह अनन्त सुखसे परिपूर्ण उस मोक्षरूपी महलके ऊपर आरोहणकी इच्छा करनेवाले ऐसे मेरे लिये निःश्रेणि (नसैनी) के समान होवे ॥ १९ ॥ यह सिद्धात्मारूप तेज विश्वको देखता और जानता है, आत्ममात्रसे उत्पन्न आत्यन्तिक सुखको प्राप्त करता है, नाश व उत्पादसे युक्त होकर भी निश्चल (सुब) है मुमुक्षु जनोंके हृदयमें एकत्रित होकर निरन्तर रहता है संसारके भारसे रहित है, शान्त है, सचन आत्मप्रदेशोंस्वरूप है, तथा असाधारण है ॥ २० ॥ जो निक्षेप, नय एव प्रमाणकी अपेक्षासे किये जानेवाले विवरणों, कर्तों

- 507) तैरेव प्रतिपद्यते ऽत्र रमणीस्वर्णादिवस्तु प्रियं
तत्सिद्धैकमहः सत्त्वन्तरदशा मनोर्मे वैर्हस्यते ।
ये तत्त्वस्वरसप्रमिषद्दुष्टदयालोपमानोर्ध्वं पुनः
साक्षात्तत्त्वं तृणवद्दुष्टं परवद्भोगाच्च रोगा इव ॥ २१ ॥
- 508) बन्धास्ते शुक्तिमस्त एव भुवने भन्वास्त एव भुवं
सिद्धानां स्फुरतिगोचरं कश्चिदशास्त्रमापि वैर्हस्यते ।
ये भ्यावन्ति पुनः प्रशस्तमनसस्ताम् दुर्गभूद्दरी
मध्यस्थाः स्थिरनासिकाग्रिमहश्चोपां किमु ब्रूमहे ॥ २३ ॥
- 509) य सिद्धे परमात्मनि प्रविततज्ञानैकमूर्तौ किल
ज्ञानी निश्चयतः स एव सकलप्रज्ञावतामग्रणीः ।
तर्कव्याकरणादिशास्त्रसहितैः किं तत्र शून्यैर्यतो
यद्योगं विदधाति वैष्यविषये तद्वाणमावर्ण्यते ॥ २४ ॥

वर्जितात्मनि स्थित्वा । पुन किं कृत्वा । न्यासमयप्रमाणविधौ^१ त्यक्त्वा । पुन सर्वं कारकम् । च^२ पुन संबन्धं त्यक्त्वा । पुन त्वम् अह इति विकल्पान् । प्रायान् बाहुल्यान्^३ । मुक्त्वा ॥ २१ ॥ अत्र लोके । तैरेव मूर्खैः । रमणीस्वर्णादिवस्तु । प्रियं मनोज्ञम् । प्रतिपद्यते अङ्गीक्रियते । ये मन्दे । तत्सिद्धैकमहः । अन्तरदशा ज्ञाननेत्रेण । न दृश्यते । किलक्षणं महः । सत् समीचीनम् । पुन । ये मुनयः । तत्तत्स्वरसप्रमिषद्दुष्टा सिद्धस्वरूपसेन भिन्नैर्दुष्टा । तेषाम् अशेषं साम्राज्यं तृणवत् । तेषां मुनीनां वपुः परवत् । च पुन । तेषां भोगा रोगा इव ॥ २२ ॥ भुवने त्रैलोक्ये ते भव्या बन्धा । भुवने ते भव्या एव गुणिनः । भुवं ते एव धन्या श्लाघ्या । वैर्हस्ये । रुचिकृताः सिद्धानां नाम अपि नीयते । ये पुनः । तान् सिद्धान् । ध्यायन्ति । किलक्षणास्ते । प्रशस्तमनसः । पुन किलक्षणा । भूद्दरीमध्यस्थाः । स्थिरनासिकाग्रिमहश्चोपां किमु ब्रूमहे ॥ २३ ॥ किल इति सत्ये । य मध्य । परमात्मनि विषये ज्ञानी स एव निश्चयतः सकलप्रज्ञावताम् अग्रणी गच्छति । किलक्षणे परमात्मनि । सिद्धः पुन^४ प्रविततज्ञानैकमूर्तौ । तर्कव्याकरणादिशास्त्रसहितैः पुष्टैः । तत्र आत्मनि शून्यैः किम् । न किमपि । अतः । यद्वाणम् । वैष्यविषये योगं विदधाति । तद्वाणम् आवर्ण्यते । येन बाणेन वैष्य आक्रियते स बाण

आदि समस्त कारकों कारक एव क्रिया आदिके सम्बन्ध, तथा 'तुम्' व 'मैं' इत्यादि विकल्पोंको भी छोड़कर केवल शुद्ध एक ज्ञानस्वरूप तथा समस्त उपाधिसे रहित आत्मामें स्थित होकर सिद्धिको प्राप्त हुआ है ऐसा वह अनन्तज्ञानादि गुणोंसे समृद्ध सिद्ध परमेष्ठी जयवन्त होवे ॥ २१ ॥ संसारमें जो मूर्ख जन उत्तम आभ्यन्तर नेत्र (ज्ञान) से उस समीचीन सिद्धात्मारूप अद्वितीय तेजको नहीं देखते हैं वे ही यहां खी एव सुवर्ण आदि वस्तुओंको प्रिय मानते हैं । किन्तु जिनका हृदय उस सिद्धात्मारूप रससे परिपूर्ण हो चुका है उनके लिये समस्त साम्राज्य (चक्रवर्तित्व) तृणके समान तुच्छ प्रतीत होता है, शरीर दूसरे का-सा (अथवा शत्रु जैसा) प्रतिभासित होता है तथा भोग रोगके समान जान पड़ते हैं ॥ २२ ॥ जो मध्य जीव सकृदूर्ध्व सिद्धोंके नाम मात्रका भी स्मरण करते हैं वे संसारमें निश्चयसे बन्दनीय हैं, वे ही गुणवान् हैं, और वे ही प्रशंसाके योग्य हैं । फिर जो साधु जन दुर्ग (दुर्गम स्थान) अथवा पर्वतकी गुफाके मध्यमें स्थित होकर और नासिकाके अग्रभागपर अपने नेत्रोंको स्थिर करके प्रसन्न मनसे उन सिद्धोंका ध्यान करते हैं उनके विषयमें हम क्या कहें ? अर्थात् वे तो अतिशय गुणवान् एव बन्दनीय हैं ही ॥ २३ ॥ जो मध्य जीव अतिशय विस्तृत ज्ञानरूप अद्वितीय शरीरके धारक सिद्ध परमात्माके विषयमें ज्ञानवान् है वही निश्चयसे समस्त विद्वानोंमें श्रेष्ठ है । किन्तु जो सिद्धात्मविषयक ज्ञानसे शून्य रहकर न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रोंके ज्ञानकार हैं उनसे यहां कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि जो

१ वा न्यास ४ नय ५ प्रमाण २ विधौ । २ वा च^२ नास्ति । ३ वा प्रमिषद् । ४ वा अपि । ५ वा स नेत्रास्तेषां ६ वा 'पुन' नास्ति । ७ वा विषययोर्ध्वं ।

- 510) सिद्धात्मा परमः परं प्रविलसद्बोधः प्रबुद्धात्मना
येनाज्ञायि स किं करोति बहुभिः शालैर्बहिर्वाचकैः ।
यस्य प्रोद्गतरोचिर्बलतनुर्मातुः करस्यो भवेत्
ध्वान्तध्वंसविधौ स किं मृगयते रत्नप्रदीपादिकान् ॥ २५ ॥
- 511) सर्वत्र व्युत्कर्मबन्धनतया सर्वत्र सहर्शना
सर्वत्राखिलवस्तुजातविषयव्यासक्तबोधत्विषः ।
सर्वत्र स्फुरदुन्नतोन्नतसदानन्दात्मका निश्चलाः
सर्वत्रैव निराकुलाः शिवसुखं सिद्धाः प्रवच्छन्तु नः ॥ २६ ॥
- 512) आत्मोत्तुङ्गगृहं प्रसिद्धबहिराद्यात्मप्रमेदक्षणं
बद्धात्माध्ययसानसंगतलसत्सोपानशोभाश्रितम् ।
तत्रात्मा विभुरात्मनात्मसुहृदो हस्तावलम्बी समा
रुह्यान्वकलत्रसंगतमुघ्रं सिद्धः सदा मोदते ॥ २७ ॥

आवर्धते ॥ २४ ॥ येन मुनिना प्रबुद्धात्मना । परं [परम] श्रेष्ठ । सिद्धात्मा । अज्ञायि ज्ञात । किलक्षण परमात्मा । प्रविलसद्बोधः । स ज्ञानवान् बहुभिः बहिर्वाचकैः शालैः किं करोति । यस्य पुं । ध्वातव्यसविधौ करस्य भातु सूर्य भवेत् स किं रत्नप्रदीपादिकान् मृगयते अवलोकयते । अपि तु न मृगयते । किलक्षण भातु । प्रोद्गतरोचिर्बलतनु ॥ २५ ॥ सिद्धा । न असम्भ्यम् । शिवसुखं प्रयच्छन्तु ददतु । किलक्षणा सिद्धा । सर्वत्र व्युत्कर्मबन्धनतया सर्वत्र सहर्शना केवलदर्शना । पुन किलक्षणा सिद्धा । सर्वत्र अखिलवस्तुजातविषयव्यासक्तबोधत्विषः सर्वपदार्थसमूहगोचरा आसक्तज्ञानहीनतया । पुन किलक्षणा सिद्धा । सर्वत्र स्फुरदुन्नतोन्नतसत् आनन्दात्मका निश्चला । पुन किलक्षणा सिद्धा । निराकुला । एवंभूता सिद्धा सुखं ददतु ॥ २६ ॥ सिद्ध सदा मोदते । आत्मा । विभु राजा । तत्र आत्मोत्तुङ्गगृहं समाख्य मोदते । किलक्षण गृहम् । लक्ष्यके विषयमें सम्बन्धकी करता है वही बाण कहा जाता है ॥ विशेषार्थ—जो बाण अपने लक्ष्यका वेधन करता है वही बाण प्रशसनीय माना जाता है किन्तु जो बाण अपने लक्ष्यके वेधनेमें असमर्थ रहता है वह वास्तव बाण कहलानेके योग्य नहीं है । इसी प्रकार जो भव्य जीव प्रयोजनीभूत आत्मतत्त्वके विषयमें जानकारी रखते हैं वे ही वास्तवमें प्रशसनीय हैं । इसके विपरीत जो न्याय व्याकरण एवं ज्योतिष आदि अनेक विषयोंके प्रकाण्ड विद्वान् होकर भी यदि प्रयोजनीभूत आत्मतत्त्वके विषयमें अज्ञानी हैं तो वे निन्दाके पात्र हैं । कारण यह कि आत्मज्ञानके बिना जीवका कभी कल्याण नहीं हो सकता । यही कारण है कि द्रव्यलिङ्गी मुनि बारह अंगोंके पाठी होकर भी भव्यसेनके समान संसारमें परिभ्रमण करते हैं तथा इसके विपरीत शिवभूति (भावप्राभूत ५२-५३) मुनि जैसे भव्य प्राणी केवल तुष-माषके समान आत्मपर-विवेकसे ही संसारसे मुक्त हो जाते हैं ॥ २४ ॥ जिस विवेकी पुरुषने सम्यग्ज्ञानसे विभूषित केवल उद्भूट सिद्ध आत्माका परिज्ञान प्राप्त कर लिया है वह बाह्य पदार्थोंका विवेचन करनेवाले बहुत शास्त्रोंसे क्या करता है ? अर्थात् उसे इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता । ठीक ही है—जिसके हाथमें किरणोंके उदयसे संयुक्त उज्ज्वल शरीरवाला सूर्य स्थित होता है वह क्या अघकारको नष्ट करनेके लिये रत्नके दीपक आदिको खोजता है ? अर्थात् नहीं खोजता है ॥ २५ ॥ जो सिद्ध जीव समस्त आत्मप्रदेशोंमें कर्मबन्धनसे रहित हो जानेके कारण सब आत्मप्रदेशोंमें व्याप्त समीचीन दर्शनसे सहित हैं, जिनकी समस्त वस्तुसमूहको विषय करनेवाली ज्ञानज्योतिका प्रसार सर्वत्र हो रहा है अर्थात् जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान आध्यात्मिक अनन्त सुखस्वरूप हैं, तथा जो सर्वत्र ही निश्चल एवं निराकुल हैं, ऐसे वे सिद्ध हमें मोक्षसुख प्रदान करें ॥ २६ ॥ जो आत्मारूपी उन्नत भवन प्रसिद्ध बहिरात्मा आदि मेदोरूप स्वप्नों (भजिलों) से सहित तथा बहुत-सी आत्माके परिणामोरूप सुन्दर सीढियोंकी शोभासे संयुक्त है उसमें आत्मारूप मित्रके हाथका

513) सैवैका सुगतिस्तदेव च सुखं ते एव हृद्योद्यने
सिद्धानामपरं वक्ष्ये संकल्पं तन्मे शिवं नेतरत् ।
इत्यालोच्य बह्वं त एव च मया चित्ते धृताः सर्वदा
तद्रूपं परमं प्रयातुमनसा हित्वा मयं भीषणम् ॥ २८ ॥

514) ते सिद्धाः परमेष्ठिनो न विषया वाचाभ्यस्तान् प्रति
प्राप्यो वक्षि यदेव तत्तत्तु नमस्याकेभ्यमाश्लिष्यते ।
तन्नामापि मुदे स्मृतं तत् इतो भक्त्याथ वाचालित
स्तेषां स्तोत्रमिदं तथापि कृतवानममोजनन्दी मुनिः ॥ २९ ॥

प्रसिद्धबहिरात्मा-अन्तरात्मा परमात्माशब्देनलक्षणम् । पुनः क्लिष्टलक्षणम् आत्मगुह्यम् । बहु आत्म-अध्यवसानसंगतलसत्सोपानशोभा-
वितम् । क्लिष्टलक्षण आत्मा । विभुः । आत्मसुहृद् परमात्मनः । इत्याबलम्बी । सिद्ध निष्पन्न । आनन्दकलत्रसंगतमुव परमा
नन्दम् । सदा^१ मोदते ॥ २७ ॥ सा एका सुगतिः । च पुनः । तदेव सुखम् । ते द्वे एव हृद्योद्यने । सिद्धानां यत् अपरं
गुणम्^(२) अस्ति । मे मम । तत्सकलं प्रियम् इष्टम् । इतरत् अन्यत् । इष्ट न । इति आलोच्य विचार्य । ते एव सिद्धा ।
मया सर्वदा चित्ते धृताः । भीषणं भव संसारं हित्वा परं तद्रूपं मनसा कृत्वा प्रयातुं प्राप्नोतु ॥ २८ ॥ ते सिद्धा वाचा विषया
गोचरा न । क्लिष्टलक्षणा सिद्धा । परमेष्ठिनः । अतः कारणात् । तान् सिद्धान् प्रति । प्रायः बाहुल्येन । यदेव वक्षि तत्तत्तु ।
नमसि आकाशे । आलेख्यं चित्रम् । आश्लिष्यते । तथापि^३ । अममोजनन्दी मुनिः पद्मनन्दी मुनिः । तेषां सिद्धानाम् । इदं
स्तोत्रं कृतवान् । तन्नामापि तेषां सिद्धानां नामापि । मुदे हर्षाय । स्मृतं कथितम् । तत्तत्तस्मादेतो । अथ भक्त्या कृत्वा ।
इतः वाचालित्वान् वाचालितः । पद्मनन्दी मुनिः इदं स्तोत्रं कृतवान् ॥ २९ ॥ इति सिद्धस्तुतिः ॥ ८ ॥

आश्रय लेनेवाला यह आत्मारूप राजा आनन्दरूप बीसे अधिष्ठित पृथिवीपर चढ़कर मुक्त होता हुआ सदा
आनन्दित रहता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार अनेक सीढियोंसे सुशोभित पांच-सात खण्डोंवाले भवनमें मनुष्य
किसी मित्रके हाथका सहारा लेकर उन सीढियों (पायरियों) के आश्रयसे अनायास ही ऊपर अभीष्ट स्थानमें
पहुचकर आनन्दको प्राप्त होता है उसी प्रकार यह जीव अधःप्रवृत्तकरणादि परिणामोंरूप सीढियोंपरसे
बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मारूप तीन खण्डोंवाले आत्मारूप भवनमें स्थित होता हुआ अपने आत्मा
रूप मित्रका हस्तावलम्बन लेकर (आत्मलीन होकर) शाश्वतिक सुखसे संयुक्त उस सिद्धक्षेत्रमें पहुच जाता है
जहां वह अनन्त काल तक अबाध सुखको भोगता है ॥ २७ ॥ सिद्धोंकी जो गति है वही एक उत्तम
गति है । उनका जो सुख है वही एक उत्तम सुख है । उनके जो ज्ञान-दर्शन हैं वे ही यथार्थ ज्ञान-दर्शन हैं,
तथा और भी जो कुछ सिद्धोंका है वह सब मुझको प्रिय है । इसको छोड़कर और दूसरा कुछ भी मुझे
प्रिय नहीं है । इस प्रकार विचार करते हुए मैंने भयानक संसारको छोड़कर और उन सिद्धोंके उत्कृष्ट
स्वरूपकी प्राप्तिमें मन लगाकर अपने चित्तमें निरन्तर उन सिद्धोंको ही दृढ़ता पूर्वक धारण किया है ।
॥ २८ ॥ वे सिद्ध परमेष्ठी चूँकि वचनोंके विषय नहीं हैं अतः एव प्रायः उनको लक्ष्य करके जो कुछ भी
मैं कह रहा हूं वह आकाशमें चित्रलेखनके समान है । फिर भी चूँकि उनके नाम मात्रका स्मरण भी आनन्दको
उत्पन्न करता है, अतः एव भक्तिवश वाचालित (वक्तादी) होकर मैंने—पद्मनन्दी मुनिने—उनके इस
स्तोत्रको किया है ॥ २९ ॥ इस प्रकार सिद्धस्तुति समाप्त हुई ॥ ८ ॥

[९. आलोचना]

- 515) यद्यानन्दनिधिं भवन्तममलं तत्त्वं मनो गाहते
स्वप्नामस्मृतिलक्षणो यदि महामन्त्रो ऽस्त्यनन्तप्रभः ।
यानं च त्रितयात्मके यदि भवेन्मार्गे भवद्दर्शिते
को लोके ऽत्र सतामभीष्टविषये विघ्नो जिनेश प्रभो ॥ १ ॥
- 516) नि संगत्वमरागिताय समता कर्मक्षयो बोधनं
विश्वव्यापि समं दृशा तदतुलानन्देन वीर्येण च ।
ईदृग्देव तवैव संसृतिपरित्यागाय जातः कम
शुद्धस्तेन सदा भवचरणयो सेवा सतां समता ॥ २ ॥
- 517) यद्येतस्य दृढा मम स्थितिरमृत्वत्सेवया निश्चितं
त्रैलोक्येश बलीयसो ऽपि हि कुत संसारशत्रोर्मयम् ।
प्राप्तस्यामृतवर्षहर्षजनक सद्यश्चधारागृह
पुंस किं कुरुते शुचौ खरतरो मध्याह्नकालातप ॥ ३ ॥

भो जिनेश । भो प्रभो । यदि चेत् । सता साधूनाम् । मन । भवन्तम् । अमलं निर्मलम् । तत्त्वं आनन्दनिधिम् । गाहते विचारयति । यदि चेत् । 'वज्रामस्मृतिलक्षणं तव नामस्मरणलक्षणं । अनन्तप्रभं महामन्त्रं अस्ति । च पुनः । यदि चेत् । भवद्दर्शिते । त्रितयात्मके मार्गे रत्नत्रयमार्गे^१ । यानं गमनम् । अस्ति तदा । अत्र लोके । सतां साधूनाम् । अभीष्टविषये कल्याणविषये । क विघ्नः । अपि तु न कोऽपि विघ्नः ॥ १ ॥ भो देव । संसृतिपरित्यागाय संसारनाशाय । ईदृक् शुद्धः । कम मार्गं तवैव । जात उपन्नः । तदेव दर्शयति । नि संगत्वं अपरिग्रहत्वं । अथ अरागिता निर्[नी]रागत्वम्^४ । समता । कर्मक्षयः । विश्वव्यापि बोधनं ज्ञानम् । च पुनः । तत् ज्ञानम् । अतुल आनन्देन वीर्येण । दृशा केवलदर्शनेन । समं सार्वम् । तेन कारणेन । सतां साधूनाम् । सदा काले । भवचरणयोः तव चरणयोः । सेवा समता कथिता ॥ २ ॥ भो त्रैलोक्येश । यदि चेत् । एतस्य प्रत्यक्षवर्तमानस्य मम त्वत्सेवया दृढा स्थितिः अभूत् निश्चितम् । तदा संसारशत्रोः । बलीयसः गरिष्ठस्य । अपि । हि यतः । भयं कुतः कस्माद्भवति । अमृतवर्षेण हर्षजनकम् उपा कम् । सत्समीचीनम् । यश्चधारागृहं प्राप्तस्य पुंसः पुरुषस्य । शुचौ ज्येष्ठाभादे । खरतरः अतिशयेन तीक्ष्णः । मध्याह्नकालातपः किं कुरुते । अपि तु किमपि न कुरुते ॥ ३ ॥

हे जिनेन्द्र देव ! यदि साधु जनोका मन आनन्दके स्थानभूत निर्मल आपके स्वरूपका अवगाहन करता है यदि अनन्त दीप्तिसे सम्पन्न आपके नामका स्मरणरूप महामन्त्र पासमें है, और यदि आपके द्वारा दिखलाये गये रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गमें गमन है तो फिर यहा लोकमें उन साधु जनोको अपने अभीष्ट विषयमें विघ्न कौन-सा हो सकता है ? अर्थात् उनके लिये अभीष्ट विषयमें कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होती ॥ १ ॥ हे देव ! परिग्रहत्याग वीतरागता, समता, कर्मका क्षय, केवलदर्शनके साथ समस्त पदार्थोंको एक साथ विषय करनेवाला ज्ञान (केवलज्ञान) अनन्तसुख और अनन्तवीर्य, इस प्रकारकी यह विशुद्ध प्रवृत्ति संसारसे मुक्त होनेके लिये आपकी ही हुई है । इसीलिये साधु जनोको सदा आपके चरणोंकी आराधना अभीष्ट है ॥ २ ॥ हे त्रिलोकीनाथ ! यदि आपकी आराधनासे निश्चयत मेरी ऐसी दृढ स्थिति हो गई है तो फिर मुझे अतिशय बलवान् भी संसाररूप शत्रुसे भय क्यों होगा ? अर्थात् नहीं होगा । ठीक है—अमृतवर्षासे हर्षको उत्पन्न करनेवाले ऐसे उत्तम यश्चधारागृह (फुव्वारोसे युक्त गृह) को प्राप्त हुए पुरुषको क्या ग्रीष्म ऋतुमें मध्याह्नकालीन सूर्यका अत्यन्त तीक्ष्ण भी सन्ताप दुःखी कर सकता है ? अर्थात् नहीं

१ रत्न त्रयम् । २ रत्न अमल तत्त्वं । ३ रत्न त्रयात्मके रत्नत्रयमार्गे । ४ रत्न 'निरागत्वं नास्ति । ५ रत्न तव चरणयोः नास्ति ।

- 518) यः कश्चिन्निपुणो जगज्जगत्तान्प्राप्तान् अशेषान् ।
 सारासारविवेचनैकमनसा भीमासते निस्तुषम् ।
 तस्य त्वं परमेक एव भगवन् सारो असारं परं
 सर्वं मे भवदाभितस्य महती तेनाभवच्छ्रुतिः ॥ ४ ॥
- 519) ज्ञानं दर्शनमप्यशेषविषयं सौख्यं तथात्यन्तिकं
 वीर्यं च प्रभुता च निर्मलतरा रूपं स्वकीयं तव ।
 सम्मग्नयोगदशा जिनेश्वर चिरात्तेनोपलब्धे त्वयि
 ज्ञाते किं न विलोकिता न किमप्य प्राप्तं न किं योगिमिः ॥ ५ ॥
- 520) त्वामेकं त्रिजगत्पतिं परमहं मन्ये जिनं स्वामिनं
 त्वामेकं प्रणमामि चेतसि दधे सेवे स्तुवे सर्वदा ।
 त्वामेकं शरणं गतोऽस्मि बहुना प्रोक्तेन किञ्चिद्भवे-
 दित्थं तद्भवतु प्रयोजनमतो नान्येन मे केनचित् ॥ ६ ॥

य कश्चित् । निपुण चतुर । जगज्जगत्तान् प्राप्तान् अशेषान् अर्थान् । सारासारविवेचनैकमनसा कृत्वा । चिरं बहुकालम् । निस्तुष परिपूर्णम् । भीमासते विचारयति । तस्य विचारकपुरुषस्य । परमम् एक^१ त्वमेव सार प्रतिभासते[ते] । भो भगवन् । हि यत । परं सर्वम् असारं प्रतिभासते । तेन कारणेन भवदाभितस्य । मे मम । महती गरिष्ठा । निर्दृष्टि शुक्लम् । भववर्त ॥ ४ ॥ भो जिनेश्वर । तव अशेषविषयं समस्तगोचरम् । ज्ञानं दर्शनम् अपि वर्तते तथा आत्यन्तिकं सौख्यम् । च पुन । वीर्यं वर्तते । भो जिनेश्वर । तव निर्मलतरा प्रभुता वर्तते । तव स्वकीयं रूपं वर्तते । भो जिनेश्वर । तेन सम्मग्नयोगदशा सम्मग्नयोगनेत्रेण । चिरात् बहुकालेन । त्वयि उपलब्धे सति योगिमि किं न ज्ञातम् । अथ किं न विलोकिताम् । अथ योगिमि किं न प्राप्तम् । अपि तु सर्वं ज्ञाते सर्वं विलोकिता सर्वं प्राप्तम् ॥ ५ ॥ अहं त्वाम् एकं त्रिजगत्पतिम् । परं भ्रेष्ठम् । जिनं स्वामिनं मन्ये । त्वाम् एकम् । सदा प्रणमामि । त्वाम् एकं चेतसि दधे धारयामि । भो जिनेश । त्वाम् एकं सेवे । त्वामेकं सर्वदा स्तुवे । त्वाम् एकं शरणं गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि । बहुना प्रोक्तेन किम्^२ । इत्थं किञ्चिद्भवेत् तद्भवतु । अत कारणात् । मे मम । अन्येन

कर सकता ॥ ३ ॥ हे भगवन् ! जो कोई चतुर पुरुष सार व असार पदार्थोंका विवेचन करनेवाले असाधारण मनके द्वारा निर्दोष रीतिसे तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोंका बहुत काल तक विचार करता है उसके लिये केवल एक आप ही सारभूत तथा अन्य सब असारभूत हैं । इसीलिये आपकी शरणमें प्राप्त हुए मुझको महान् आनन्द प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ हे जिनेश्वर ! आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला है, सुख और वीर्य आपका अनन्त है, तथा आपका प्रभुत्व अतिशय निर्मल है, इस प्रकारका आपका निज स्वरूप है । इसलिये जिन योगी जनोंने समीचीन ध्यानरूप नेत्रके द्वारा चिर कालमें आपको प्राप्त कर लिया है उन्होंने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, तथा क्या नहीं प्राप्त कर लिया ? अर्थात् एक मात्र आपके जान लेनेसे उन्होंने सब कुछ जान लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया है ॥ ५ ॥ मैं एक तुमको ही तीनों लोकोंका स्वामी, उत्कृष्ट, जिन और प्रभु मानता हूँ । मैं एक तुमको ही सर्वदा नमस्कार करता हूँ, तुमको ही चित्तमें धारण करता हूँ, तुम्हारी ही सेवा करता हूँ, तुम्हारी ही स्तुति करता हूँ, तथा एक तुम्हारी ही शरणमें प्राप्त हुआ हूँ । बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? इस प्रकारसे जो कुछ प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वह होवे । मुझे आपके सिवाय अन्य किसीसे भी प्रयोजन नहीं है ॥ ६ ॥

- 521) पापं कारितवान् ब्रह्म कृतवान्यैः कृतं सावित्रि
 आत्म्याहं प्रतिपन्नवान् मनसः वाचा च कायेन च ।
 काले सप्रति यच्च सावित्रि नवस्थानोद्भूतं यत्पुन
 स्तमिध्यास्त्रिसप्तम् मे जिनपते स्वं त्रिन्दतस्तो पुर ॥ ७ ॥
- 522) लोकोलोकमनन्तपर्यययुतं कालत्रयीगोचरं
 'वं जानासि जिनेन्द्र पश्यसि तदां शश्वत्समं सर्वत ।
 स्वामिन् वेत्सि ममैकजन्मजनितं दोषं न किञ्चित्कृतो
 हेतोस्ते पुरतः स वाच्य इति मे शुद्ध्यर्थमालोचितुम् ॥ ८ ॥
- 523) आश्रित्य व्यवहारमार्गमथ वा मूलोत्तराख्यान् गुणान्
 साधोर्धारयतो मम स्मृतिपथप्रस्थापि दूषणम् ।
 शुद्ध्यर्थं तदपि प्रभो तव पुरः सज्जोऽहमालोचितुं
 नि शल्य हृदयं विधेयमजडैर्मन्यैर्यतः सर्वथा ॥ ९ ॥

केनचित् प्रयोजन कार्यं न ॥ ६ ॥ भो जिनपते । अहं सेवक । अत्र लोके । य-पाप कारितवान् । यत्पापम् अहं कृतवान् ।
 अन्यैः कृतं पापं आत्मा साधु इति प्रतिपन्नवान् अङ्गीकृतम् । च पुनः । मनसा मनोयोगेन । वा वाचा वचोयोगेन ।
 कायेन काययोगेन । पापम् अङ्गीकृतम् । य-पापं सप्रति पञ्चमकाले । नवस्थानात् उद्भूतम् उपपन्नम् । यत्पापं सावित्रि ।
 आगामिकाले भविष्यति । भो जिनपते तत् अखिल समस्तम् । मे मम पापम् । मिथ्या अस्तु । किलक्षणस्य मम । ते तव ।
 पुरः अग्रे । स्वम् आमानं निन्दत ॥ ॥ भो जिनेन्द्र । त्वं लोकम् अलोकम् । शश्वत् अनवरतम् । समं युगपत् । सर्वतः ।
 तराम् अतिशयेन । जानासि पश्यसि । किलक्षणं लोकोलोकम् । अनन्तपर्यययुतम् । पुनः कालत्रयीगोचरम् । भो स्वामिन् ।
 मम एकजन्मजनितम् उपपन्नं दोषं किञ्चित्कृतो हेतोः । न वेत्सि न जानासि । स दोषः ते तव सर्वज्ञस्य । पुरतः अप्रतः ।
 वाच्यं कथनीयं । इति हेतोः । इतीति किम् । मे मम । शुद्ध्यर्थम् आलोचितुम् ॥ ८ ॥ अथवा व्यवहारमार्गम् आश्रित्य ।
 साधोः मुनीश्वरस्य । मूलगुण-उत्तरगुणान् धारयतो मम । यत् स्मृतिपथं प्रस्थापि स्मर्यमाणमपि । दूषणम् । हे प्रभो । अहं
 शुद्ध्यर्थं तदपि । तव पुरः अप्रतः । आलोचितुम् । सज्जः सावधानो जातः । यतः । अजडैः चतुरैः मन्यैः सर्वथा हृदये

हे जिनेन्द्र देव ! मन वचन और कायसे मैंने यहा जो कुछ भी अज्ञानतावश पाप किया है, अन्यके द्वारा कराया है तथा दूसरोंके द्वारा किये जानेपर अच्छा किया' इस प्रकारसे स्वीकार किया है अर्थात् अनुमोदना की है इसके अतिरिक्त इन्हीं नौ स्थानों (१ मनकृत २ मन कारित ३ मनोऽनुमोदित, ४ वचनकृत, ५ वचनकारित ६ वचनानुमोदित ७ कायकृत ८ कायकारित और ९ कायानुमोदित) के द्वारा और भी जो पाप वर्तमान कालमें किया जा रहा है तथा भविष्यमें किया जावेगा वह सब मेरा पाप तुम्हारे सामने आत्मनिन्दा करनेसे मिथ्या होवे ॥ ७ ॥ हे जिनेन्द्र ! तुम त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायोंसे सहित लोक एव अलोकको सदा सब ओरसे युगपत् जानते और देखते हो । फिर हे स्वामिन् ! तुम मेरे एक जन्ममें उत्पन्न दोषको किस कारणसे नहीं जानते हो ? अर्थात् अवश्य जानते हो । फिर भी मैं आलोचनापूर्वक आत्मशुद्धिके लिये उक्त दोषको आपके सामने प्रगट करता हूँ ॥ ८ ॥ व्यवहार मार्गका आश्रय करके अथवा मूल एव उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले मुझ साधुको जो दूषण स्मरणमें आ रहा है उसकी भी शुद्धिके लिये हे प्रभो ! मैं आपके आगे आलोचना करनेके लिये उद्यत हुआ हूँ । कारण यह कि विवेकी भव्य जीवोंको सब प्रकारसे अपने हृदयको शस्त्ररहित करना चाहिये ॥ ९ ॥

- 524) सर्वो ऽप्यत्र मुहुर्मुहुर्जिनपते लोकेरसंभवेति-
व्यक्ताव्यक्तविकल्पजालकलितः प्राणी भवेत् संसृतौ ।
तत्तावन्निरयं सर्वैव निश्चितं दोषैर्विकल्पायुगैः
प्रायश्चित्तमिवत् कुतः श्रुतगतं शुद्धिर्भवत्संनिधेः ॥ १० ॥
- 525) भावान्तःकरणेन्द्रियाणि विधिवत्संहृत्य बाह्याभ्या
देवीकृत्य पुनस्तथा सह शुचिज्ञानैकसन्मूर्तिना ।
निःसंगः श्रुतसारसंगतमतिः शान्तो रह प्राप्तवान्
यस्त्वां देव समीक्षते स लभते धन्यो भवत्संनिधौ ॥ ११ ॥
- 526) त्वामासाद्य पुरा कृतेन महता पुण्येन पूज्यं प्रभु
ब्रह्माद्यैरपि यत्पदं न सुलभं तदुच्यते निश्चितम् ।
अर्हन्नाथ परं करोमि किमहं चेतो भवत्संनिधौ
यद्यापि प्रियमाणमप्यतितरामेतद्बहिर्धावति ॥ १२ ॥
- 527) संसारो बहुदुःखदः सुखपदं निर्वाणमेतत्कृते
त्यक्त्वार्थादि तपोवनं वयमितास्तत्रोज्झित संशय ।

नि शल्य विधेयं शल्यरहितं हृदय करणीयम् ॥ ९ ॥ भो जिनपते । अत्र लोके संसृतौ । सर्व अपि । प्राणी जीव । मुहुर्मुहुः
बारंबारम् । असंख्यैर्लोकैः संख्यारहितैः लोकप्रमाणैः । मित-प्रमितव्यक्त-अव्यक्तविकल्पजालैः कलित भवेत् । तत्तस्मात्कारणात् ।
अयं प्राणी । तावद्भिः प्रमाणैः । दोषैः । सर्वैव निश्चितं मृत । किलक्षण दोषैः । विकल्पायुगैः । इत्यप्रायश्चित्तं^१ कुत श्रुतगतम् ।
अपि तु न । तेषां दोषाणां भवत्संनिधौ शुद्धिः ॥ ९ ॥ भो देव । य त्वाम् । समीक्षते^२ पश्यति । स धन्यः । भवत्संनिधिं
लभते । किलक्षण स भव्यः । नि संग परिग्रहरहितः । पुनः श्रुतसारसंगतमतिः । पुनः शान्तः । पुनः रह एकान्ते^३ ।
प्राप्तवान् । किं कृत्वा । बाह्याभ्यात् बाह्यपदार्थात् । भावान्तःकरणेन्द्रियाणि विधिवत् संहृत्य इन्द्रियमनोव्यापाराणि [रान्]
सकोच्य । पुनः त्वया सह एकीकृत्य । किलक्षणेन त्वया । शुचिज्ञानैकसन्मूर्तिना ॥ ११ ॥ भो अर्हन् । भो नाथ । पुराकृतेन
महता पुण्येन । वाम् । आसाद्य प्राप्य । निश्चितं तत्परं पदं^४ लभ्यते प्राप्यते यत्पदं ब्रह्माद्यैरपि सुलभं न । किलक्षणं त्वाम् ।
पूज्यं प्रभुम् । अहं किं करोमि । एतच्चेत अद्यापि । भवत्संनिधौ तव समीपे । प्रियमाणमपि । अतितराम् अतिशयेन । बहिः
बाह्ये । धावति ॥ १२ ॥ संसारः बहुदुःखदः । सुखपदं निर्वाणम् । एतत्कृते निर्वाणकृते कारणात् । वयम् अर्थादि त्यक्त्वा

हे जिनेन्द्र देव ! यहा संसारमें सब ही प्राणी बार बार असंख्यात लोक प्रमाण स्पष्ट और अस्पष्ट विकल्पोके
समूहसे संयुक्त होते हैं । तथा उक्त विकल्पोके अनुसार ये प्राणी निरन्तर उतने (असंख्यात लोक प्रमाण)
ही दोषोंसे व्याप्त होते हैं । इतना प्रायश्चित्त भला आगमानुसार कहाँसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो
सकता । अत एव उन दोषोंकी शुद्धि आपके संनिधान अथवा आराधनसे होती है ॥ १० ॥ हे देव ! जो
भव्य जीव भाव मन और भावेन्द्रियोंको नियमानुसार बाह्य वस्तुओंकी ओरसे हटाकर तथा निर्मल एव
ज्ञानरूप अद्वितीय उत्तम मूर्तिके धारक आपके साथ एकमेक करके परिग्रहरहित, आगमके रहस्यका ज्ञाता,
शान्त और एकान्त स्थानको प्राप्त होता हुआ आपको देखता है वह प्रशसनीय है । वही आपकी समीपताको
प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ हे अरहंत देव ! पूर्वकृत महान् पुण्यके उदयसे पूजनेके योग्य आप जैसे स्वामीको
या करके जो पद ब्रह्मा आदिके लिये भी दुर्लभ है वह निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु हे
नाथ ! मैं क्या करूँ ? आपके संनिधानमें बलपूर्वक लगानेपर भी यह चित्त आज भी बाह्य पदार्थोंकी ओर
झुँकता है ॥ १२ ॥ संसार बहुत दुःखदायक है, परन्तु मोक्ष सुखका स्थान है । इस मोक्षको प्राप्त करनेके

१ अ क क बा समीक्षते । २ बा दोषैः विकल्पायुगैः सर्वैव निश्चितं मृत इत्यप्रायश्चित्तः । ३ अ क क बा समीक्षते । ४ अ पदां ।
५ अ भावान्तःकरणानि । ६ अ निश्चितं परं पदं ।
पद्यार्थः २१

एतस्मादपि दुष्करव्रतविधेर्नाद्यापि सिद्धिर्यतो
वातालीतरलीकृतं दलमिव ब्राम्हणस्य मानसम् ॥ १३ ॥

- 528) शम्पाः कुर्वन्तस्ततः परिलसद्वाद्यार्षलाभाद्-
नित्यं व्याकुलतां परा गतवतः कार्यं विनाप्यवात्मनः ।
ग्रामं वासयद्विद्वय भवकृतो दूरं सुहृत् कर्मणः
क्षेमं तावदिहास्ति कुत्र यमिनो यावन्मनो जीवति ॥ १४ ॥

- 529) नूनं मृत्युमुपैति यातममलं त्वा शुद्धबोधात्मकं
त्वत्तस्तेन बहिर्भ्रमत्यविरतं चेतो विकल्पाकुलम् ।
स्वामिन् किं कियते ऽत्र मोहवशतो मृत्योर्न भीः कस्य तत्
सर्वानर्थपरंपराहृदहितो मोहः स मे वार्यताम् ॥ १५ ॥

तपोवनम् इता प्राप्ता । तत्र तपोवने । संशय उज्जित लक्ष्य । एतस्मादपि दुष्करव्रतविधे सकाशात् सिद्धि अद्यापि न । यत अत्र
मानसं ब्राम्ह्यति । कमिव । दलमिव पत्रमिव । किलक्षणं दलम् । वातालीतरलीकृत वातानाम् आली पङ्क्ति तया चञ्चलीकृतम् ॥ १३ ॥
इह लोके । यमिन मुने । यावन्मन यावत्काल मन जीवति तावत्काल क्षेमं कुत्र अस्ति । मन किं कुर्वत् ।
इतस्तत शम्पा कुर्वत् । पुन किं कुर्वत् । बाह्य-अर्थलाभात् परिलसत् । पुन किं कुर्वत् । नित्यं परा
व्याकुलतां दत् । आत्मन कार्यं विनापि । किलक्षणस्य आमन । गतवत ज्ञानयुक्तस्य । पुन इन्द्रियं ग्राम
वासयद्भवकृत कर्मण । दूरम् अतिशयेन । सुहृत् मित्रम् । एवभूतस्य मुने मन यावत्काल जीवति तावत्क्षेम कुत्र । अपि
तु न ॥ १४ ॥ हे स्वामिन् । भो श्री अर्हन् । चेत मन । अमल निर्मलम् । शुद्धबोधात्मकं त्वाम् । यात प्राप्तम् । नूनं निश्चि
तम् । मृत्युम् उपैति गच्छति । किलक्षणं मन । विकल्पेन आकुलम् । तेन कारणेन । अविरतं निरन्तरम् । त्वत् सर्वशत ।

लिये हम धन-सम्पत्ति आदिको छोड़कर तपोवनको प्राप्त हुए हैं और उसके विषयमें हमने सब प्रकारके
सदेहको भी छोड़ दिया है । किन्तु इस कठिन व्रतविधानसे भी अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई । इसका
कारण यह है कि वायुसमूहके द्वारा चञ्चल किये गये पत्तेके समान यह मन भ्रमको प्राप्त हो रहा है ॥ १३ ॥
जो मन इधर उधर सपाटा लगाता है, बाह्य पदार्थोंके लाभसे हर्षित होता है, विना किसी प्रयोजनके
ही निरन्तर ज्ञानमय आत्माको अतिशय व्याकुल करता है इन्द्रियसमूहको वासित करता है, तथा संसारके
कारणीभूत कर्मका परम मित्र है ऐसा वह मन जब तक जीवित है तब तक यहा संयमीका कल्याण कहाँसे
हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ— इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मन शान्त नहीं
होता तब तक संयमका परिपालन करनेपर भी कभी आत्मका कल्याण नहीं हो सकता है । कारण यह कि
मनकी अस्थिरतासे बाह्य इष्टानिष्ट पदार्थोंमें राग द्वेषकी प्रवृत्ति बनी रहती है, और जब तक राग-द्वेषका
परिणमन है तब तक कर्मका बाध भी अनिवार्य है । तथा जब तक नवीन नवीन कर्मका बाध होता रहेगा तब
तक दुःखमय इस जन्म-मरणरूप संसारकी परम्परा भी चालू ही रहेगी । इस अवस्थामें आत्माको कभी शान्तिका
लाभ नहीं हो सकता है । अत एव आत्मकल्याणकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको सर्वप्रथम अपने चञ्चल
मनको वशमें करना चाहिये । मनके वशीभूत हो जानेपर उसके इशारेपर प्रवृत्त होनेवाली इन्द्रियां स्वयमेव
वशगत हो जाती हैं । तब ऐसी अवस्थामें बाधका अभाव हो जानेसे मोक्ष भी कुछ दूर नहीं रहता ॥ १४ ॥
हे स्वामिन् ! यह चित्त निर्मल एव शुद्ध चैतन्यस्वरूप आपको प्राप्त होता हुआ निश्चयसे मृत्युको प्राप्त
हो जाता है । इसीलिये वह विकल्पोंसे आकुल होता हुआ आपकी ओरसे हटकर निरन्तर बाह्य पदार्थोंमें

- 530) सर्वेषामपि कर्मणामतितरा मोहो बलीयानसौ
 धरो चञ्चलतां विभेति च मृतेस्तस्य प्रमादान्मनः।
 नो चेन्नृपति को विधेति क इह द्रव्यत्वतः सर्वदा
 नानात्वं जगतो जिनेन्द्र भवता इह परं पर्यये ॥ १६ ॥
- 531) वातव्याससमुद्रवारिलहरीसंघातवत्सर्वदा
 सर्वत्र क्षणमङ्गुरं जगदिदं संचिन्त्य केतो मम ।
 संप्रत्येतदक्षोभजन्मजनकव्यापारपारस्थितं
 स्थातुं वाञ्छति निर्विकारपरमानन्दे त्वयि ब्रह्मणि ॥ १७ ॥
- 532) एनः स्यादशुभोपयोगत इतः प्राप्नोति दुःखं जनो
 धर्मः स्याच्च शुभोपयोगत इतः सौख्यं किमप्याभवेत् ।
 इन्द्र इन्द्रमिदं भवाश्रयतया शुभोपयोगात्पुन
 नित्यानन्दपदं तदत्र च भवानहंजहं तत्र च ॥ १८ ॥

बहिः बाह्ये भ्रमति । भो स्वामिन । किं कियते । अत्र लोके । मोहवशतः । कस्य जीवस्य । मृत्यो मरणतः सकाशात् । मी भय न । अपि तु सर्वेषां भयम् अस्ति । तत् तस्मात्कारणात् । मम स मोहः । कार्यतां निवार्यताम् । किलक्षण मोहः । सर्वानर्थं परंपराकृतः । पुनः अहितं शत्रु ॥ १५ ॥ भो जिनेन्द्र । सर्वेषाम् अपि कर्मणां मध्ये असौ मोहः । अतितराम् अतिशयेन । बलीयान् बलिष्ठः । तस्य मोहस्य । प्रमादान्मनः चञ्चलता धरो । च पुनः । मृते मरणात् विभेति भयं करोति । नो चेत् । इह जगति । द्रव्यत्वतः कः जीवति । कः म्रियेत । जगतः पर्यये सर्वदा नानारूपम् अस्ति । परं किंतु । भो जिनेन्द्र । भवता । इन्द्रम् अवलोकितं जगत् ॥ १६ ॥ तत् मम चेतः मनः । संप्रति इदानीम् । त्वयि ब्रह्मणि स्थातुं वाञ्छति । इदं जगत् सर्वदा क्षणमङ्गुरं संचिन्त्य । किंवत् । वात-पवनव्याससमुद्रवारिलहरीसंघातवत् समूहवत् । किलक्षणं मनः । अक्षोभजन्मजनक-उत्पादक-व्यापारपारे स्थितं विकल्परहितम् । किलक्षणे त्वयि । निर्विकारपरमानन्दे विकाररहिते ॥ १७ ॥ अशुभोपयोगत एनः पापं स्यात् भवेत् । इतः पापात् । जनः दुःखं प्राप्नोति । च पुनः । शुभोपयोगत धर्मः स्यात् । इतः धर्मात् । जनः किमपि

परिभ्रमण करता है । क्या किया जाय, मोहके वशसे यहां मृत्युका भय भला किसको नहीं होता है ? अर्थात् उसका भय प्रायः सभीको होता है । इसलिये हे प्रभो ! समस्त अनर्थोंकी परम्पराके कारणीभूत मेरे इस मोहरूप शत्रुका निवारण कीजिये ॥ १५ ॥ सभी कर्मोंमें वह मोह अतिशय बलवान् है । उसीके प्रभावसे मन चपलताको धारण करता है और मृत्युसे डरता है । यदि ऐसा न होता तो फिर संसारमें द्रव्यकी अपेक्षा कौन जीता है और कौन मरता है ? हे जिनेन्द्र ! आपने केवल पर्यायोंकी अपेक्षासे ही संसारकी विविधताको देखा है ॥ विशेषार्थ— यदि निश्चय नयसे विचार किया जाय तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप यह आत्मा अनादि निधन है, उसका न कभी जन्म होता है और न कभी मरण भी । उसके जन्म-मरणकी कल्पना व्यवहारी जन पर्यायकी प्रधानतासे केवल मोहके निमित्तसे करते हैं । जिसका वह मोह नष्ट हो जाता है उसका मन चपलताको छोड़कर स्थिर हो जाता है । उसे फिर मृत्युका भय नहीं होता । इस प्रकारसे उसे यथार्थ आत्मस्वरूपकी प्रतीति होने लगती है और तब वह शीघ्र ही परमानन्दमय अविनश्वर पदको प्राप्त कर लेता है ॥ १६ ॥ यह विश्व वायुसे ताबित हुए समुद्रके जलमें उठनेवाली लहरोंके समूहके समान सदा और सर्वत्र क्षणभर है, ऐसा विचार करके यह मेरा मन इस समय जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभूत इन समस्त प्रवृत्तियोंके पार पहुँचकर अर्थात् ऐसी क्रियाओंको छोड़कर निर्विकार व परमानन्दस्वरूप आप परमात्मामें स्थित होनेकी इच्छा करता है ॥ १७ ॥ अशुभ उपयोगसे पाप उत्पन्न होता

- 533) यच्चान्तर्न बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान्
नैव स्त्री न नपुंसकं न गुरुतां प्राप्तं न ब्रह्माद्यवम् ।
कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणनाव्याहारवर्णोज्झितम्
स्वच्छज्ञानहृगेकमूर्तिं तदहं ज्योति परमापरम् ॥ १९ ॥
- 534) एतेनैव चिदुच्चतिक्षयकृता कार्यं विना वैरिणा
शश्वत्कर्मखलेन तिष्ठति कृतं नाथाद्योरन्तरम् ।
एषो ऽहं स च ते पुरः परिगतो दुष्टो ऽत्र नि सार्यता
सद्रक्षेतरनिग्रहो नयवतो धर्मं प्रभोरीदृश ॥ २० ॥

सौख्यम् आश्रयेत् । भवाश्रयतया इदं द्वन्द्वं द्वन्द्वम् । पुनः शुद्धोपयोगात् तत् नित्यानन्दपदं स्यात् । च पुनः । अत्र परमानन्दपदे । भवान् अहंस्ति । च पुनः । तत्र त्वयि विषये अहं लीनः ॥ १८ ॥ अहं तत्परं ज्योति अपरं न । यत् ज्योति अन्तः न । यज्ज्योति बहिः न स्थितम् । यज्ज्योति दिशि स्थितं नैव । यज्ज्योति स्थूलं न सूक्ष्मं न । यज्ज्योति पुमान् न स्त्री न नपुंसकं न । यज्ज्योति गुरुतां न प्राप्तं लाघवं न प्राप्तम् । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणनाव्याहारवर्णोज्झितम् इन्द्रियव्यापार रहितम् । पुनः स्वच्छज्ञानहृगेकमूर्तिः ॥ १९ ॥ हे नाथ । एतेन कर्मखलेन । आद्यो द्वयोः । अन्तरं कृतम् । तिष्ठति दृश्यते । किलक्षणेन कर्मखलेन । चिदुच्चतिक्षयकृता । पुनः कार्यं विना वैरिणा । शश्वत् निरन्तरम् । अहमेष स च कर्मशत्रुः । ते तव । पुरतः अग्रतः । परिगतः प्राप्तः । अत्र द्वयोः मध्ये । दुष्टः नि सार्यताम् । नयवतः प्रभो राज्ञः । इदं धर्मं

है और इससे प्राणी दुःखको प्राप्त करता है तथा शुभ उपयोगसे धर्म होता है और इससे प्राणी किसी विशेष सुखको प्राप्त करता है । सुख और दुःखका यह कलङ्कारी जोड़ा संसारके सहारेसे चलता है । परन्तु इसके विपरीत शुद्ध उपयोगसे वह शाश्वतिक सुखका स्थान अर्थात् मोक्ष प्राप्त होता है । हे अरहत जिन ! इस पद (मोक्ष) में तो आप स्थित हैं और मैं उस पदमें, अर्थात् साता असाता वेदनीयजनित क्षणिक सुख दुःखके स्थानभूत संसारमें स्थित हूँ ॥ १८ ॥ जो उत्कृष्ट ज्योति (चैतन्य) न तो भीतर स्थित है और न बाहिर स्थित है, जो दिशाविशेषमें स्थित नहीं है जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है जो न पुरुष है, न स्त्री है और न नपुंसक है जो न गुरुताको प्राप्त है और न लघुताको प्राप्त है जो कर्म स्पर्श, शरीर गन्ध, गणना शब्द और वर्णसे रहित है तथा जो निर्मल ज्ञान एवं दर्शनकी मूर्ति है उसी उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप मैं हूँ— इससे भिन्न और दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा नहीं है ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि मेदबुद्धिके रहनेपर शरीर एवं स्व और परकी कल्पना होती है । भीतर-बाहिर स्थूल-सूक्ष्म एवं पुरुष-स्त्री आदि उपर्युक्त सब विकल्प एक उस शरीरके आश्रयसे ही हुआ करते हैं । किन्तु जब वह मेदबुद्धि नष्ट हो जाती है और अमेदबुद्धि प्रगट हो जाती है तब वह समस्त मेदव्यवहार भी उसीके साथ नष्ट हो जाता है । उस समय अखण्ड चित्पिण्डस्वरूप एक मात्र आत्मज्योतिका ही प्रतिभास होता है । यहां तक कि इस निर्विकल्प अवस्थामें सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य आदिका भी मेद नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ हे स्वामिन् ! विना किसी प्रयोजनके ही वैरभावको प्राप्त होकर उन्नत चैतन्य स्वरूपका घात करनेवाले इसी कर्मरूप दुष्ट शत्रुके द्वारा हम दोनोंके बीचमें उत्पन्न क्रिया गया मेद स्थित है । यह मैं और वह कर्म शत्रु दोनों ही आपके सामने उपस्थित हैं । इनमेंसे आप दुष्टको निकाल कर बाहिर कर दें, क्योंकि, सज्जनकी

१ श व्यापार । २ क तत्र तत्त्वार्थविषये । ३ श यज्ज्योति दिशि स्थितं न इति नास्ति । ४ श हृगेक । ५ श दृश्यते तिष्ठति । ६ क एष च स कर्म ।

- 535) आधिष्ठाधिपराभूतिप्रभृतयः संबन्धिनो वर्ष्मण-
स्तद्विषयस्य भगवतो भगवतः किं कर्तुमीशा जडाः ।
नानाकारविकारकारिण इमे साक्षात्प्रभोमण्डले
तिष्ठन्तोऽपि न कुर्वन्ते जलमुचस्तत्र स्वरूपान्तरम् ॥ २१ ॥
- 536) संसारातपदह्यमानवपुषा दुःख मया स्वीयते
नित्यं नाथ यथा स्थलस्थितिमता मत्स्येन ताम्यन्मनः ।
काहण्यामृतसंगशीतलतरे त्वत्पादपङ्केद्वे
यावदेव समर्पयामि हृदयं तावत्परं सौख्यवान् ॥ २२ ॥
- 537) साक्षप्राममिदं मनो भवति यद्वाह्यार्थसम्बन्धभाक्
तत्कर्म प्रविजृम्भते पृथगहं तस्मात्सदा सर्वथा ।
चैतन्यास्तव तस्येति यदि वा तत्रापि तत्कारणं
शुद्धात्मन् मम निश्चयात्पुनरिह त्वय्येव देव स्थितिः ॥ २३ ॥

सद्रक्षा इतरनिग्रह दुष्टनिग्रह ॥ २ ॥ आधिर्मानसी व्यथा । व्याधि शरीरोत्पन्नजराभूति-मरणप्रभृतय । वर्ष्मण शरीरस्य संबन्धिन सति । इमे पूर्वोक्ता रोगा जडा मम आत्मन किं कर्तुम् ईशा समर्था । न किमपि । किलक्षणस्य मम । तद्विषयस्य तेभ्य रोगादिभ्य भिन्नस्य । पुन किलक्षणस्य । भगवत परमेश्वरस्य । नानाकारविकारकारिणः । जलमुच मेघा नभोमण्डले साक्षात् तिष्ठन्तोऽपि । तत्र आकाशमण्डले । स्वरूपान्तरं कर्तुं न समर्था भवन्ति आकाशम् अन्यरूपं न कुर्वन्ते ॥ २१ ॥ हे नाथ । मया । नित्यं सदैव । दुःखं स्वीयते । किलक्षणेन मया । संसारातपदह्यमानवपुषा शरीरेण । यथा स्थलस्थितिमता मत्स्येन ताम्यन्मनः यथा भवति तथा दुःखं स्वीयते । हे देव । यावत्कालम् । त्वत्पादपङ्केद्वे तव चरणकमले । हृदयं समर्पयामि । तावत्कालं परं सौख्यवान् । किलक्षणे तव चरणकमले । काहण्यामृतसंगशीतलतरे ॥ २२ ॥ हे देव । ओ शुद्धात्मन् । इदं मन यद् बाह्यार्थसम्बन्धभाक् भवति । किलक्षणं मन । साक्षप्रामम् इन्द्रियप्रामेण वर्तमानम् । तत्कर्म प्रतिजम्भते^१ प्रसरति । अहं सदा सर्वदा । तस्मात्कर्मण पृथक् यदि वा तथा चैतन्यात् तत्कर्म पृथक् । तत्रापि मयि । तत्कर्म ।

रक्षा करना और दुष्टको दण्ड देना, यह न्यायप्रिय राजाका कर्तव्य होता है ॥ २० ॥ आधि (मानसिक कष्ट), व्याधि (शारीरिक कष्ट) जरा और मृत्यु आदि शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं । मैं भगवान् आत्मा उस शरीरसे भिन्न हूँ, अतः एव उस शरीर सम्बन्धी वे जड आधि-व्याधि आदि मेरा क्या कर सकते हैं ? अर्थात् ये आत्माका कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकते । ठीक भी है—प्रत्यक्षमें अनेक आकारों और विकारों-को करनेवाले ये बादल आकाशमण्डलमें रहकर भी आकाशके स्वरूपमें कुछ भी अन्तर नहीं करते हैं ॥ २१ ॥ जिस प्रकार जलके सूख जानेपर स्थलमें स्थित हुआ मत्स्य मनमें अतिशय कष्ट पाता है उसी प्रकार संसार रूप धामसे जलनेवाले शरीरको धारण करता हुआ यहा स्थित होकर मैं भी अतिशय कष्ट पा रहा हूँ । हे देव ! जब तक मैं दयारूप अमृतके सम्बन्धसे अतिशय शीतलताको प्राप्त हुए तुम्हारे चरण-कमलोंमें अपने हृदयको समर्पित करता हूँ तब तक अतिशय सुखका अनुभव करता हूँ ॥ २२ ॥ हे शुद्ध आत्मन् ! इन्द्रिय समूहके साथ यह मन चूँकि बाह्य पदार्थोंसे सम्बन्ध रखता है, अतः एव उससे कर्म बढ़ता है । मैं उस कर्मसे सदा और सब प्रकारसे भिन्न हूँ अथवा तुम्हारे चैतन्यसे वह कर्म सर्वथा भिन्न है । यहां भी वही पूर्वोक्त (चैतन्यचैतन्य) कारण है । हे देव ! मेरी स्थिति निश्चयसे यहां तुम्हारे विषयमें ही है ॥ २३ ॥

- 538) किं लोकेन किमाश्रयेण किमुत द्रव्येण कायेन किं
किं वाग्भिः किमुतेन्द्रियैः किमनुभिः किं तैर्विकल्पैरपि ।
सर्वे पुद्गलपर्यया बत परे त्वत्तः प्रमत्तो भव
आत्मनेभिरभिधयस्यति तरामालेन किं बन्धनम् ॥ २४ ॥
- 539) धर्माधर्मनभासि काल इति मे नैवाहितं कुर्वते
चत्वारोऽपि सहायतामुपगतास्तिष्ठति गत्यादिषु ।
एक पुद्गल एव संनिधिगतो नो कर्मकर्माकृति
वैरी बन्धकृदेव संप्रति मया मेदासिना खण्डित ॥ २५ ॥
- 540) रागद्वेषकृतैर्यथा परिणमेद्वृत्तान्तरैः पुद्गलो
नाकाशादिचतुष्टय विरहितं मूर्त्या तथा प्राणिनाम् ।
ताभ्यां कर्मघन भवेदविरत तस्मादियं संसृति
स्तस्या दुःखपरंपरेति विदुषा त्याज्यौ प्रयत्नेन तौ ॥ २६ ॥
- 541) किं बाह्येषु परेषु वस्तुषु मन कृत्वा विकल्पान् बहून्
रागद्वेषमयान् मुधैव कुरुषे दुःखाय कर्माशुभम् ।
आनन्दामृतसागरे यदि वसस्यासाद्य शुद्धामनि
स्फीत तत्सुखमेकतामुपगतं वं यासि रे निश्चितम् ॥ २७ ॥

कारणम् । मम निश्चयापुन इह त्वयि एव स्थिति ॥ २३ ॥ उत अहो । भो आत्मन् । लोकेन किम् । आश्रयेण किम् । द्रव्येण किम् । कायेन किम् । वाग्भिः वचनैः किम् । उत अहो । इन्द्रियैः किम् । अनुभिः किं प्राणैः किम् । किं तैर्विकल्पैः अपि । न किमपि । सर्वे पुद्गलपर्यया । बत इति खेदे । त्वत्त परे भिक्षा । प्रमत्त भवन् । एभिः पूर्वोक्तैः विकल्पैः । अतितराम् अतिशयेन । आलेन वृथैव । बन्धनं किम् अभिश्रयसि आश्रयसि ॥ २४ ॥ धर्म-अधर्म काल-आकाश इति चत्वारोऽपि । मे मम । अहितं कष्टम् । नैव कुर्वते । गत्यादिषु सहायताम् उपगता प्राप्ता तिष्ठन्ति । एक पुद्गल एव वैरी मम संनिधिगतः नो कर्म कर्माकृति बन्धकृत् । संप्रति इदानीम् । स शत्रु मया । भेदासिना भेदज्ञानखण्डेन । खण्डित पीडित ॥ २५ ॥ यथा पुद्गल रूपान्तरैः परिणमेत् । किलक्षण रूपान्तरैः । रागद्वेषकृतैः । तथा आकाशादिचतुष्टयं न परिणमेत् । किलक्षणमाकाशादि चतुष्टयम् । मूर्त्या विरहितम् । ताभ्यां रागद्वेषाभ्यां प्राणिनाम् अविरतं घन कर्म भवेत् । तस्मात् कर्मबन्नात् इयं संसृति । तस्यां संसृती । दुःखपरंपरा । इति हेतोः । विदुषा पण्डितेन । तौ रागद्वेषौ प्रयत्नेन त्याज्यौ ॥ २६ ॥ रे मन । बाह्येषु परेषु वस्तुषु

हे आत्मन् ! तुम्हें लोकसे आश्रयसे द्रव्यसे शरीरसे वचनोंसे इन्द्रियोंसे, प्राणोंसे और उन विकल्पोंसे भी क्या प्रयोजन है ? अर्थात् इनसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि ये सब पुद्गलकी पर्यायें हैं जो तुमसे भिन्न हैं । खेद है कि तुम प्रमादी होकर इनके द्वारा व्यर्थमें ही क्यों बन्धनको प्राप्त होते हो ? ॥ २४ ॥ धर्म, अधर्म आकाश और काल ये चारों द्रव्य मेरा कुछ भी अहित नहीं करते हैं । वे चारों तो गति आदि (स्थिति अवकाश और वर्तना) में सहायक होकर स्थित हैं । किन्तु कर्म एव नो कर्मके स्वरूपसे परिणत हुआ यह एक पुद्गलरूप शत्रु ही मेरे सान्निध्यको प्राप्त होकर बन्धका कारण होता है । सो मैंने उसे इस समय भेद (विवेक) रूप तलवारसे खण्डित कर दिया है ॥ २५ ॥ जिस प्रकार राग और द्वेषके द्वारा किये गये परिणामान्तरोंसे पुद्गल द्रव्य परिणत होता है उस प्रकार वे अमूर्तिक आकाशादि चार द्रव्य उक्त परिणामान्तरोंसे परिणत नहीं होते हैं । उक्त राग और द्वेषसे निरन्तर प्राणियोंके सदा कठोर कर्मका बन्ध होता है, उससे (कर्मबन्धसे) यह संसार होता है, और उस संसारमें दुःखोंकी परम्परा प्राप्त होती है । इस कारण विद्वान् पुरुषको प्रयत्नपूर्वक उक्त राग और द्वेषका परित्याग करना चाहिये ॥ २६ ॥ रे मन ! तू

- 542) इत्याख्यार्थं हृदि स्थिरं जिन भवत्पादप्रसादात्सखी-
मध्यात्मैकतुल्यमयं जन इतः शुद्धयर्थमारोहति ।
एनं कर्तुममी च दोषिणमितः कर्मारयो दुर्धरा
स्तिष्ठन्ति प्रसन्नं तदत्र भगवन् मध्यस्थसाक्षी भवान् ॥ २८ ॥
- 543) द्वैतं संवृत्तिरेव निश्चयवशाद्द्वैतमेवामृतं
संक्षेपादुभयत्र जल्पितमिदं पर्यन्तकाष्ठामृतम् ।
निर्गत्यादिपदाच्छूनैः शबलितादभ्युत्समालम्बते
य सोऽसंज्ञ इति स्फुटं व्यवहृतेर्ब्रह्मादिनामेति च ॥ २९ ॥
- 544) चारित्रं यदभाषि केवलदृशा देव त्वया मुक्तये
पुंसा तत्खलु मादृशेन विषये काले कलौ दुर्धरम् ।
भक्तिर्या समभूदिह त्वयि दृढा पुण्यै पुरोपार्जितैः
ससारार्णवतारणे जिन तत सैवास्तु पोतो मम ॥ ३० ॥

विकल्पान् कृत्वा दुःखाय अशुभं कर्म मुधैव किं कुरुषे । किंलक्षणान् विकल्पान् । बहून् रागद्वेषमयान् । यदि वा भेदज्ञानम् आसाद्य प्राप्य । आनन्दामृतसागरे शुद्धात्मनि वससि तदा निश्चितं त्वम् एकताम् उपगतं सुखं स्फीतं यासि ॥ २७ ॥ ओ जिन । हृदि इति आस्थाय आरोप्य । स्थिरम् अयं जन लोक । भवत्पादप्रसादात् शुद्धयर्थम् । इत एकस्मिन् पक्षे । अध्यात्मैक-
तुल्यं सखीम् आरोहति चटति । इत द्वितीयपक्षे । अमी कर्मशत्रव । एनं जनं लोकम् । दोषिणं कर्तुम् तिष्ठन्ति । प्रथमं बलात्कारेण । दुर्धरा । तत्तत्सात्कारणात् । अत्र याये । भो भगवन् । त्वम् । मध्यस्थसाक्षी ॥ २८ ॥ निश्चयवशात् द्वैतं संवृत्ति एव । अद्वैतम् अमृतम् एव । संक्षेपात् उभयत्र संसारमोक्षयो । इदं जल्पितम् । पर्यन्तकाष्ठामृतम् । य भव्य । शून्ये मन्दं मन्दम् । आदिपदात् द्वैतपदात् । निर्गत्या शबलितात् एकीभूतात् निर्गत्या । अन्यत् निश्चयपदम् । समालम्बते । इति हेतो । स निश्चयेन । असंज्ञ नामरहित । स्फुटं व्यक्तम् । च पुन । व्यवहृते व्यवहारात् । ब्रह्मादि नाम वर्तते ॥ २९ ॥ भो देव । त्वया मुक्तये यत् चरित्रम् अभाषि कथितम् । केन । केवलदृशा केवलज्ञाननेत्रेण । तत् चारित्रम् । खलु निश्चितम् । कलौ काले पञ्चमकाले । मादृशेन पुंसा धर्तुं दुर्धरम् । । किं पञ्चमकाले । त्वयि विषये । पुरा पूर्वम् । उपार्जितै पुण्यै कृत्वा । या भक्ति समभूत् । दृढा बहुला । हे जिन । तत् कारणात् । संसारसमुद्रतारणे । सा एव भक्ति मम पोत प्रोहणसमानम् । अस्तु ॥ ३० ॥

बाह्य पर पदार्थोंमें बहुत-से राग-द्वेषरूप विकल्पोको करके व्यर्थ ही दुःखके कारणीभूत अशुभ कर्मको क्यों करता है ? यदि तू एकत्व (अद्वैतभाव) को प्राप्त होकर आनन्दरूप अमृतके समुद्रभूत शुद्ध आत्मामें निवास करे तो निश्चयसे ही महान् सुखको प्राप्त हो सकेगा ॥ २७ ॥ हे जिन ! हृदयमें इस प्रकारका स्थिर विचार करके यह जन शुद्धिके लिये आपके चरणोंके प्रसादसे निर्दोष अध्यात्मरूपी अद्वितीय तराजू (काटा) पर एक ओर चढ़ता है । और दूसरी ओर उसे सदोष करनेके लिये ये दुर्जेय कर्मरूपी शत्रु बलात् स्थित होते हैं । इसलिये हे भगवन् ! इस विषयमें आप मध्यस्थ (निष्पक्ष) साक्षी है ॥ २८ ॥ निश्चयसे द्वैत (आत्म-परका भेद) ही संसार तथा अद्वैत ही मोक्ष है । यह इन दोनोंके विषयमें संक्षेपसे कथन है जो चरम सीमाको प्राप्त है । जो मध्य जीव धीरे धीरे इस विचित्र प्रथम (द्वैत) पदसे निकल कर दूसरे (अद्वैत) पदका आश्रय करता है वह यद्यपि निश्चयत वाच्य-वाचकभावका अभाव हो जानेके कारण संज्ञा (नाम) से रहित हो जाता है, फिर भी व्यवहारसे वह ब्रह्मा आदि (परब्रह्म, परमात्मा) नामको प्राप्त करता है ॥ २९ ॥ हे जिन देव ! केवलज्ञानी आपने जो मुक्तिके लिये चारित्र बतलाया है उसे निश्चयसे मुझ जैसा पुरुष इस विषय पञ्चम कालमें धारण नहीं कर सकता है । इसलिये पूर्वोपार्जित महान्

१ वा इत्याख्या । २ वा आरोहति इत । ३ वा कर्तुं तिष्ठति प्रसन्नं च कर्तुं प्रसन्नं । ४ वा भगवन् भवान् त्वम् । ५ वा शून्ये । ६ वा अभाषि केन । ७ वा केवलनेत्रेण ।

- 545) इन्द्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः
संसारे भ्रमता चिरं यदखिलाः प्राप्ता मयानन्तशः ।
तन्नापूर्वमिहास्ति किञ्चिदपि मे हित्वा विमुक्तिप्रदां
सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदवीं तां देव पूर्णां कुरु ॥ ३१ ॥
- 546) श्रीवीरेण मम प्रसन्नमनसा तत्किञ्चिदुच्चैः पदं
प्राप्त्यर्थं परमोपदेशवचनं चित्ते समारोपितम् ।
येनास्तामिदमेकभूतलगतं राज्यं क्षणध्वंसि यत्
त्रैलोक्यस्य च तन्न मे प्रियमिह श्रीमज्जिनेश प्रभो ॥ ३२ ॥
- 547) सूरः पङ्कजनन्दिनः कृतिमिमामालोचनामर्हता
मग्रे य पठति त्रिसंध्यममलभ्रदानताङ्गो नर ।
योगीन्द्रैश्चिरकालरूढतपसा यत्नेन यन्मृग्यते
तत्प्राप्नोति परं पदं स मतिमानानन्दसद्य ध्रुवम् ॥ ३३ ॥

यद्यस्मात्कारणात् । इन्द्रत्वं च निगोदतां च तथा मध्ये बहुधा अखिला योनयः मया संसारे चिरं भ्रमता अनन्तशः वारान् प्राप्ता । तत्तत्सात् । मे मम सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदवीं हित्वा । "ह संसारे । किञ्चिदपि अपूर्वं न अस्ति । तां विमुक्तिप्रदां दगादित्रयीम् । भो देव । पूर्णां कुरु ॥ ३१ ॥ भो श्रीमज्जिनेश । हे प्रभो । श्रीवीरेण गुरुणा । उच्चैः पदप्राप्त्यर्थं मम चित्ते तत्किञ्चित्परमोपदेशवचनं समारोपितम् । किलक्षणं वीरेण । प्रसन्नमनसा आनन्दयुक्तेन । येन धर्मोपदेशेन । इदम् एकभूतलगतं राज्यम् । आस्तां दूरे तिष्ठतु । किलक्षणं राज्यम् । क्षणध्वंसि विनश्वरम् । इह लोके । तन्मे त्रैलोक्यस्य राज्यं प्रियं न ॥ ३२ ॥ य भव्य नर । अर्हताम् अग्रे इमां आलोचनां^१ त्रिसंध्यं पठति । किलक्षणं भव्य । अमलभ्रदानतः श्रद्धया नम्रशरीर । किलक्षणम् इमाम् आलोचनाम् । सूरः पङ्कजनन्दिनः कृतिम् । स मतिमान् तत्परं पदं प्राप्नोति यत्पदं योगीन्द्रैश्चिरकालरूढतपसा यत्नेन । मृग्यते अवलोक्यते । किलक्षणं पदम् । आनन्दसद्यः । ध्रुवः निश्चितम् ॥ ३३ ॥ इत्यालोचना समाप्ता ॥ ९ ॥

पुण्यसे यहा जो मेरी आपके विषयमें दृढ भक्ति हुई है वही मुझे इस संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाज के समान होवे ॥ ३ ॥ हे देव ! मैंने चिर कालसे संसारमें परिभ्रमण करते हुए बहुत बार इन्द्र पद निगोद पर्याय तथा बीचमें और भी जो समस्त अनन्त भव प्राप्त किये हैं उनमें मुक्तिकी प्रदान करनेवाली सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप परिणतिकी छोड़कर और कोई भी अपूर्व नहीं है । इसलिये रत्नत्रयस्वरूप जिस पदवीको अभी तक मैंने कभी नहीं प्राप्त किया है उस अपूर्व पदवीको पूर्ण कीजिये ॥ ३१ ॥ हे जिनेन्द्र प्रभो ! श्री वीर भगवान् (अथवा श्री वीरनन्दी गुरु) ने प्रसन्नचित्त हो करके उच्च पद (मोक्ष) की प्राप्तिके लिये जो मेरे चित्तमें थोड़े-से उत्तम उपदेशरूप वचनका आरोपण किया है उसके प्रभावसे क्षणनश्वर जो एक पृथिवीतलका राज्य है वह तो दूर रहे किन्तु मुझे वह तीनों लोकोंका भी राज्य यहा प्रिय नहीं है ॥ ३२ ॥ जो बुद्धिमान् मनुष्य निर्मल श्रद्धासे अपने शरीरको नम्रीभूत करके तीनों साध्या कालोंमें अरहन्त भगवान्के आगे श्री पद्मनन्दी सूरिके द्वारा विरचित इस आलोचनारूप प्रकरणको पढ़ता है वह निश्चयसे आनन्दके स्थानभूत उस उत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है जिसे योगीश्वर तपश्चरणके द्वारा प्रत्यक्षपूर्वक चिर कालसे खोजा करते हैं ॥ ३३ ॥ इस प्रकार आलोचना अविकार समाप्त हुआ ॥ ९ ॥

[१० सद्बोधननदीद्वयः]

- 548) यज्ज्ञानमपि बुद्धिमानपि गुरुः शक्तो न बर्कं विरा-
प्रोक्तं चेन्न तथापि चेतसि नृणां संमतिं आकाशवत् ।
यत्र स्वानुभवस्थितेऽपि विरला लक्ष्यं लभन्ते विरा-
सम्प्रोक्षकनिबन्धनं विजयते चित्तस्वमत्यन्तम् ॥ १ ॥
- 549) नित्यानिवृत्ततया महत्तनुतयानेकैकरूपत्ववत्
चित्तत्वं सदसत्तया च गहनं पूर्णं च शून्यं च यत् ।
तस्माद्यादृक्खिलभुताभ्यशुचिज्ञानप्रभाभासुरो
यस्मिन् वस्तुविचारमार्गचतुरो य सोऽपि संमुद्यति ॥ २ ॥
- 550) सर्वस्वविमोक्षादिपङ्कजवने रम्येऽपि हित्वा रति
यो दृष्टिं शुचिमुक्तिर्हसचनितां प्रत्यावरादत्तवान् ।
चेतोवृत्तिनिरोधलक्ष्यपरमब्रह्मप्रमोदाम्बुधुत्
सम्यक्साम्यसरोवरस्थितिषु च हंसाय तस्मै नमः ॥ ३ ॥

तच्चित्तत्त्वम् अत्यद्भुतं मोक्षैकनिबन्धनं विजयते । यत् चैतन्यतत्त्वम् । गिरा वाण्या । बर्कं कथितम् । गुरु बृहस्पतिः । शक्त समर्थ न । क्लिष्टा गुरु । ज्ञानमपि बुद्धिमानपि । च पुन । चेत' यदि । चतन्यतत्त्व प्रोक्तं तथापि नृणां चेतसि न संमति आकाशवत् । यत्र तत्त्वे स्वानुभवस्थितेऽपि विरला नरा । लक्ष्यं प्राप्यम् । लभन्ते । विरात् दीर्घकालेन ॥ १ ॥ तच्चित्तत्वं जीयात् । यत्तत्त्व नित्य-अनित्यतया । च पुन । महत्तनुतया प्रदेशापेक्षया दीर्घलघुतया । अनेक-एकरूपत्वत । सत् असत्तया गहनं पूर्णं शून्यं तत्त्व वर्तते । यस्मिन् तत्त्वे । सोऽपि संमुद्यति । स क । य भव्य अखिलभुत आश्रय-आधार-शुचिज्ञानप्रभाभासुर । पुन वस्तुविचारमार्गचतुर । सोऽपि संमुद्यति ॥ २ ॥ तस्मै हंसाय नमः । क्लिष्टायाय हंसाय । चेतो

जिस चेतन तत्त्वको जानता हुआ भी और बुद्धिमान् भी गुरु वाणीके द्वारा कहनेके लिये समर्थ नहीं है तथा यदि कहा भी जाय तो भी जो आकाशके समान मनुष्योंके हृदयमें समाता नहीं है, तथा जिसके स्वानुभवमें स्थित होनेपर भी किरले ही मनुष्य चिर कालमें लक्ष्य (मोक्ष) को प्राप्त कर पाते हैं, वह मोक्षका अद्वितीय कारणभूत आश्चर्यजनक चेतन तत्त्व जयवन्त होवे ॥ १ ॥ जो चेतन तत्त्व नित्य और अनित्य स्वरूपसे, स्थूल और सूक्ष्म स्वरूपसे, अनेक और एक स्वरूपसे, सत् और असत् स्वरूपसे, तथा पूर्ण और शून्य स्वरूपसे गहन है तथा जिसके विषयमें समस्त भूतको विषय करनेवाली ऐसी निर्मल स्वरूप ज्योतिसे दैदीप्यमान एवं तत्त्वके विचारमें चतुर ऐसा मनुष्य भी मोहको प्राप्त होता है वह चेतन तत्त्व जीवित रहे ॥ विशेषार्थ—वह चिद्रूप तत्त्व बड़ा दुरुह है, कारण कि भिन्न भिन्न अपेक्षासे उसका स्वरूप अनेक प्रकारका है । यथा—उक्त चिद्रूप तत्त्व यदि द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा नित्य है तो पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा वह अनित्य भी है, यदि वह अनन्त पदार्थोंको विषय करनेसे स्थूल है तो सूक्ष्मसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म भी है, यदि वह सामान्यस्वरूपसे एक है तो विशेषस्वरूपसे अनेक भी है, यदि वह स्वकीय द्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा सत् है तो परकीय द्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा असत् भी है, तथा यदि वह अनन्तचतुष्टय आदि गुणोंसे परिपूर्ण है तो रूप-रसादिसे रहित होनेके कारण शून्य भी है । इस प्रकार उसका स्वरूप गम्भीर होनेसे कभी कभी समस्त भूतके चारगामी भी उसके विषयमें मोहको प्राप्त हो जाते हैं ॥ २ ॥ अणिमा-महिमा आदि आठ ऋद्धिबोत्तु रमणीय समस्त कमलवनके रहनेपर भी जो

- 551) सर्वभावविलये विभाति यत् सत्समाधिभरनिर्मरात्मनः ।
चित्स्वरूपमभितः प्रकाशकं शर्मधाम नमताद्भुतं महः ॥ ४ ॥
- 552) विश्ववस्तुविष्टतिस्रमं लसज्जाकमन्तपरिवर्जितं विरागम् ।
अस्तमेत्यखिलमेकहेलया यत्र तज्जयति चिन्मयं महः ॥ ५ ॥
- 553) नो विकल्परहितं चिदात्मकं वस्तु जातु मनसो ऽपि गोचरम् ।
कर्मजाधितविकल्परूपिण का कथा तु वपुषो जडात्मनः ॥ ६ ॥
- 554) चेतसो न वचसो ऽपि गोचरस्तर्हि नास्ति भविता खपुष्पवत् ।
शङ्कनीयमिदमत्र नो यतः स्वानुभूतिविषयस्ततो ऽस्ति तत् ॥ ७ ॥

वृत्तिनिरोधेन मनोव्यापारनिरोधेन लब्धं प्राप्तं यत् परमब्रह्मप्रमोद तदेव अम्बु जलं तं विभर्ति इति श्रुत् । सम्यक् साम्यसमता सरोवरं तस्य सरोवरस्य स्थितिसेवकाय युष्प्रीतिसेवनयो । य आत्महस । शुचिमुक्तिहंसवन्ति प्रसादरात् दृष्टिं दत्तवान् । किं कृत्वा । सर्वस्मिन् अणिमादिपङ्कजवने रम्येऽपि । रतिम् अनुरागं हित्वा त्यक्त्वा ॥ ३ ॥ चित्स्वरूपं महं नमते । यन्महं सत्समाधिभरेण निभरात्मनः सत्समाधिना पूर्णयोगिने मुने । सर्वभावविलये सति विभाति समस्तारागादिपरिणामविनाशे सति शोभते । पुनः किलक्षणं महं । अभितः सर्वतः । प्रकाशकम् । पुनः किलक्षणं महं । अद्भुतम् । शर्मधाम सुखनिधानम् ॥ ४ ॥ तत् चिन्मयं महं जयति । किलक्षणं महं । विश्ववस्तुविष्टतिस्रमं समस्तवस्तुप्रकाशकम् । पुनः लसत् उद्द्योतकम् । पुनः अन्तःपरिवर्जितं विनाशरहितम् । यत्र महसि । अखिलं समस्तम् । गिरा वाणीनाम् । जालं समूहम्^१ । एकहेलया अस्तम् एति अस्तं गच्छति ॥ ५ ॥ चिदात्मकं वस्तु जातु मनस अपि गोचरं न । किलक्षणं चिदात्मकम् । विकल्परहितम् । कर्मजाधितविकल्परूपिण वपुषः शरीरस्य का कथा । पुनः किलक्षणस्य शरीरस्य । जडात्मनः ॥ ६ ॥ तत् ज्योतिः । चेतसः गोचरं न । वचसोऽपि गोचरं न । तर्हि भविता न अस्ति । खपुष्पवत् आकाशपुष्पवत् । अत्र आत्मनि । इदं नो

आत्मारूपं हसं उसके विषयमें अनुरक्त न होकर आदरसे मुक्तिरूप हसीके ऊपर ही अपनी दृष्टि रखता है तथा जो चित्तवृत्तिके निरोधसे प्राप्त हुए परब्रह्मस्वरूप आनन्दरूपी जलसे परिपूर्ण ऐसे समीचीन समताभावरूप सरोवरमें निवास करता है उस आत्मारूप हसके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ जो आश्चर्यजनक चित्स्वरूप तेजः राग-द्वेषादिरूप विभाव परिणामोंके नष्ट हो जानेपर समीचीन समाधिके भासको धारण करनेवाले योगीके शोभायमान होता है जो सब पदार्थोंका प्रकाशक है तथा जो सुखका कारण है उस चित्स्वरूप तेजको नमस्कार करो ॥ ४ ॥ जो चिद्रूप तेजः समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करनेमें समर्थ है, दैदीप्यमान है अन्तसे रहित अर्थात् अविनश्वर है, तथा जिसके विषयमें समस्त वचनोका समूह क्रीड़ा मात्रसे ही नाशको प्राप्त होता है अर्थात् जो वचनका अविषय है, वह चिद्रूप तेजः जयवन्त होवे ॥ ५ ॥ वह चैतन्यरूप तत्त्व सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित है और उधर वह मन कर्मजनित राग-द्वेषके आश्रयसे होनेवाले विकल्परूपस्वरूप है । इसीलिये जब वह चैतन्य तत्त्व उस मनका भी विषय नहीं है तब फिर जड़ स्वरूप (अचेतन) शरीरकी तो बात ही क्या है—उसका तो विषय वह कभी हो ही नहीं सकता है ॥ ६ ॥ जब वह चैतन्य रूप तेजः मनका और वचनका भी विषय नहीं है तब तो वह आकाशकुसुमके समान असत् हो जावेगा, ऐसी भी यहां आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, वह स्वानुभवका विषय है । इसीलिये

१ अ क चेतोवृत्तिव्यापार । २ क जलं विभर्ति । ३ श समता सरोवरस्य । ४ क नमतात् । ५ क पूर्णयोगेन । ६ ख समूहं नास्ति । ७ क जात ।

- 555) स्वस्वस्य परमात्मनि स्थितं स्थानमात्ममुपयाति ब्रह्म ।
तं विहाय सततं भ्रमस्यदः को विनेति मरणाय भूतले ॥ ८ ॥
- 556) तत्त्वमात्मगतमेव निश्चितं योऽन्यदेशनिहितं समीक्षते ।
वस्तु मुष्टिबिभृतं प्रयत्नतः कानने मृगयते स मूढधीः ॥ ९ ॥
- 557) तत्परः परमयोगसंपदां पात्रमत्र न पुनर्बहिर्गतः ।
नापरेण चलि[ल]तो यद्येप्सितः स्थानलामविमवो विभाव्यते ॥ १० ॥
- 558) साधुलक्ष्यमनवाप्य चिन्मये यत्र सुदु गहने तपस्विनः ।
अप्रतीतिभुवमभिज्ञा जडा भ्रान्ति नाट्यगतपात्रसंनिभा ॥ ११ ॥
- 559) भूरिधर्मयुतमप्यबुद्धिमान्बहुस्तिविधिनाबबुध्य यत् ।
भ्रान्त्यति प्रचुरजन्मसंकटे पातु वस्तवतिशाधि चिन्मह ॥ १२ ॥

शङ्कनीयम् । यत् सकाशात् । स्वानुभूतिविषयः गोचरः । तत् कारणात् । लुप्यवत् नास्ति इति न ॥ ७ ॥ नूनं निश्चितम् ।
स्वान्तं मनः । अत्र परमात्मनि । स्थितम् । अन्तं विनाशम् उपयाति । तत्तस्मात्कारणात् । तं परमात्मानम् । विहाय त्यक्त्वा । अद्
मनः । सततं निरन्तरम् । बहिः बाह्ये । भ्रमति । भूतले मरणात् क न विनेति ॥ ८ ॥ य आत्मगतं तत्त्वम् अन्यदेशनिहितं निश्चितं
समीक्षते । स । मूढधी मूर्ख । मुष्टिबिभृतं वस्तु । कानने वने । प्रयत्नतः । मृगयते अवलोकयति ॥ ९ ॥ अत्र परमात्मनि । तत्परः
सावधानं भव्य । परमयोगसंपदां पात्र भवेत् । पुनः बहिर्गतं न भवेत् । आत्मरहितं आत्मपात्रं न भवेत् । अपरेण यद्वा च-
लि[ल]तं सामान्यमार्गचलितं । ईप्सितं स्थानलामविमवः । न विभाव्यते न प्राप्यते ॥ १० ॥ यत्र चिन्मये । तपस्विनः
मुनीश्वरा । साधु लक्ष्यं समीचीनस्वभावम् । अनवाप्य अप्राप्य । अप्रतीतिभुवम् अभिज्ञा मुनीश्वरा । जडा मूर्खा । भ्रान्ति ।
के इव । नाट्यगतपात्रसंनिभा सदृशा शोभते ॥ ११ ॥ तत् चिन्मह । व बुष्मान् । पातु रक्षतु । किंलक्षणं मह ।
अतिशाधि अतिबाधयुक्तम् । यत् चैतन्यतत्त्वम् । भूरिधर्मयुतम् अपि । अबुद्धिमान् मूर्ख । अन्वहस्तिविधिना । आत्मानम् ।

वह सत ही है न कि असत् ॥ ७ ॥ यहां परमात्मा में स्थित हुआ मन निश्चयसे मरणको प्राप्त हो जाता
है । इसीलिये वह उसे (परमात्माको) छोड़कर निरन्तर बाह्य पदार्थों में विचरता है । ठीक है— इस पृथिवी
तलपर मृत्युसे कौन नहीं डरता है ? अर्थात् उससे सब ही डरते हैं ॥ ८ ॥ चैतन्य तत्त्व निश्चयसे अपने आपमें
ही स्थित है, उस चैतन्यरूप तत्त्वको जो अन्य स्थान में स्थित समझता है वह मूर्ख मुट्ठी में रखी हुई वस्तुको मानों
प्रयत्नपूर्वक वन में खोजता है ॥ ९ ॥ जो भव्य जीव इस परमात्मतत्त्व में तल्लीन होता है वह समाधिरूप
सम्पत्तियों का पात्र होता है, किन्तु जो बाह्य पदार्थों में मुग्ध रहता है वह उनका पात्र नहीं होता है । ठीक है—
जो दूसरे मार्ग से चल रहा है उसे इच्छानुसार स्थान की प्राप्तिरूप सम्पत्ति नहीं प्राप्त हो सकती है ॥ १० ॥
जो तपस्वी अतिशय गहन उस चैतन्यस्वरूप तत्त्व के विषय में लक्ष्य (वेद्य) को न पाकर अतत्त्वश्रद्धान
(मिथ्यात्व) रूप भ्रमिका का आश्रय लेते हैं वे मूढबुद्धि नाटक के पात्रों के समान प्रतीत हैं ॥ विशेषार्थ—
जिस प्रकार नाटक के पात्र राजा, रंक एवं साधु आदिके भेषको ग्रहण करके और तदनुसार ही उनके
चरित्रको दिखला करके दर्शक जनों को यद्यपि मुग्ध कर लेते हैं, फिर भी वे यथार्थ राजा आदि नहीं
होते । ठीक इसी प्रकार से जो बाह्य तपश्चरणादि तो करते हैं, किन्तु सत्यदर्शन से रहित होने के कारण उस
चैतन्य तत्त्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं वे योगीका भेष ले करके भी वास्तविक योगी नहीं हो
सकते ॥ ११ ॥ अज्ञानी प्राणी बहुत धर्मोंवाले जिस चैतन्य तत्त्वको अन्वहस्ती न्याय से जान करके अनेक
जन्म-मरणों से मयाजक इस संसार में परिभ्रमण करता है वह अनुपम चैतन्य तत्त्वरूप सैज आप सबकी रक्षा

560) कर्मबन्धकलितो ऽप्यवधनो रागद्वेषमलिनो ऽपि निर्मलः ।

देहवानपि च देहवर्जितमिन्द्रियमेतदखिलं किलात्मनः ॥ १३ ॥

561) निर्विनाशमपि नाशमाश्रितं शून्यमप्यतिशयेन संयुतम् ।

एकमेव गतमप्यनेकतां तत्त्वमीदृगपि नो विदुष्यते ॥ १४ ॥

562) विस्मृतार्थपरिमर्षं यथा क्लृप्ता सहजचेतनाश्रितः ।

स क्रमेण परमेकतां गतः स्वस्वरूपपदमाश्रयेद्युक्तम् ॥ १५ ॥

563) यद्यदेव मनसि स्थितं भवेत् तत्तदेव सहसा परित्यजेत् ।

इत्युपाधिपरिहारपूर्णता सा यदा भवति तत्पदं तदा ॥ १६ ॥

अवबुध्य ज्ञात्वा । प्रचुरजन्मसकटे भ्राम्यति ॥ १२ ॥ किल इति सत्ये । आत्मनः एतत् । चित्रम् अखिलम् आश्चर्यम् । तत्किम् । कर्मबन्धकलितं व्याप्तं अपि आत्मा । अवधनं बन्धरहितं । रागद्वेषमलिनः आत्मा अपि निर्मलः । च पुनः । देहवानपि आत्मा देहवर्जितः । एतत्सर्वं चित्रम् ॥ १३ ॥ इहक् अपि तत्त्व नो विरुध्यते । महः निर्विनाशमपि नाशम् आश्रितम् । शून्यम् अपि अतिशयेन संयुतम् । एकमपि आत्मतत्त्वम् अनेकतां गतम् । ईदृग अपि तत्त्वं नो विरुध्यते ॥ १४ ॥ स भव्यः । क्रमेण स्वरूपपदम् आश्रयेत् । किलक्षणं स भव्यः । ध्रुवं परम् एकतां गतं य भव्यः । तथा सहजचेतनाश्रितः यथा विस्मृतार्थं परिमार्गणं विस्मृत-अर्थ-अवलोकनं विचारणं वा ॥ १५ ॥ यत् यत् विकल्पं मनसि स्थितं भवेत् तत्तदेव विकल्पं सहसा क्षीप्रेण परित्यजेत् । इति उपाधिपरिहारपूर्णता सकल्पविकल्पपरिहारः त्यागः यदा भवति तदा तत्पदं मोक्षपदं भवति ॥ १६ ॥

करे ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार आत्मा मनुष्य हाथीके यथार्थ आकारको न जानकर उसके जिस अवयव (पांव या सूंड आदि) का स्पर्श करता है उसको ही हाथी समझ बैठता है उसी प्रकार भिष्याहृष्टि जीव अनेक धर्म युक्त उस चेतन तत्त्वको यथार्थ स्वरूपसे न जानकर एकान्ततः किसी एक ही धर्मस्वरूप समझ बैठता है । इसी कारण वह जन्म-मरण स्वरूप इस संसारमें ही परिभ्रमण करके दुस्त सहता है ॥ १२ ॥ वह आत्मा कर्मबन्धसे सहित होकर भी बन्धनसे रहित है, राग द्वेषसे मलिन होकर भी निर्मल है, तथा शरीरसे सम्बद्ध होकर भी उस शरीरसे रहित है । इस प्रकार यह सब आत्माका स्वरूप आश्चर्यजनक है ॥ विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि शुद्ध निश्चयनयसे इस आत्माके न राग-द्वेष परिणाम हैं, न कर्मोंका बन्ध है, और न शरीर ही है । वह वास्तवमें वीतराग स्वाधीन एवं अशरीर होकर सिद्धके समान है । परन्तु पर्यायस्वरूपसे वह कर्मबन्धसे सहित होकर राग द्वेषसे मलिन एवं शरीरसे सहित माना जाता है ॥ १३ ॥ वह आत्मतत्त्व विनाशसे रहित होकर भी नाशको प्राप्त है, शून्य होकर भी अतिशयसे परिपूर्ण है तथा एक होकर भी अनेकताको प्राप्त है । इस प्रकार नयविवक्षासे ऐसा माननेमें कुछ भी विरोध नहीं आता है ॥ १४ ॥ जिस प्रकार मूर्छित मनुष्य स्वाभाविक चेतनाको पाकर (होशमें आकर) अपनी भूली हुई वस्तुकी खोज करने लगता है उसी प्रकार जो भव्य प्राणी अपने स्वाभाविक चैतन्यका आश्रय लेता है वह कमसे एकत्वको प्राप्त होकर अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को निश्चित ही प्राप्त कर लेता है ॥ १५ ॥ जो जो विकल्प आकर मनमें स्थित होता है उस उसको क्षीप्त ही छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार जब वह विकल्पोका त्याग परिपूर्ण हो जाता है तब वह मोक्षपद भी प्राप्त हो जाता है ॥ १६ ॥

- 564) संश्लेषणं काममोऽनिलेषु चकुरति सत्त्वमयस्यस्यः परम् ।
तत्पते परमनिस्तरङ्गतामश्रित्य इह क्षणकालमेव ॥ १५ ॥
- 565) मुक्त इत्यपि न कार्यमज्ञसा कर्मजालकलितोऽहमिति विधिः ।
निर्विकल्पपदवीमुपाश्रयन् सर्वमर्थं हि समते परं पश्य ॥ १८ ॥
- 566) कर्म ब्रह्ममिति च द्वये सति द्वैतमेतद्विह ज्ञानसाक्षात्करणम् ।
एक इत्यपि मतिः सती न यत्साधुपदधिरचिता तद्वद्वृत् ॥ १९ ॥
- 567) संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् ।
सेतरेतरकृते सुवर्णतो लोहतत्र विकृतीत्यदभिते ॥ २० ॥
- 568) कर्म भिन्नमनिर्वा स्वतोऽखिलं पश्यतो विशुद्धबोधचक्षुषा ।
तत्कृतेऽपि परमार्थवेदिनो योगिनो न सुखदुःखकल्पना ॥ २१ ॥
- 569) मानसस्य गतिरस्ति चेचिरालम्ब एव पथि भास्वतो यथा ।
योगिनो दृग्वरोधकारकः संभिर्धिर्न तमसां कदाचन ॥ २२ ॥

अयमोऽनिलेषु इन्द्रियमन-उच्छ्वासनि श्लाघेर्षु । संश्लेषणं संकोचितेषु । यत् । परम् उत्कृष्टम् । अमलात्मन तत्त्वम् । माति शोभते । तत्परमनिस्तरङ्गतां गतं विकल्पपरित्यक्तं तत्त्व विद्धि । तत्त्वम् इह जन्मकालने वने उग्र भूमि ॥ १५ ॥ अहं कर्मजालकलित इत्यपि^१ श्लोक योगी न करोति । अज्ञसा सामस्येन । अहं कर्मजालरहित मुक्त इति हर्षं न कार्यं करणीयम् । संयमी निर्विकल्प पदवीम् उपाश्रयन् । हि यत् । परं पद लभते प्राप्नोति ॥ १८ ॥ कर्म च पुन अहम् एतन्निन्तने द्वये सति । इह लोके । एतत् द्वैतम् । अहमेव कर्म इति बुद्धि चिन्तन संसारकारणम् । कर्म एव अहम् इति मति सती न । अज्ञमृत जीव । तस्य जीवस्य । इति मति सापि उपाधिरचिता ॥ १९ ॥ संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् । सा भावना इतरा अशुद्धा । इतरकृते अशुद्धपदकारणाय भवेत् । लोहत विकृति लोहमयी भवेत् । च पुन । सुवर्णत विकृति सुवर्णमयी भवेत् । लोहाभिता लोहमयी । सुवर्णाभिता सुवर्णमयी ॥ २० ॥ विशुद्धबोधचक्षुषा निर्मलज्ञाननेत्रेण । अखिलं समस्तम् । कर्म । अनिशम् । स्वत आत्मन सकाशात् । भिन्नं पश्यत योगिन मुने । सुखदुःखकल्पना न भवेत् । क सति । तत्कृतेऽपि तैः रागादिभि सुखे वा दुःखे वा^२ कृतेऽपि । क्लिष्टाणस्य मुने । परमार्थवेदिन ॥ २१ ॥ चेद्यदि । योगिन. मुने । मानसस्य गतिः निरालम्बे

इन्द्रिय मन एव श्वासोच्छ्वासके नष्ट हो जानेपर जो निर्मल आत्माका उत्कृष्ट स्वरूप प्रतिभासित होता है वह अतिशय स्थिरताको प्राप्त होकर वहां जन्म (संसार) रूप बनको जलनेके लिये तीक्ष्ण अभिके समान होता है ॥ १७ ॥ वास्तवमें 'मैं मुक्त हूँ' इस प्रकारका भी विकल्प नहीं करना चाहिये, तथा 'मैं कर्मोंके समूहसे सम्बद्ध हूँ' ऐसा भी विकल्प नहीं करना चाहिये । कारण यह है कि संयमी पुरुष निर्विकल्प पदवीको प्राप्त होकर ही निश्चयसे उत्कृष्ट मोक्षपदको प्राप्त करता है ॥ १८ ॥ हे प्राणी ! 'कर्म और मैं' इस प्रकार दो पदार्थोंकी कल्पनाके होनेपर जो यहां द्वैतबुद्धि होती है वह संसारका कारण है । तथा 'मैं एक हूँ' इस प्रकारका भी विकल्प योग्य नहीं है, क्योंकि, वह भी उपाधिसे निर्मित होनेके कारण संसारका ही कारण होता है ॥ १९ ॥ अतिशय विशुद्ध परमात्मतत्त्वकी जो भावना है वह अतिशय निर्मल मोक्षपदकी कारण होती है । तथा इससे विपरीत जो भावना है वह संसारका कारण होती है । ठीक है—सुवर्णसे जो पर्याय उत्पन्न होती है वह सुवर्णमय तथा लोहसे जो पर्याय उत्पन्न होती है वह लोहमय ही बुद्धा करता है ॥ २० ॥ समस्त कर्म मुझसे भिन्न है, इस प्रकार निस्तर निर्मल ज्ञानरूप नेत्रसे देखनेवाले वह यथार्थ स्वरूपको चेष्टा योगीके कर्मकृत सुख-दुःखके होनेपर भी उसके उक्त सुख-दुःखकी कल्पना नहीं होती है ॥ २१ ॥ यदि योगीके मनकी गति सूर्यके समान निश्चयाव मार्गमें ही हो तो उसे उसके देखनेमें बाधा

१ क. ल. २ क. तदज्ञातम् । ३ क. विकृतिस्तदभिते । ४ क. अमलरूपम् । ५ क. परम् । ६ क. सति । ७ क. जीवः तस्य संयुक्तिः हे जीव इति । ८ क. सा उपाधि । ९ क. चक्षुषा ज्ञाननेत्रेण । १० क. वा नाशिक ।

- 570) स्रजरादिविकृतिर्न मे ऽज्ञासा सा तनोरहमितः सदा पृथक् ।
मीलिते ऽपि सति खे विकारिता जायते न जलदैर्विकारिभिः ॥ २३ ॥
- 571) व्याधिनाङ्गमभिभूयते परं तत्रतो ऽपि न पुनश्चिदात्मकः ।
उत्थितेन गृहमेव दह्यते बद्धिना न गगन तदाश्रितम् ॥ २४ ॥
- 572) बोधरूपमखिलैरुपाधिभिर्वर्जितं किमपि यस्तदेव नः ।
नान्यदल्पमपि तत्त्वमीदृशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥ २५ ॥
- 573) योगतो हि लभते विबन्धनं योगतो ऽपि किल मुच्यते नर ।
योगवर्त्म विषमं गुरोर्गिरा बोध्यमेतदखिलं मुमुक्षुणा ॥ २६ ॥
- 574) शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद् रामणीयकपदं तदेव न ।
स प्रमाद इह मोहज क्वचित्कल्प्यते वद परो[रे] ऽपि रम्यता ॥ २७ ॥

पथि मार्गे संचरति गतिरस्ति तदा कणचन । तमसाम् अज्ञानानाम् । सनिधिनैकट्य न भवेत् । किलक्षण तमसां सनिधि । हृद्दर्शन अवरोधकारक । तत्र दृष्टा तमाह । यथा भास्वत सूर्यस्य । मार्गे संचरत जनस्य अधकाराणां नैकट्यं न भवेत् ॥ २२ ॥ स्रजरादिविकृति । अज्ञासा सामत्येन । मे मम न । सा विकृति । तनो शरीरस्य अस्ति । इत शरीरात् । बह सदा पृथक् भिन्न । खे आकाशे । विकारिभि जलदै विकारकरणशीलै मेघै । मीलिते ऽपि एकीभूतेऽपि सति^१ आकाशद्रव्यस्य विकारिता न जायते ॥ २३ ॥ व्याधिना अङ्गम् । परं केवलम् । अभिभूयते पीब्यते । पुन चिदात्मक न अभिभूयते । किलक्षणः चिदात्मक । तद्गत तस्मिन् शरीरे गत प्राप्त । उत्थितेन [बद्धिना] अग्निना । गृहमेव दह्यते । तदाश्रित गृहाश्रितम् । गगनम् आकाशम् । न दह्यते ॥ २४ ॥ यत्किमपि बोधरूपम् अखिलै उपाधिभि वर्जित तदेव । न अस्माकम् । तत्त्वम् । अन्यत् अपम् अपि न । ईदृश तत्त्व मोक्षहेतु इति योगनिश्चय ॥ २५ ॥ हि यत । योगत नर विबन्धनं^२ लभते । योगतोऽपि । किल इति सत्ये । नर मुच्यते । योगवर्त्म विषमम् । मुमुक्षुणा मुनिना । एतत् योगमार्गम् । गुरो गिरा बाण्या कृत्वा । बोध्य ज्ञातव्यम् ॥ २६ ॥ यत् वस्तु शुद्धबोधमयमस्ति तदेव । न अस्माकं रामणीयकपदं रम्यपदम्^३ । इह जगति ।

पहुचानेवाली अन्धकार (अज्ञान) की समीपता कभी भी नहीं हो सकती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार निराधार आकाशमार्गमें गमन करनेवाले सूर्यके रहनेपर अधकार किसी प्रकारसे बाधा नहीं पहुँचा सकता है उसी प्रकार समस्त मानसिक विकारोंसे रहित आत्मतत्त्वमें संचार करनेवाले योगीके तत्त्वदर्शनमें अज्ञान-अधकार भी बाधा नहीं पहुँचा सकता है ॥ २२ ॥ रोग एव जरा आदि रूप विकार वास्तवमें मेरा नहीं है वह तो शरीरका विकार है और मैं उस शरीरसे सम्बद्ध होकर भी वस्तुतः उससे सर्वदा भिन्न हूँ । ठीक है—विकारको उत्पन्न करनेवाले मेघोंके साथ आकाशका मिलाप होनेपर भी उसमें किसी प्रकारका विकारभाव नहीं उदित होता ॥ २३ ॥ रोग केवल शरीरका अभिभव करता है, किन्तु वह उसमें स्थित होनेपर भी चेतन आत्माका अभिभव नहीं करता । ठीक है—उत्पन्न हुई अग्नि केवल धरको ही जलाती है किन्तु उसके आश्रयभूत आकाशको नहीं जलाती है ॥ २४ ॥ समस्त उपाधियोंसे रहित जो कुछ भी ज्ञानरूप है वही हमारा स्वरूप है उससे भिन्न थोड़ा-सा भी तत्त्व हमारा नहीं है इस प्रकारका योगका निश्चय मोक्षका कारण होता है ॥ २५ ॥ मनुष्य योगके निमित्तसे विशेष बन्धनको प्राप्त करता है तथा योगके निमित्तसे ही वह उससे मुक्त भी होता है । इस प्रकार योगका मार्ग विषम है । मोक्षामिलायी भव्य जीवको इस समस्त योगमार्गका ज्ञान गुरुके उपदेशसे प्राप्त करना चाहिये ॥ २६ ॥ जो शुद्ध ज्ञानस्वरूप वस्तु है वही हमारा रमणीय पद है । इसके विपरीत जो अन्य

१ अ वा उत्थितेन । २ वा विकारिभिर्मेघै विकारकरणशीलै जलदै । समीलिते । ३ वा सति नास्ति । ४ वा 'तदाश्रितं नास्ति' । ५ वा निबन्धन । ६ वा अतोऽप्ये रम्यता कल्प्यते' पर्यन्त पाठ स्वलिखित जात ।

575) आत्मबोधमुच्यते तीर्थमनुभूतं ज्ञानमत्र कुहलोत्थं बुधाः ।

यच्च बाह्यपरतीर्थकोटिमिः क्षालयत्यपि मलं तद्वत्तत्त्वम् ॥ २८ ॥

576) चित्समुद्रतटवत्सेवया जायते किमु न रत्नसंचयः ।

दुःखहेतुरमुतस्तु दुर्गतिः किं न विद्वजमुपैति योगिन ॥ २९ ॥

577) निश्चयावगमनस्थितित्रय रत्नसंचितिरियं परात्मनि ।

योगदृष्टिविषयीमवयवसौ निश्चयेन पुनरेक एव हि ॥ ३० ॥

स मोहज मोह-उत्पन्न । प्रमाद । यत्र प्रमादे । कथित समये । अपरेऽपि वस्तुनि रम्यता कल्प्यते^१ सा मोहशक्ति ॥ २७ ॥
आत्मबोध आत्मज्ञानम् । शुचितीर्थम् अनुभूतम् उक्तम् अस्ति । मो बुधा पण्डिता । अत्र आत्मतीर्थे । ज्ञानं कुहल ।
यन्मलम् अपरतीर्थकोटिमि न याति । त-मलं अन्तरङ्गमलम् । आत्मतीर्थज्ञानेन कृत्वा याति ॥ २८ ॥ चित्समुद्रतटवत्सेवया
चैतन्यसमुद्रसेवया कृत्वा । योगिन रत्नसंचय किमु न जायते । अपि तु दर्शनादिरत्नसंचयं जायते । तु पुन । अमुत
दर्शनादिरत्नसंचयार्ते । दुर्गति । विप्लवं विनाशम् । किं न उपैति । अपि तु विनाशम् उपैति । क्लिप्तज्ञाणा दुर्गति । दुःखहेतुः
॥ २९ ॥ परात्मनि विषये निश्चय अवगमन स्थितिदर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयं रत्नसंचिति इयं कथ्यते । पुन । असौ रत्नसंचिति ।

किसी बाह्य जड़ वस्तुमें भी रमणीयताकी कल्पना की जाती है वह केवल मोहजनित प्रमाद है ॥ २७ ॥
आत्मज्ञानरूप पवित्र तीर्थ आश्चर्यजनक है । हे विद्वानो ! आप इसमें उत्तम रीतिसे ज्ञान करें । जो
अभ्यन्तर मल दूसरे करोड़ों तीर्थोंसे भी नहीं जाता है उसे भी यह तीर्थ धो डालता है ॥ २८ ॥ चैतन्य
रूप समुद्रके तटसे सम्बन्धित सेवाके द्वारा क्या रत्नोंका संचय नहीं होता है^२ अवश्य होता है । तथा
उससे दुःखकी कारणीभूत योगीकी दुर्गति क्या नाशको नहीं प्राप्त होती है^३ अर्थात् अवश्य ही वह
नाशको प्राप्त होती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार समुद्रके तटपर रहनेवाले मनुष्यके पास कुछ बहुमूल्य
रत्नोंका संचय हो जाता है तथा इससे उसकी दुर्गति (निर्धनता) नष्ट हो जाती है । उसी प्रकार चैतन्य
रूप समुद्रके तटकी आराधना करनेवाले योगीके भी अमूल्य रत्नों (सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि)
का संचय हो जाता है और इससे उसकी दुर्गति (नारक पर्याय आदि) भी नष्ट हो जाती है । इस प्रकार उसे
नारकादि पर्यायजनित दुःखके नष्ट हो जानेसे अपूर्व शान्तिका लाभ होता है ॥ २९ ॥ परमात्माके विषयमें जो
निश्चय, ज्ञान और स्थिरता होती है, इन तीनोंका नाम ही रत्नसंचय है । वह परमात्मा योगरूप नेत्रका
विषय है । निश्चय नयकी अपेक्षा वह रत्नत्रयस्वरूप आत्मा एक ही है, उसमें सम्यग्दर्शनादिका भेद भी
दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनादिके स्वरूपका विचार निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षा दो
प्रकारसे किया जाता है । यथा—जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ अद्भान करना, यह व्यवहार सम्यग्दर्शन है ।
उक्त जीवादि तत्त्वोंका जो यथार्थ ज्ञान होता है, इसे व्यवहार सम्यग्ज्ञान कहते हैं । पापरूप क्रियाओंके
परित्यागको व्यवहार सम्यक्चारित्र्य कहा जाता है । यह व्यवहारकी अपेक्षा उनके स्वरूपका विचार हुआ ।
निश्चय नयकी अपेक्षा उनका स्वरूप इस प्रकार है—शुद्ध आत्माके विषयमें रुचि उत्पन्न होना निश्चय सम्य
ग्दर्शन, उसी आत्माके स्वरूपका जानना निश्चय सम्यग्ज्ञान, और उक्त आत्मामें ही लीन होना यह निश्चय
चारित्र्य कहा जाता है । इनमें व्यवहार जहां तक निश्चयका साधक है वहां तक ही वह उपादेय है, वस्तुतः वह
असत्सार्थ होनेसे हेय ही है । उपादेय केवल निश्चय ही है, क्योंकि, वह यथार्थ है । यहां निश्चय रत्नत्रयके

- 578) प्रेरिताः श्रुतगुणेन शेषुभीकार्मुकेण प्रारब्धं प्रपादयः ।
बाह्यवेधविषये कृतश्रमाविश्रुते प्रवृत्तकर्मशत्रवः ॥ ३१ ॥
- 579) चित्तवाक्यकरणीयवर्जिता निश्चयेन मुनिवृत्तिरीदृशी ।
अन्यथा भवति कर्मगौरवात् सा प्रमादपदवीमुपेतुषः ॥ ३२ ॥
- 580) सत्समाधिशाशलाञ्छनोदयादुल्लसत्प्रमलबोधवारिणि ।
योगिनो ऽणुसदृशं विभाव्यते यत्र मग्नमखिलं चराचरम् ॥ ३३ ॥
- 581) कर्मशुष्कतृणराशिदधतो ऽप्युन्नते शुचिसमाधिमावृतात् ।
मेदबोधदहने हृदि स्थिते योगिनो झटिति^१ भस्मसाद्भवत् ॥ ३४ ॥
- 582) चित्तमत्तकरिणा न चेद्धतो दुष्टबोधवचनवह्निनाथवा ।
योगकल्पतरुषु निश्चित बाञ्छित फलति मोक्षसत्फलम् ॥ ३५ ॥

योगदृष्टिविषयी भवन् निश्चयेन एक आत्मा ॥ ३ ॥ शेषुभीकार्मुकेण श्रेष्ठबुद्धिधनुषा । श्रुतगुणेन श्रुतगुणेन (?) दर्शनज्ञानचारित्रशरा । प्रेरिता । क । बाह्यवेधविषये परपदार्थे । चित्रणे चैतन्यरणे । कृतश्रमा प्रवृत्तकर्मशत्रव जाता कर्मशत्रव हता ॥ ३१ ॥ निश्चयेन मुनिवृत्तिरीदृशी । क्लिष्टक्षणा । चित्तवाक्यकरणीयवर्जिता मनो-इन्द्रिय रहिताः । प्रमादपदवीम् उपेतुषु प्राप्तवत् । मुने कर्मगौरवात् । सा वृत्ति अन्यथा भवति सा मुनिवृत्ति विपरीता भवेत् ॥ ३२ ॥ सत्समाधिशाशलाञ्छनोदयात् उपशमचन्द्रोदयात् । योगिन मुने । अमलबोधवारिणि बोधसमुद्र । उल्लसति । यत्र ज्ञानसमुद्र । मग्नम् अखिल चराचरम् अणुसदृशं विभाव्यते ॥ ३३ ॥ योगिन कर्मशुष्कतृणराशि । झटिति^१ क्षीघ्रेण । भस्मसात् भस्मीभावर्यम् । भवेत् । क सति । शुचिसमाधिमावृतात् । उन्नतऽपि मेदबोधदहने हृदि स्थिते सति । क्लिष्टक्षणा तृणराशि । उन्नत ॥ ३४ ॥ योगकल्पतरु वृक्ष । निश्चित बाञ्छितं मोक्षफलं फलति । चेद्यदि । चित्तमत्तकरिणा मनोहस्तिना । न हतं न पीडित । अथ । चेद्यदि । दुष्टबोध-वृत्तान-वह्निना-अभिना न भस्मीकृत । तदा बाञ्छित फलति ॥ ३५ ॥

स्वरूपका ही दिग्दर्शन कराया गया है । वह निर्मल ध्यानकी अपेक्षा रखता है ॥ ३० ॥ आगमरूप डोरीसे संयुक्त ऐसे बुद्धिरूप धनुषसे प्रेरित सम्यग्दर्शनादिरूप बाण चैतन्यरूप रणके भीतर बाह्य पदार्थरूप लक्ष्यके विषयमें परिश्रम करके कर्मरूप शत्रुओंको नष्ट कर देते हैं ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रणभूमिमें डोरीसे सुसज्जित धनुषके द्वारा छोड़े गये बाण लक्ष्यभूत शत्रुओंको वेधकर उन्हें नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार यहाँ चैतन्यरूपी रणभूमिमें आगमाभ्यासरूपी डोरीसे बुद्धिरूपी धनुषको सुसज्जित कर उसकी प्रेरणासे प्राप्त हुए सम्यग्दर्शनादिरूपी बाणोंके द्वारा कर्मरूपी शत्रु भी नष्ट कर दिये जाते हैं ॥ ३१ ॥ निश्चयसे मुनिकी वृत्ति मन, वचन एवं कायकी प्रवृत्तिसे रहित ऐसी होती है । तात्पर्य यह कि वह मनोगुप्ति, वचनगुप्ति एवं कायगुप्तिसे सहित होती है । परन्तु प्रमाद अवस्थाको प्राप्त हुए मुनिके कर्मकी अधिकताके कारण वह (मुनिवृत्ति) इससे विपरीत अर्थात् उपर्युक्त तीन गुप्तियोंसे रहित होती है ॥ ३२ ॥ समीचीन समाधिरूप चन्द्रमाके उदयसे हर्षित होकर योगीका निर्मल ज्ञानरूप समुद्र बुद्धिको प्राप्त होता है, जिसमें डूबा हुआ यह समस्त चराचर विश्व अणुके समान प्रतिभासित होता है ॥ ३३ ॥ पवित्र समाधिरूप बायुके द्वारा योगीके हृदयमें स्थित मेदज्ञानरूपी अभिके प्रज्वलित होनेपर उसमें ऊँचा भी कर्मरूपी सूखे तूणोंका ढेर क्षीघ्र ही भस्म हो जाता है ॥ ३४ ॥ यदि यह योगरूपी कल्पवृक्ष उन्नत हाथीके द्वारा

१ क केव । २ क व क्षणिति । ३ क झटिति । ४ क विषये पदार्थे । ५ क झटिति । ६ क भस्मभाव । ७ क केव । चित्तमत्तकरिणा मनोहस्तिना । न हत न पीडित । अथवा । चेद्यदि । दुष्टबोध-वृत्तान-वह्निना अभिना न भस्मीकृत । तदा यः योगकल्पतरु वृक्ष निश्चित बाञ्छितं मोक्षफलं फलति ॥ ३५ ॥

- 583) तावदेव मतिवाहिनी सदा धावति श्रुतगता पुरः पुरः ।
यावदत्र परमात्मसंविदा भिद्यते न हृदयं मनीषिणः ॥ ३६ ॥
- 584) य कषायपवनैरनुम्वितो बोधबद्धिरमलोलुसश्च ॥
किं न मोहतिमिरं विस्मययन् भासते अगति चित्तपरीपकः ॥ ३७ ॥
- 585) बाह्यशास्त्रगहने विहारिणी या मतिर्बहुविकल्पधारिणी ।
चित्स्वरूपकुलसप्तनिर्गता सा सती न सदृशी कुयोषिता ॥ ३८ ॥
- 586) यस्तु हेयमितरच्च भावयन्नाद्यतो हि परमाप्नुमीहते ।
तस्य बुद्धिरुपदेशतो गुरोराभ्येत्स्वपदमेव निश्चलम् ॥ ३९ ॥
- 587) सुप्त एव बहुमोहनिद्रया लङ्घित स्वमबलादि पश्यति ।
आप्रतोच्चवचसा गुरोर्गतं सगतं सकलमेव दृश्यते ॥ ४० ॥

अत्र लोके । मनीषिणः मतिवाहिनी पण्डितस्य बुद्धिनदी । तावदेव तावत्कालम् । श्रुतगता सिद्धान्ते प्राप्ता । पुरः पुरः अग्रे अग्रे । सदा धावति । यावत्कालम् । परमात्मसंविदा परमात्मज्ञानेन । हृदयं न भिद्यते ॥ ३६ ॥ चित्तपरीपक मोहतिमिरं विस्मययन् अगति विषये किं न भासते । अपि तु भासते । य चैतन्यरीपकः कषायपवनैः अनुम्वितः । क्लिष्टाणां चैतन्यरीपकः । बोधबद्धिः । अमल-निर्मल-उल्लसद्दश अवलम्बोगर्भति ॥ ३७ ॥ या मतिः बाह्यशास्त्रगहने वने । विहारिणी स्वेच्छाचरणशीला । क्लिष्टाणां मतिः । बहुविकल्पधारिणी । पुनः चित्स्वरूपकुलसप्तनिर्गता । सा मतिः सती साध्वी न । कुयोषिता सदृशी सा मतिः ॥ ३८ ॥ य भव्यः । हेयं त्याज्यम्^१ । तु पुनः । इतरत् अहेयम् उपादेयम् । द्वयम् । भावयन् विचारयन् । आद्यतं हेयात् । परम् उपादेयम् । आप्तुं प्राप्नुम् । ईहते वाञ्छति । तस्य बुद्धिः गुरोः उपदेशतः । निश्चलं स्वपदम् आश्रयेत् ॥ ३९ ॥ एव जीवः सुप्तः बहुमोहनिद्रया लङ्घितः । अबलादि स्वं पश्यति कलत्रादि आत्मीयं पश्यति । गुरोः उच्चवचसा उच्चवचनेन । आप्रता

अथवा मिथ्याज्ञानरूपी अभिके द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है तो वह निश्चयसे अमीष्ट मोक्षरूपी उत्तम फलको उत्पन्न करता है ॥ ३५ ॥ यहा विद्वान् साधुकी बुद्धिरूपी नदी आगममें स्थित होकर निरन्तर तब तक ही आगे आगे दौड़ती है जब तक कि उसका हृदय उत्कृष्ट आत्मतत्त्वके ज्ञानसे भेदा नहीं जाता ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि विद्वान् साधुके लिये जब उत्कृष्ट आत्माका स्वरूप समझमें आ जाता है तब उसे श्रुतके परिशीलनकी विशेष आवश्यकता नहीं रहती । कारण यह कि आत्मतत्त्वका परिज्ञान प्राप्त करना यही तो आगमके अभ्यासका फल है, सो वह उसे प्राप्त हो ही चुका है । अब उसके लिये मोक्षपद कुछ दूर नहीं है ॥ ३६ ॥ जो चैतन्यरूपी दीपक कषायरूपी वायुसे नहीं छुआ गया है, ज्ञानरूपी अभिसे सहित है, तथा प्रकाशमान निर्मल दशाओ (द्रव्यपर्यायो) रूप दशा (वर्ती) से सुशोभित है, वह क्या संसारमें मोहरूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ नहीं प्रतिभासित होता है ? अर्थात् अवश्य ही प्रतिभासित होता है ॥ ३७ ॥ जो बुद्धिरूपी स्त्री बाह्य शास्त्ररूपी वनमें घूमनेवाली है, बहुतसे विकल्पोंको धारण करती है, तथा चैतन्यरूपी कुलीन घरसे निकल चुकी है वह पतिव्रताके समान समीचीन नहीं है, किन्तु दुराचारीणी स्त्रीके समान है ॥ ३८ ॥ जो भव्य जीव हेय और उपादेयका विचार करता हुआ पहले (हेय) की अपेक्षा दूसरे (उपादेय) को प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है उसकी बुद्धि गुरुके उपदेशसे स्थिर आत्मपद (मोक्ष) को ही प्राप्त करती है ॥ ३९ ॥ मोहरूपी गाढ निद्राके बशीभूत होकर सोया हुआ यह प्राणी स्त्री पुत्रादि बाह्य वस्तुओंको अपनी लग्नता है । वह जब गुरुके ऊंचे वचन अर्थात् उपदेशसे जाग उठता है तब संयोगको प्राप्त हुए उन

१. हेयं कं त्याज्यम् । २. अ. विषययन्, क. विषययन् । ३. अ. सुप्त पतयिह मोहः । ४. अ. वति कं वतिन । ५. क. त्याज्यं वासि । ६. क. मार्तं वासि । ७. क. उपदेशात् । ८. क. गुरोर्वचसा ।

- 588) जल्पितेन बहुना किमाभयेद्
बुद्धिमानमलयोगसिद्धये ।
साम्यमेव सकलैरुपाधिभिः
कर्मजालजनितविवर्जितम् ॥ ४१ ॥
- 589) नाममात्रकथया परात्मनो
भूरिजन्मकृतपापसंशय ।
बोधवृत्तरुचयस्तु तद्गता
कुर्वते हि जगतां पतिं नरम् ॥ ४२ ॥
- 590) चित्स्वरूपपदलीनमानसो
य सदा स किल योगिनायक ।
जीवराशिरखिलश्चिदात्मको
दशनीय इति चामसनभिः ॥ ४३ ॥
- 591) अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगत
कायसिद्धिरखिलेति योगिना ।
आसितव्यमनिश प्रयत्नत
स्व पर सदृशमव पश्यता ॥ ४४ ॥

मुरुषेण सकल सगत मिलितं वस्तु । गत विनश्वरम् । दृश्यते ॥ ४१ ॥ बहुना जल्पितेन किम् । बुद्धिमान् अमलयोगसिद्धये साम्यमेव आश्रयेत् । किलक्षण माम्यम् । सकलैः कर्मजालजनितैः उपाधिभिः । वर्जितं रहितम् ॥ ४१ ॥ परमात्मनः नाममात्रकथया कृत्वा भूरिजन्मकृतपापसंशय विनाश भवति । बोधवृत्तरुचय दर्शनज्ञानचारित्राणि । तद्गता तस्मिन्मात्मनि गता । नरं जगतां पतिं कुर्वते ॥ ४२ ॥ य मुनिः । सदा चि स्वरूपपदलीनमानसः । किल इति सत्ये । स योगिनायकः भवेत् । च पुनः । अखिल जीवराशि चित्मात्मक आत्मनभिः । दशनीय अवलोकनीय ॥ ४३ ॥ अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगतः अखिला कायसिद्धि अस्ति इति हेतोः । योगिना मुनिना । अनिशम् । प्रयत्नतः । आसितव्यं स्थातव्यम् । किलक्षणेन मुनिना । स्वं परम् । सदृशं

सब ही बाह्य पदार्थोंको नश्वर समझने लगता है ॥ ४१ ॥ बहुत कहनेसे क्या ? बुद्धिमान् मनुष्यको निर्मल योगकी सिद्धिके लिये कर्मसमूहसे उत्पन्न हुई समस्त उपाधियोंसे रहित एक मात्र समताभावका ही आश्रय करना चाहिये ॥ ४१ ॥ परमात्माके नाम मात्रकी कथासे ही अनेक जन्मोंमें संचित किये हुए पापोंका नाश होता है तथा उक्त परमात्मामें स्थित ज्ञान, चारित्र और सम्यग्दर्शन मनुष्यको जगत्का अधीश्वर बना देता है ॥ ४२ ॥ जिस मुनिका मन चैतन्य स्वरूपमें लीन होता है वह योगियोंमें श्रेष्ठ हो जाता है । चूकी समस्त जीवराशि चैतन्यस्वरूप है अतएव उसे अपने समान ही देखना चाहिये ॥ ४३ ॥ सब कार्योंकी सिद्धि अन्तरंग और बहिरंग योगसे होती है । इसलिये योगीको निरन्तर प्रयत्नपूर्वक स्व और परको समदृष्टिसे देखते हुए रहना चाहिये ॥ विशेषार्थ—योग शब्दके दो अर्थ हैं—मन, वचन एवं कायकी प्रवृत्ति और समाधि । इनमें मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिरूप जो योग है वह दो प्रकारका है—शुभ और अशुभ । इनमें शुभ योगसे पुण्य तथा अशुभ योगसे पापका आस्रव होता है और तदनुसार ही जीवकी सांसारिक सुख व दुखकी प्राप्ति होती है । यह दोनों ही प्रकारका योग शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण बहिरंग कहा जाता है । अन्तरंग योग समाधि है । इससे जीवको अविनश्वर पदकी प्राप्ति होती है । यहाँ

- 592) लोक एव बहुभावभाविताः
स्वाजितेन विविधेन कर्मणा ।
पश्यतो ऽस्य विकृतीर्जडात्मनः
क्षोभमेति हृदयं न योगिनः ॥ ४५ ॥
- 593) सुप्त एव बहुमोहविद्रया
दीर्घकालमविरामया जनः ।
शास्त्रमेतदधिगम्य सांप्रतं
सुप्रबोध इह जायतामिति ॥ ४६ ॥
- 594) चित्स्वरूपगगने जयत्यसा
वैकदेशविषयापि रम्यता ।
ईषदुद्भूतवचं करैः परैः^१
पद्मनन्दिवदनेन्दुना कृता ॥ ४७ ॥
- 595) त्यक्ताशेषपरिग्रहं शमधनो गुप्तित्रयालंकृतः
शुद्धात्मानमुपाश्रितो भवति यो योगी निराशस्ततः ।
मोक्षो हस्तगतो ऽस्य निर्मलमतेरेतावतैव ध्रुव
प्रयूह कुरुते स्वभावविषमो मोहो न वैरी यदि ॥ ४८ ॥

समानम् । पश्यता ॥ ४४ ॥ एष लोक स्वाजितेन । विविधेन नानारूपेण । कर्मणा । बहुभावभाविता संकल्पविकल्पयुक्तः । अस्य जडात्मन लोकस्य । विकृती विकारान् । पश्यत । योगिन मुने । हृदयं क्षोभ न एति व्याकुलं न गच्छति ॥ ४५ ॥ एष जन दीर्घकालं बहुमोहविद्रया सुप्त । किलक्षणया निद्रया । अविरामया अंतरहितया । इति हेतोः । इह जगति विषये । सांप्रतम् एतत् शास्त्रम् । अधिगम्य ज्ञात्वा । भो लोक । सुप्रबोधं जायतां जागरूकं जायताम् ॥ ४६ ॥ चित्स्वरूपगगने चैतन्य आकाशे । असौ रम्यता जयति । किलक्षणा रम्यता । एकदेशविषया । पद्मनन्दिवदनेन्दुना वदनचन्द्रेण । ईषत्-उद्भूतवचं करैः परैः कृता ॥ ४७ ॥ य योगी त्यक्ताशेषपरिग्रहं भवति । पुन किलक्षण योगी । शमधन क्षमाधन । ततः कारणात् । गुप्तित्रयालंकृत । पुन किलक्षण योगी । शुद्धात्मानम् उपाश्रित । निराश आधारहित । अस्य निर्मलमतेः योगिन । एतावता हेतुना । ध्रुव निश्चितम् । मोक्ष हस्तगत प्राप्त भवेत् । यदि चेत् मोह वैरी स्वभावविषम । प्रयूहं विघ्नम् ।

ग्रन्थकर्तानि स्व और परमें समबुद्धि रखते हुए योगीको इस अन्तरंग योगमें स्थित रहनेकी ओर संकेत किया है ॥ ४४ ॥ यह जनसमुदाय अपने कमाये हुए अनेक प्रकारके कर्मके अनुसार बहुत अवस्थाओंको प्राप्त होता है । उस अज्ञानीके विकारोको देखकर योगीका मन क्षोभको नहीं प्राप्त होता ॥ ४५ ॥ यह प्राणी निरन्तर रहनेवाली मोहरूप गाढ निद्रासे बहुत काल तक सोया है । अब उसे यहाँ इस शास्त्रका अभ्यास करके जागृत (सम्यग्ज्ञानी) हो जाना चाहिये ॥ ४६ ॥ पद्मनन्दी मुनिके मुखरूप चन्द्रमाके द्वारा किंचित् उदयको प्राप्त हुई उत्कृष्ट वचनरूप किरणोंसे की गई वह रमणीयता एक देशको विषय करती हुई भी चैतन्यरूप आकाशमें जयवन्त होवे ॥ ४७ ॥ जिस योगीने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, जो शान्तिरूप सम्पत्तिसे सहित है, तीन गुप्तियोंसे अलंकृत है, तथा शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करके आशा (इच्छा या तृष्णा) से रहित हो चुका है उसके मार्गमें स्वभावसे दुष्ट वह मोहरूपी शत्रु यदि विघ्न नहीं करता है तो इतने मात्रसे ही मोक्ष इस निर्मलबुद्धि योगीके

- 596) त्रैलोक्ये किमिहास्ति कोऽपि स सुरः किं वा नरः किं फणी
यस्माद्भीर्मम यामि कातरतया यस्याभयं चापदि ।
उक्तं यत्परमेश्वरेण गुरुणा निःशेषवाञ्छाभयं
आन्तिक्लेशहरं हृदि स्फुरति चेत्तत्त्वमत्यद्भुतम् ॥ ४९ ॥
- 597) तत्त्वज्ञानमुधाणैव लहरिभिर्दूरं समुल्लासयन्
तृष्णापत्रविचित्रचित्तकमले संकोचमुद्रा दधत् ।
सद्विद्याश्रितभयकैरवकुले कुर्वन् विकासश्रियं
योगीन्द्रोदयभूधरे विजयते सद्बोधचन्द्रोदय ॥ ५० ॥

न कुरुते ॥ ४८ ॥ यत्तत्त्वम् । परमेश्वरेण गुरुणा उक्तम् । चेत् यदि । तत्त्वम् अत्यद्भुतं मे हृदि स्फुरति तदा इह त्रैलोक्ये स
कोऽपि । सुरः देवः । किम् अस्ति । वा अथवा । स नरः किम् अस्ति । अथ स फणी शेषनागः । किम् अस्ति । यस्मात् भय
भी भय भवति । च पुनः । आपदि सत्यां कातरतया यस्या अभयं यामि । क्लिप्तं तत्त्वम् । निःशेषवाञ्छाभयश्रान्ति
क्लेशहरम् ॥ ४९ ॥ योगीन्द्रोदयभूधरे योगीन्द्र एव उदयभूधर उदयाचल तस्मिन् योगीन्द्रोदयभूधरे । सद्बोधचन्द्रोदय
विजयते । चन्द्रोदय किं कुर्वन् । तत्त्वज्ञानमुधाणैव तत्त्वज्ञानमुधासमुद्रम्^१ । लहरिभिः । दूरम् अतिशयेन । समुल्लासयन्
आनन्दयन् । पुनः तृष्णापत्रविचित्रचित्तकमले संकोचमुद्रा दधत् । सद्विद्याश्रितभयकैरवकुले विकासश्रियं कुर्वन् विजयते ॥ ५० ॥
इति सद्बोधचन्द्रोदय ॥ १ ॥

हाथमें ही स्थित समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ महान् परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ जो चैतन्य तत्त्व समस्त
इच्छा भय, आन्ति और क्लेशको दूर करता है वह जाश्चर्यजनक चैतन्य तत्त्व यदि हृदयमें प्रकाशमान है तो
फिर तीनों लोकोंमें यहा क्या ऐसा कोई देव है एसा कोई मनुष्य है, अथवा ऐसा कोई सर्प है जिससे
मुझे भय उत्पन्न हो अथवा आपत्तिके आनेपर मैं कानर होकर जिसकी शरणमें जाऊँ ? अर्थात् उपर्युक्त
चैतन्य स्वरूपके हृदयमें स्थित रहनेपर कभी किसीसे भय नहीं हो सकता है और इसीलिये किसीकी
शरणमें भी जानेकी आवश्यकता नहीं होती है ॥ ४९ ॥ जो सद्बोधचन्द्रोदय (सम्यग्ज्ञानरूपी चन्द्रका उदय)
तत्त्वज्ञानरूपी अमृतके समुद्रको तत्त्वविचाररूप लहरोके द्वारा दूरसे ही प्रगट करता है तृष्णारूपी पत्तोंसे
विचित्र ऐसे चित्तरूपी कमलको संकुचित करता है तथा सम्यग्ज्ञानके आश्रित हुए भव्यजीवोंरूप कुमुदोंके
समूहको विकसित करता है वह सद्बोधचन्द्रोदय (यह प्रकरण) मुनीन्द्ररूपी उदयाचल पर्वतपर जबबन्त
होता है ॥ ५० ॥ इस प्रकार सद्बोधचन्द्रोदय अधिकार समाप्त हुआ ॥ १० ॥

[११ निश्चयपञ्चाशत्]

- 598) दुर्लभं जयति परं ज्योतिर्वाचां गणः कवीन्द्राणाम् ।
जलमिव वज्रे यस्मिन् जलमिव बहिर्लुठति ॥ १ ॥
- 599) मनसोऽचिन्त्यं वाचामगोचरं यन्महस्तनोर्मिहम् ।
स्वानुभवमात्रगम्यं चिद्रूपममूर्तमव्याहः ॥ २ ॥
- 600) वपुरादिपरित्यक्ते मञ्जुत्वानन्दसागरे मनसि ।
प्रतिभाति यत्तदेकं जयति परं चिन्मयं ज्योतिः ॥ ३ ॥
- 601) स जयति गुरुर्गरीयान् यस्यामलवचनरश्मिभिर्ह्येति ।
नश्यति तन्मोहतमो यदविषयो दिनकरादीनाम् ॥ ४ ॥
- 602) आस्ता जरादिदुःखं सुखमपि विषयोद्भवं सतां दुःखम् ।
तैर्मन्यते सुखं यत्तन्मुक्तौ सा च दुःसाध्या ॥ ५ ॥
- 603) ध्रुतपरिचिन्ताभूतं सर्वं सर्वस्य जन्मने सुखिरम् ।
न तु मुक्तयेऽत्र सुखभा शुद्धात्मज्योतिरपलब्धिः ॥ ६ ॥

तत् परं दुर्लभं ज्योतिर्जयति । यस्मिन् ज्योतिषि । कवीन्द्राणां वाचां गणः समूहः । बहिः बाह्ये लुठति । क्लिप्तवचः वाचां गणः । अलब्धमर्थः । कस्मिन् कस्मिन् । वज्रे जलमिव । बहिर्लुठति ॥ १ ॥ चिद्रूपं महः । वः युष्मान् । अव्याहः रक्षतु । यन्महः । मनसोऽचिन्त्यम् अगम्यम् । यन्महः वाचाम् अगोचरं तनोर्मिहम् । यन्महः स्वानुभवमात्रगम्यम् । यन्महः अमूर्तम् । तज्ज्योति रक्षतु ॥ २ ॥ तदेकं चिन्मयं परं ज्योति जयति । यत् ज्योति प्रतिभाति आनन्दसागरे मनसि मज्जति । क्लिप्तवचो आनन्दसागरे । वपुरादिपरित्यक्ते शरीरादिरहिते ॥ ३ ॥ स गरीयान् गरिष्ठः गुरुः जयति यस्य गुरोः अमलवचनरश्मिभिः तन्मोहतमं ह्यगतिं नश्यति यन्मोहतमं दिनकरादीनां अविषयः अगोचरः ॥ ४ ॥ जरादिदुःखम् आस्तां वरैः तिष्ठतु । विषयोद्भवम् अपि सुखम् । सतां साधूनाम् । दुःखम् । तैः साधुभिः यत्सुखम् । अभिलष्यते तत्सुखम् । मुक्तौ मोक्षे । मन्यते । च पुनः । सा मुक्तिः । दुःसाध्या ॥ ५ ॥ अत्र संसारे । सर्वस्य जीवस्य । सर्वं वस्तु सर्वं विषयादिवस्तु । सुखिरं चिरकालम् ।

जिस प्रकार जल वज्रके मध्यमें प्रवेश न पाकर बाहिर ही लुठक जाता है उसी प्रकार जिस उत्कृष्ट ज्योतिके मध्यमें महाकवियेके वचनोंका समूह भी प्रवेश न पाकर बाहिर ही रह जाता है, अर्थात् जिसका वर्णन महाकवि भी अपनी वाणीके द्वारा नहीं कर सकते हैं, तथा जो बहुत कठिनासे देखी जा सकती है वह उत्कृष्ट ज्योति जयन्त होवे ॥ १ ॥ जिस चैतन्यरूप तेजके विषयमें मनसे कुछ विचार नहीं किया जा सकता है, वचनसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, तथा जो शरीरसे भिन्न, अनुभव मात्रसे गम्य एवं अमूर्त है; वह चैतन्यरूप तेज आप लोगोंकी रक्षा करे ॥ २ ॥ मनके बाह्य शरीरादिकी ओरसे हटकर आनन्दरूप समुद्रमें डूब जानेपर जो ज्योति प्रतिभासित होती है वह उत्कृष्ट चैतन्यरूप ज्योति जयन्त होवे ॥ ३ ॥ जो अज्ञानरूप अन्धकार सूर्यादिकोंके द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है वह जिस गुरुकी निर्मल वचनरूप किरणोंके द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है वह श्रेष्ठ गुरु जयन्त होवे ॥ ४ ॥ इन्द्रजाल आदिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला दुःख तो दूर ही रहे, किन्तु विषयभोगोंसे उत्पन्न हुआ सुख भी साधु जनोंको दुःखरूप ही प्रतिभासित होता है । वे जिसको वास्तविक सुख मानते हैं वह सुख मुक्तिमें है और वह बहुत कठिनासे सिद्ध की जा सकती है ॥ ५ ॥ लोकमें सब ही प्राणियोंने चिरकालसे

१ का जयति । २ का प्रती पञ्चविंश दीक्षा वरैरे-तत्परं ज्योतिः जयति । तत्परं ज्योतिः कवीन्द्राणां वाचां दुर्लभं तत्परं ज्योति वाचां गणः यस्मिन् जलमिव वज्रे जलमिव बहिर्लुठति ॥ १ ॥ ३ का जयति । ४ का ज्योतिर्परं जयति ।

- 604) बोधो ऽपि यत्र विरलो वृत्तिर्वाचांमगोचरे^१ बाढम् ।
अनुभूतिस्तत्र पुनर्दुर्लभ्यात्मनि परं गहनम् ॥ ७ ॥
- 605) व्यवहृतिरबोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनयः ।
स्वार्थं मुमुक्षुरहमिति वक्ष्ये तदाश्रितं किञ्चित् ॥ ८ ॥
- 606) व्यवहारो ऽभूतार्थो भूतार्थो देशितस्तु शुद्धनयः ।
शुद्धनयमाश्रिता ये प्राप्नुवन्ति यतयः परं परमम् ॥ ९ ॥
- 607) तत्त्व वागतिवर्ति व्यवहृतिमासाद्य जायते वाक्यम् ।
गुणपर्ययादिविबुधे प्रसरति तच्चापि शतशास्त्रम् ॥ १० ॥
- 608) मुख्योपचारविवृतिं व्यवहारोपायतो यतः सन्तः ।
ज्ञात्वा ध्रियन्ति शुद्धं तत्त्वमिति व्यवहृतिः पूज्या ॥ ११ ॥
- 609) आत्मनि निश्चयबोधस्थितयो रत्नत्रयं भवक्षतये ।
भूतार्थपथप्रस्थितबुद्धेरारम्भे तत्त्रितयम् ॥ १२ ॥

श्रुतं पस्वितम् अनुभूतम् अस्ति । कस्मै हेतवे । जन्मने ससारय । तु पुनः । मुक्तये मोक्षाय । या शुद्धात्मज्योतिरुपलब्धि सा उपलब्धिः सुलभा न ॥ ६ ॥ तत् ज्योति परं गहनम् । यत्र आत्मनि । बोधोऽपि विरलः अप्राप्य । अत्र आत्मनि वृत्ति विवरणम् । बाढम् अतिशयेन । वाचां वाणीनाम् । अगोचरः । तत्र आत्मनि । अनुभूतिः दुर्लभ्या ॥ ७ ॥ व्यवहृति व्यवहारः । अबोधजनबोधनाय मुख्यजनप्रतिबोधनाय भवति । शुद्धनयः कर्मक्षयाय भवति । अहं मुमुक्षुः । इति हेतोः । किञ्चित् तदाश्रितं शुद्धनमाश्रितम् । स्वार्थम् आत्मार्थम् । किञ्चित् वक्ष्ये कथयिष्यामि ॥ ८ ॥ व्यवहारः भूतार्थं भूतानां प्राणिनाम् अर्थं भूतार्थं (१) व्यवहारः देशितः कथितः । शुद्धनयः भूतार्थं सत्यार्थं देशितः कथितः । ये यतयः मुनयः शुद्धनयम् आश्रिताः ते^२ मुनयः । परमं परं प्राप्नुवन्ति ॥ ९ ॥ तत्त्व वाक्-अतिवर्ति वचनरहितम् । तत्त्वम् । व्यवहृति व्यवहारम् । आसाद्य प्राप्य । वाक्य वचनगोचरम् । जायते । च पुनः । तत्त्वम् । गुणपर्ययादिविबुधे व्यवहारात् शतशास्त्रं प्रसरति ॥ १० ॥ यतः यस्यादेतो^३ । सन्तः साधवः । व्यवहार-उपायतः मुख्य-उपचारविवृतिं शुद्धनिश्चय व्यवहरणं ज्ञात्वा । शुद्धं तत्त्वम् आश्रयन्ति । इति हेतोः । व्यवहृति पूज्या व्यवहारनयः पूज्या ॥ ११ ॥ आत्मनि विषये । निश्चयबो-स्थितयः दर्शनज्ञानचारित्र्याणि रत्नत्रयम् । भवक्षतये जन्म-मरणरूपं संसारकी कारणीभूतं वस्तुओके विषयमें सुना है परिचय प्राप्त किया है, तथा अनुभव भी किया है । किन्तु जो शुद्ध आत्माकी ज्योति मुक्तिकी कारणभूत है उसकी उपलब्धि उन्हें सुलभ नहीं हुई ॥ ६ ॥ जो आत्मा वचनोंके अगोचर है-विकल्पातीत है-उस आत्मतत्त्वके विषयमें प्रायः ज्ञान ही नहीं होता है, उसके विषयमें स्थिति और भी कठिन है, तथा उसका अनुभव तो दुर्लभ ही है । वह आत्मतत्त्व अत्यन्त दुर्गम है ॥ ७ ॥ व्यवहारनय अज्ञानी जनको प्रतिबोधित करनेके लिये है, किन्तु शुद्ध निश्चयनय कर्मके नाशका कारण है । इसीलिये मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला मैं (पद्मनन्दी) स्वके निमित्त शुद्ध निश्चयनयके आश्रयसे प्रयोजनीभूत आत्मस्वरूपका वर्णन करता हूँ ॥ ८ ॥ व्यवहारनय असत्य पदार्थको विषय करनेवाला तथा निश्चयनय यथार्थ वस्तुको विषय करनेवाला कहा गया है । जो मुनि शुद्ध निश्चयनयका आश्रय लेते हैं वे उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ॥ ९ ॥ वस्तुका यथार्थ स्वरूप वचनके अगोचर है अर्थात् वह वचनके द्वारा कहा नहीं जा सकता है । वह व्यवहारका आश्रय ले करके ही वचनके द्वारा कहनेके योग्य होता है । वह भी गुणों और पर्यायों आदिके विवरणसे सैकड़ों शास्त्राओमें विस्तारको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ चूँकि सज्जन मनुष्य व्यवहारनयके आश्रयसे ही मुख्य ओर उपचारभूत कथनको जानकर शुद्ध स्वरूपका आश्रय लेते हैं, अतएव वह व्यवहार पूज्य (प्राज्ञ) है ॥ ११ ॥ आत्माके विषयमें दृढता (सम्यग्दर्शन),

१ वा विवृतिर्वाचा । २ क मगोचरो । ३ क परमं परम् । ४ वा विवृतिविवरणं । ५ वा जे । ६ वा देशित ये मुनयः परमं परं प्राप्नुवन्ति ।

- 610) सम्यक्सुखबोधदर्शनं त्रितयमखण्डं परमात्मनो रूपम् ।
तत्परं तत्परो यः स एव तद्विचिह्नतकृत्यः ॥ १३ ॥
- 611) अज्ञाविबोध्यभावं सम्यग्बोधो ऽस्ति दर्शनं शुद्धम् ।
ज्ञातं प्रतीतमाभ्यां सत्स्वास्थ्यं भवति चारित्रम् ॥ १४ ॥
- 612) विहिताभ्यासा बहिरर्थवेध्यसंबन्धिनो दगादिशराः ।
सफला शुद्धात्मरणे छिन्दितकर्मरिसंघाताः ॥ १५ ॥
- 613) हिंसोर्जित एककी सर्वोपद्रवसहो वनस्थो ऽयि ।
तद्विषयं नरो न सिध्यति सम्यग्बोधादते जातु ॥ १६ ॥

संसारनाशाय भवति । भूतार्थपथप्रस्थितबुद्धेः निश्चयमागच्छितबुद्धेः मुने । आत्मैव तत्प्रतिपत्तम् ॥ १२ ॥ सम्यक्सुखबोधदर्शनादर्थानुभवादिनाम् । त्रितयं परमात्मन रूपम् । अखण्डं परिपूर्णम् । तत्तत्स्वात्कारणात् । य भव्यः । तत्र आत्मनि विषये तत्परं स एव भव्यः तद्विचिह्नतकृत्यः तस्य आत्मनः छिन्दितकर्मरिसंघातः ॥ १३ ॥ शुद्ध दर्शनं ज्ञातं प्रतीतम् अस्ति । अज्ञातं विषये यथा उष्णभावः तथा सम्यग्भावबोधोऽस्ति । आभ्यां द्वाभ्याम् । स्वास्थ्यं सत् चारित्र्यं भवति ॥ १४ ॥ दगादिशराः दर्शनादिबाणाः । शुद्धात्मरणे संग्रामे सफला भवति । किलक्षणा शराः । छिन्दितकर्म रिसंघाताः छिन्दितकर्मसमुत्सर्गः । पुनः किलक्षणा बाणाः । बहिरर्थवेध्यसंबन्धिनः विहित-अभ्यासाः ॥ १५ ॥ नरः सम्यग्बोधात् नरो रहति । जातु कदाचित् । न सिध्यति । स नरः तत्र इव । किलक्षणः नरः । हिंसोर्जितः हिंसारहितः । पुनः एकाकी । पुनः किलक्षणाः

ज्ञान और स्थिति (चारित्र) रूप रत्नत्रय संसारके नाशका कारण है । किन्तु जिसकी बुद्धि शुद्ध निश्चय-नयके मार्गमें प्रवृत्त हो चुकी है उसके लिये वे तीनों (सम्यग्दर्शनादि) एक आत्मस्वरूप ही हैं—उससे भिन्न नहीं हैं ॥ १२ ॥ समीचीन सुख (चारित्र), ज्ञान और दर्शन इन तीनोंकी एकता परमात्माका अखण्ड स्वरूप है । इसीलिये जो जीव उपर्युक्त परमात्मस्वरूपमें लीन होता है वही उनकी प्राप्तिसे कृतकृत्य होता है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार अमेदस्वरूपसे अग्निमें उष्णता रहती है उसी प्रकारसे आत्मामें ज्ञान है, इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम शुद्ध सम्यग्दर्शन और उसी प्रकारसे जाननेका नाम सम्यग्ज्ञान है । इन दोनोंके साथ उक्त आत्माके स्वरूपमें स्थित होनेका नाम सम्यक्चारित्र है ॥ १४ ॥ जो सम्यग्दर्शन आदिरूप बाण बाह्य वस्तुरूप वेध्य (लक्ष्य) से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिन्होंने इस कार्यका अभ्यास भी किया है वे सम्यग्दर्शनादिरूप बाण शुद्ध आत्मारूप रणमें कर्मरूप शत्रुओंके समूहको नष्ट करके सफल होते हैं ॥ १५ ॥ जो मनुष्य वृक्षके समान हिंसाकर्मसे रहित है, अकेला है अर्थात् किसी सहायककी अपेक्षा नहीं करता है, समस्त उपद्रवोंको सहन करनेवाला है, तथा वनमें स्थित भी है, फिर भी वह सम्यग्ज्ञानके बिना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है ॥ विशेषार्थ—वनमें अकेला स्थित जो वृक्ष शैत्य एवं गर्मी आदिके उपद्रवोंको सहता है तथा स्थावर होनेके कारण हिंसाकर्मसे भी रहित है, फिर भी सम्यग्ज्ञानसे रहित होनेके कारण जिस प्रकार वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता है उसी प्रकार जो मनुष्य साधु हो करके सब प्रकारके उपद्रवों एवं परीषद्ओंको सहन करता है, घरको छोड़कर वनमें एकाकी रह रहा है, तथा प्राणि-जातसे विरत है, फिर भी यदि उसने सम्यग्ज्ञानको नहीं प्राप्त किया है तो वह भी कभी मुक्त नहीं हो

- 614) अस्पृष्टमवच्छेदमन्यमयुतमविशेषमज्ञमोषेतः ।
यः पश्यत्यात्मानं स पुमान् खलु शुद्धनयनिष्ठः ॥ १७ ॥
- 615) शुद्धाच्छुद्धमशुद्धं ध्यायन्नाप्तोत्यशुद्धमेव स्वम् ।
जनयति हेतोर्हेमं लोहालो[हौ]र्हं नर कटकम् ॥ १८ ॥
- 616) सानुष्ठानविशुद्धे हृग्बोधे जृम्भिते कुतो जन्म ।
उदिते गभस्तिमालिनि किं न विनश्यति तमो नेशम् ॥ १९ ॥
- 617) आत्मभुषि कर्मबीजाच्चित्ततर्क्यत्फलं फलति जन्म ।
मुक्त्यर्थिना स दाहो भेदज्ञानोद्ग्रावेन ॥ २० ॥
- 618) अमलात्मजल समल करोति मम कर्मकर्ममस्तदपि ।
का भीति सति निश्चितभेदकरज्ञानकतकफले ॥ २१ ॥

नर । सर्व-उपद्रवसह सहनशील । पुन वनस्थ वने तिष्ठति इति वनस्थ ॥ १६ ॥ खलु इति निश्चितम् । स पुमान् शुद्ध नयनिष्ठः । य भव्य* । आत्मानम् अस्पृष्टं पश्यति । किन्तु । कमलिनीदलवत् । कस्यात् । नीराद कमलिनीदल भिन्नम् । किलक्षणम् आत्मानम् । अबद्ध^१ बाधनरहितम् । पुन किंक्षणम् आमामम् । अनन्यम् अद्वितीयम् । पुन किलक्षणम् आत्मा नम् । अयुतं भिन्नम् । पुन किलक्षणम् आत्मानम् । अविशेषं पूर्णम् । किलक्षण भय । अभ्रमोषेत भ्रमरहित ॥ १७ ॥ शुद्धात् शुद्धादिभ्यानात् । स्वम् आत्मानम् । यायन् । शुद्ध तत्त्वम् आप्नोति । अशुद्ध ध्यायन् अशुद्धं तत्त्वम् आप्नोति । नर हेम सुवर्णात् । हेमं सुवर्णमयम् । कटक जनयति उत्पादयति । लोहात् लोहमय कटकम् उत्पादयति ॥ १८ ॥ हृग्बोधे । जृम्भिते सति प्रसरिते सति । कुतो जन्म संसार कुत । किलक्षणे हृग्बोधे । सानुष्ठानेन चारित्र्येण विशुद्धे पवित्रे । तत्र दृष्टान्तम् आह । गभस्तिमालिनि सूर्ये उदिते सति । नश तम रात्रिसंघातम् । किं न विनश्यति । अपि तु नश्यति ॥ १९ ॥ आत्मभुषि आत्मभूयै । कर्मबीजात् चित्ततरु वृक्ष । जन्मसंसारफल फलति । मुक्त्यर्थिना स चित्ततर्क । भेदज्ञानोद्ग्रावेन । दाह दहनीय ॥ २० ॥ मम अमलम् आत्मजलं कर्मकर्म । समल मलयुक्तम् । करोति । तदपि निश्चितभेदकरज्ञानकतकफले

सकता है ॥ १६ ॥ जो भव्य जीव भ्रमसे रहित होकर अपनेको कर्मसे अस्पृष्ट, बाधसे रहित एक परके संयोगसे रहित तथा पर्यायके सम्बन्धसे रहित शुद्ध द्रव्यस्वरूप देखता है उसे निश्चयसे शुद्ध नयपर निष्ठा रखनेवाला समझना चाहिये ॥ १७ ॥ जीव शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ शुद्ध ही आत्मस्वरूपको प्राप्त करता है तथा व्यवहारनयका अवलम्बन लेकर अशुद्ध आत्माका विचार करता हुआ अशुद्ध ही आत्मस्वरूपको प्राप्त करता है । ठीक है—मनुष्य सुवर्णसे सुवर्णमय कडेको तथा लोहसे लोहमय ही कडेको उत्पन्न करता है ॥ १८ ॥ चारित्रसहित विशुद्ध सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके वृद्धिगत होनेपर भला जन्म-मरणरूप संसार कहाँसे रह सकता है ? अर्थात् नहीं रह सकता । ठीक है—सूर्यके उदित होनेपर क्या रात्रिका अन्धकार नष्ट नहीं होता है ? अवश्य ही वह नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ आत्मारूप पृथिवीके ऊपर कर्मरूप बीजसे आविर्भूत हुआ यह चित्तरूप वृक्ष जिस संसाररूप फलको उत्पन्न करता है उसे मोक्षामिलापी जीवको भेदज्ञानरूप तीक्ष्ण तीव्र अग्निके द्वारा जला देना चाहिये ॥ २० ॥ यद्यपि कर्मरूपी कीचड़ मेरे निर्मल आत्मारूप जलको मलिन करता है तो भी निश्चित भेदको प्रगट करनेवाले ज्ञान (भेदज्ञान) रूप निर्मली फलके होनेपर मुझे उससे क्या भय है ? अर्थात् कुछ भी भय नहीं है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कीचड़से मलिन किया गया पानी निर्मली फलके डाल देनेपर स्वच्छ हो जाता है उसी प्रकार कर्मके उदयसे उत्पन्न दुष्ट क्रोधादि विकारोंके द्वारा मलिनताको प्राप्त हुई आत्मा स्व परभेदज्ञानके द्वारा निश्चयसे निर्मल हो जाती है । इसीलिये विवेकी (भेदज्ञानी) जीवको कर्मकृत उस मलिनताका कुछ भी भय नहीं रहता है ॥ २१ ॥

- 619) अन्धोऽहमप्येवमस्मीति किं पुनर्यद्विदुषीः ।
अभिचारी यत्र सुतस्तत्र किमर्थः स्वकीयाः स्तुतः ॥ २२ ॥
- 620) व्याधिस्तुदति शरीरं न माममूर्तं विशुद्धबोधमयम् ।
अग्निर्वहति कुटीरं न कुटीरासक्तमाकाशम् ॥ २३ ॥
- 621) वपुराभितमिदमखिलं ध्रुवादिभिर्मवति किमपि यदसातम् ।
नो निश्चयेन तन्मे यदहं बाधाविनिर्मुक्तः ॥ २४ ॥
- 622) नैवात्मनो विकारः क्रोधादिः किंतु कर्मसंबन्धात् ।
स्फटिकमणेरेव रक्तत्वमाभितात्पुष्पतो रक्तात् ॥ २५ ॥
- 623) कुर्यात्कर्म विकल्पं किं मम तेनातिशुद्धरूपस्य ।
मुखसंयोगजविकृतेन विकारी दर्पणो भवति ॥ २६ ॥
- 624) आस्तां बहिरुपचिचयस्तनुवचनविकल्पजालमप्यपरम् ।
कर्मकृतत्वान्मत्तं कुतो विशुद्धस्य मम किञ्चित् ॥ २७ ॥

सति । मम का मीतिः भयं किम् । किमपि भयं न ॥ २१ ॥ अहम् अन्य । एतत् शरीरम् अपि अन्यत् । पुन बहिरर्थाः बाह्यपदार्थाः । अन्यानि [न्ये] किं न सन्ति । अपि तु अन्यानि [न्ये] सन्ति । यत्र मयि । सुतः पुत्रः । अभिचारी भवति । तत्र स्वकीया आत्मीया । अरय यत्रय । किं त्यु भवेयु । अपि तु आत्मीया न भवेयुः ॥ २२ ॥ व्याधि शरीरं तुदति व्यथयति पीडयति । माम् अमूर्तं विशुद्धबोधमयं न पीडयति । यथा^१ अग्नि कुटीरं वहति । कुटीरासक्तम् आकाशं न वहति ॥ २३ ॥ यत्किमपि । असातं दुःखम् । ध्रुवादिभिर्मवति । इदम्^२ अखिलम् । वपु आभितं शरीराभितम् । तद्वपु । निश्चयेन । मे ममै । नो । अहं अहं बाधाविनिर्मुक्तः ॥ २४ ॥ क्रोधादि आत्मनो विकारः नैव । किंतु कर्मसंबन्धात्^३ कर्मसंबन्धात् क्रोधादिविकारः भवेत् । रक्तात् पुष्पत आभितात् यथा स्फटिकमणे रक्तत्वं तथा क्रोधादि ॥ २५ ॥ कर्म विकल्प कृतात् । अतिशुद्धरूपस्य मम । तेन कर्मणा किं प्रयोजनम् । न किमपि । यथा मुखसंयोगजविकृते मुखसंयोगजात् विकारात् । दर्पण आदर्शः । विकारी न भवति ॥ २६ ॥ बहिरुपचिचयः । आस्तां दूरे तिष्ठतु । तनुवचनविकल्पजालम् । अपि मत्तं अपरं भिन्नम् । कस्मात् ।

जब मैं अन्य हूँ और यह शरीर भी अन्य है तब क्या प्रत्यक्षमें भिन्न दिखनेवाले बाह्य पदार्थ (स्त्री-पुत्र आदि) मुझसे भिन्न नहीं हैं ? अर्थात् वे तो अवश्य ही भिन्न हैं । ठीक है—जहाँ अपना पुत्र ही अभिचारी हो अर्थात् अपने अनुकूल न हो वहाँ क्या शत्रु अपने अनुकूल हो सकते हैं ? अर्थात् नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ रोग शरीरको पीड़ित करता है, वह अमूर्त एवं निर्मल ज्ञानस्वरूप मुझको (आत्माको) पीड़ित नहीं करता है । ठीक है—आग शोषकीको ही जलती है, न कि शोषकीसे संयुक्त आकाशको भी ॥ २३ ॥ मूल-प्यास आदिके द्वारा जो कुछ भी दुःख होता है वह सब शरीरके आभित है । निश्चयसे वह (दुःख) मेरे किये नहीं होता है, क्योंकि मैं स्वभावतः बाधासे रहित हूँ ॥ २४ ॥ क्रोध आदि विकार आत्माके नहीं हैं, किन्तु वे कर्मसे सम्बद्ध होनेके कारण उससे भिन्न हैं । जैसे—छाछ पुष्पके आश्रयसे स्फटिक मणिके प्राप्त हुई छाछिमा वास्तवमें उसकी नहीं होती है ॥ २५ ॥ कर्म विकल्पको करता रहे, अतिशय शुद्ध स्वरूपसे संयुक्त मेरी उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है ? कुछ भी नहीं । ठीक है—मुखसे संयोगसे उत्पन्न विकारके कारण कुछ दर्पण विकारयुक्त नहीं हो जाता है ॥ २६ ॥ बहिरि उपाधियोंका समूह (स्त्री-पुत्र-पत्नी आदि) तो दूर ही रहे, किन्तु शरीर एवं वचन सम्बन्धी विकल्पोंका समूह भी कर्मकृत होनेके कारण मुझसे भिन्न है । मैं स्वभावेसे शुद्ध हूँ, अतः एवं कुछ भी विकार मेरा कहलसे हो सकता है ।

१. अहं 'मम' वाच्यः । २. अहं 'मम' वाच्यः । ३. अहं 'मम' वाच्यः । ४. अहं 'मम' वाच्यः । ५. अहं 'मम' वाच्यः ।

६. अहं 'मम' वाच्यः । ७. अहं 'मम' वाच्यः । ८. अहं 'मम' वाच्यः । ९. अहं 'मम' वाच्यः । १०. अहं 'मम' वाच्यः । ११. अहं 'मम' वाच्यः । १२. अहं 'मम' वाच्यः । १३. अहं 'मम' वाच्यः । १४. अहं 'मम' वाच्यः । १५. अहं 'मम' वाच्यः । १६. अहं 'मम' वाच्यः । १७. अहं 'मम' वाच्यः । १८. अहं 'मम' वाच्यः । १९. अहं 'मम' वाच्यः । २०. अहं 'मम' वाच्यः । २१. अहं 'मम' वाच्यः । २२. अहं 'मम' वाच्यः । २३. अहं 'मम' वाच्यः । २४. अहं 'मम' वाच्यः । २५. अहं 'मम' वाच्यः । २६. अहं 'मम' वाच्यः । २७. अहं 'मम' वाच्यः । २८. अहं 'मम' वाच्यः । २९. अहं 'मम' वाच्यः । ३०. अहं 'मम' वाच्यः । ३१. अहं 'मम' वाच्यः । ३२. अहं 'मम' वाच्यः । ३३. अहं 'मम' वाच्यः । ३४. अहं 'मम' वाच्यः । ३५. अहं 'मम' वाच्यः । ३६. अहं 'मम' वाच्यः । ३७. अहं 'मम' वाच्यः । ३८. अहं 'मम' वाच्यः । ३९. अहं 'मम' वाच्यः । ४०. अहं 'मम' वाच्यः । ४१. अहं 'मम' वाच्यः । ४२. अहं 'मम' वाच्यः । ४३. अहं 'मम' वाच्यः । ४४. अहं 'मम' वाच्यः । ४५. अहं 'मम' वाच्यः । ४६. अहं 'मम' वाच्यः । ४७. अहं 'मम' वाच्यः । ४८. अहं 'मम' वाच्यः । ४९. अहं 'मम' वाच्यः । ५०. अहं 'मम' वाच्यः । ५१. अहं 'मम' वाच्यः । ५२. अहं 'मम' वाच्यः । ५३. अहं 'मम' वाच्यः । ५४. अहं 'मम' वाच्यः । ५५. अहं 'मम' वाच्यः । ५६. अहं 'मम' वाच्यः । ५७. अहं 'मम' वाच्यः । ५८. अहं 'मम' वाच्यः । ५९. अहं 'मम' वाच्यः । ६०. अहं 'मम' वाच्यः । ६१. अहं 'मम' वाच्यः । ६२. अहं 'मम' वाच्यः । ६३. अहं 'मम' वाच्यः । ६४. अहं 'मम' वाच्यः । ६५. अहं 'मम' वाच्यः । ६६. अहं 'मम' वाच्यः । ६७. अहं 'मम' वाच्यः । ६८. अहं 'मम' वाच्यः । ६९. अहं 'मम' वाच्यः । ७०. अहं 'मम' वाच्यः । ७१. अहं 'मम' वाच्यः । ७२. अहं 'मम' वाच्यः । ७३. अहं 'मम' वाच्यः । ७४. अहं 'मम' वाच्यः । ७५. अहं 'मम' वाच्यः । ७६. अहं 'मम' वाच्यः । ७७. अहं 'मम' वाच्यः । ७८. अहं 'मम' वाच्यः । ७९. अहं 'मम' वाच्यः । ८०. अहं 'मम' वाच्यः । ८१. अहं 'मम' वाच्यः । ८२. अहं 'मम' वाच्यः । ८३. अहं 'मम' वाच्यः । ८४. अहं 'मम' वाच्यः । ८५. अहं 'मम' वाच्यः । ८६. अहं 'मम' वाच्यः । ८७. अहं 'मम' वाच्यः । ८८. अहं 'मम' वाच्यः । ८९. अहं 'मम' वाच्यः । ९०. अहं 'मम' वाच्यः । ९१. अहं 'मम' वाच्यः । ९२. अहं 'मम' वाच्यः । ९३. अहं 'मम' वाच्यः । ९४. अहं 'मम' वाच्यः । ९५. अहं 'मम' वाच्यः । ९६. अहं 'मम' वाच्यः । ९७. अहं 'मम' वाच्यः । ९८. अहं 'मम' वाच्यः । ९९. अहं 'मम' वाच्यः । १००. अहं 'मम' वाच्यः ।

- 625) कर्म परं तत्कार्यं सुखमसुखं वा तदेव परमेव ।
तस्मिन् हर्षविषादौ मोही विदधाति खलु नान्यः ॥ २८ ॥
- 626) कर्म न यथा स्वरूपं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालम् ।
तत्रात्ममतिविहीनो मुमुक्षुरात्मा सुखी भवति ॥ २९ ॥
- 627) कर्मकृतकार्यजाते कर्मैव विधौ तथा निषेधे च ।
नाहमतिशुद्धबोधो विधूतविश्वोपधिर्नित्यम् ॥ ३० ॥
- 628) बाह्यायामपि विकृतौ मोही जागर्ति सर्वदात्मेति ।
किं नोपभुक्तहेमो हेम प्रावाणमपि मनुते ॥ ३१ ॥
- 629) सति द्वितीये चिन्ता कर्म ततस्तेन वर्तते जन्म ।
एको ऽसि सकलचित्ताहितो ऽसि मुमुक्षुरिति नियतम् ॥ ३२ ॥

कर्मकृतवात् । मम विशुद्धस्य किञ्चित् अपि कुत ॥ २७ ॥ कर्म परं भिन्नम् । तत्कार्यं तस्य कर्मण कार्यं परं भिन्नम् । सुखम् । वा अथवा । असुखं दुःखम् । तदेव परं भिन्नम् । तस्मिन् सुखदुःखे । मोही जीव हर्षविषादौ विदधाति करोति । खलु मिथि तम् । अन्य न भय हर्षविषादौ न करोति ॥ २८ ॥ यथा कर्मस्वरूपं ममेदं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालं तस्य कर्मण कार्यं कल्पनाजालम् । ममेदं न । रागद्वेवादिविकल्प मम न । तत्र कर्मकार्ये आत्ममतिविहीन ममवरहित । मुमुक्षु आत्मा सुखी भवति ॥ २९ ॥ कर्मकृतकाय रागद्वेपादि तयो रागद्वेषयो जाते उपपन्ने कारणविधौ कर्मैव । तथा कर्म कार्यनिषेधविधौ कर्मैव । कर्मण बाधमाक्षयो कारणं निश्चयेन अहम् न । किलक्षणोऽहम् । अतिशुद्धबोध । नित्यं सदैव । विधूतविश्व उपधि स्फोटितउपधि ॥ ३० ॥ मोही जीव सर्वदा बाह्यायामपि विकृतौ आत्मा इति विचार्य जागर्ति । तत्र दृष्टान्तमाह । उपभुक्तहेम धत्तरमक्षक हेमफलभक्षक नर । प्रावाण पाषाणम् । अपि । हेम सुवणम् । किं न मनुते । अपि तु मनुते ॥ ३१ ॥ द्वितीये वस्तुनि सति चिन्ता भवेत् । तत चिन्ताया सकाशान् कर्म । तेन कर्मणा कृत्वा जन्म संसार वर्तते । इति हेतो । नियतं निश्चितम् ।

नहीं हो सकता है ॥ २७ ॥ कर्म भिन्न है तथा उसके कायभूत जो सुख और दुःख हैं वे भी भिन्न हैं । कर्मके कार्यभूत उन सुख और दुःखमें निश्चयसे अज्ञानी जीव ही हर्ष और विषाद करता है, न कि ज्ञानी जीव ॥ २८ ॥ जिस प्रकार कर्म आत्माका स्वरूप नहीं है उसी प्रकार उसके कार्यभूत विकल्पोका समूह भी आत्माका स्वरूप नहीं है । इसीलिये उनमें आत्ममति अथात् ममत्वबुद्धिसे रहित हुआ मोक्षामिलायी जीव सुखी होता है ॥ २९ ॥ कर्मकृत कार्यसमूह (राग द्वेषादि) व उसकी विधि और निषेधमें कर्म ही कारण है मैं (आत्मा) नहीं हूँ । मैं तो सदा अतिशय निर्मल ज्ञानस्वरूप होकर समस्त उपाधिसे रहित हूँ ॥ ३० ॥ अज्ञानी जीव कर्मकृत बाध भी विकारमें निरतर 'आत्मा' ऐसा मानता है । ठीक है—जिसने धतूरेके फलको खाया है वह क्या पत्थरको भी सुवर्ण नहीं मानता है ? मानता ही है । विशेषार्थ—जिस प्रकार धतूरेके फलको खाकर मनुष्य उसके उन्मादसे पत्थरको भी सुवर्ण मानता है उसी प्रकार मिथ्याज्ञानी जीव मिथ्यात्वके प्रभावसे जो बाध विकार (राग-द्वेष स्त्री, पुत्र एवं धन आदि) कर्मजनित होकर आत्मासे भिन्न हैं उन्हें वह अपने मानता है ॥ ३१ ॥ आत्मासे भिन्न किसी दूसरे पदार्थके होनेपर उसके किये चिन्ता उत्पन्न होती है, उससे कर्मका बाध होता है, तथा उस कर्मबाधसे फिर जन्मपरम्परा चलती है । परन्तु मैं निश्चयसे एक हूँ और इसीलिये समस्त चिन्ताओंसे रहित होता हुआ मोक्षका अभिलाषी हूँ ॥ ३२ ॥

- 680) यादृश्यमि सादृश्यमि परतन्विता करोति बह्वु बन्धम् ।
किं मम तथा मुमुक्षोः परेण किं सर्वदेवार्थं ॥ ३३ ॥
- 681) मयि चेत् परजार्तं तच्च परं कर्म विवृतिहेतुरतः ।
किं तेन निर्विकारः केवलमहमलबोधात्मा ॥ ३४ ॥
- 682) त्याज्या सर्वा चिन्तेति बुद्धिराविष्करोति तत्तत्त्वम् ।
चन्द्रोदयायते यच्चैतन्यमहोदयौ झगिति^१ ॥ ३५ ॥
- 683) चैतन्यमसंपृक्तं कर्मविकारेण यत्तदेवाहम् ।
तस्य च संसृतिजन्मप्रभृति न किञ्चित्कुतश्चिन्ता ॥ ३६ ॥
- 684) चित्तेन कर्मणा त्वं बद्धो यदि बध्यते त्वया तदतः ।
प्रतिबन्दीकृतमात्मन् मोचयति त्वां न संदेह ॥ ३७ ॥
- 685) नृत्वतरोर्विषयसुखच्छायालाभेन किं मनः पान्थ ।
भवदुःखक्षुत्पीडित तुष्टो ऽसि गृहाण फलममृतम् ॥ ३८ ॥

अहम् । एकोऽस्मि सकलचिन्तारहितोऽस्मि । अहं मुमुक्षु^१ मुक्तिबान्धक ॥ ३२ ॥ यादृशी अपि तादृशी अपि । परतः परस्मात् । चिन्ता । बह्वु इति निश्चितम् । बन्ध करोति । मम तथा चिन्तया किं प्रयोजनम् । किमपि कार्यं न । एकस्य मम मुमुक्षो परेण वस्तुना किं प्रयोजनम् । किमपि प्रयोजनं न ॥ ३३ ॥ मयि विषये चेत् परजार्तं परोत्पन्नम् । च पुनः । तच्चित्तं परम् । तत् कर्म परम् । अतः कारणात् । तच्चित्तं कर्म च । विवृतिहेतुः विकारमयम् । तेन चित्तेन तेन कर्मणा किं प्रयोजनम् । किमपि प्रयोजनं न । अहं केवलं निर्विकारः अमलबोधात्मा ॥ ३४ ॥ सर्वा चिन्ता त्याज्या । इति हेतोः । बुद्धिः तत्तत्त्वम् । आविष्करोति प्रकटी करोति । यत्तत्त्वं चैतन्यमहोदयौ चैतन्यसमुद्रे । झगिति शीघ्रण । चन्द्रोदयायते चन्द्रोदय इवाचरति ॥ ३५ ॥ यत् चैतन्य कर्मविकारेण । असंपृक्तम् अमिलितम् । तदेव अहम् । च पुनः । तस्य मम चैतन्यस्य । संसृतिजन्मप्रभृति किञ्चित् न । मम कुतश्चिन्ता ॥ ३६ ॥ भो आत्मन् । चित्तेन कर्मणा त्वं बद्ध । अतः कारणात् यदि चेत् । तत् मनः त्वया बध्यते तदा भो आत्मन् । प्रतिबन्दीकृतं त्वां मोचयति न संदेह ॥ ३७ ॥ भो मनः पान्थ भो भवदुःखक्षुत्पीडित । नृत्वतरो मनुष्यपद

अन्य पदार्थके निमित्तसे जिस किसी भी प्रकारकी चिन्ता होती है वह निश्चयसे कर्मबन्धको करती है । मोक्षके इच्छुक मुझको उस चिन्तासे तथा पर वस्तुओंसे भी क्या प्रयोजन है ? अर्थात् इनसे मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि मैं इनसे भिन्न होकर सर्वदा एकस्वरूप हूँ ॥ ३३ ॥ मुझमें जो चित्त है वह परसे उत्पन्न हुआ है और वह पर (जिससे चित्त उत्पन्न हुआ है) कर्म है जो कि विकारका कारण है । इसलिये मुझे उससे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । कारण कि मैं विकारसे रहित, एक और निर्मल ज्ञान स्वरूप हूँ ॥ ३४ ॥ सब चिन्ता त्यागनेके योग्य है, इस प्रकारकी बुद्धि उस तत्त्वको प्रगट करती है जो कि चैतन्यरूप महासमुद्रकी वृद्धिमें शीघ्र ही चन्द्रमाका काम करता है ॥ विशेषार्थ—अभि प्राय यह है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर समुद्र वृद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार 'सब प्रकारकी चिन्ता हेय है' इस भावनासे चैतन्य स्वरूप भी वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ जो चेतन तत्त्व कर्मकृत विकारके संसर्गसे रहित है वही मैं हूँ । उसके (चैतन्यस्वरूप आत्माके) संसार पूर्व जन्म मरणादि कुछ भी नहीं है । फिर भला मुझे (आत्माके) चिन्ता कहाँ से हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती है ॥ ३६ ॥ हे आत्मन् । तुम मनके द्वारा कर्मसे बांधे गये हो । यदि तुम उस मनको बांध देते हो अर्थात् उसे बन्धमें कर लेते हो तो इससे वह प्रतिबन्दीस्वरूप होकर तुमको बड़ा देगा, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३७ ॥ हे सांसारिक दुस्तरूप क्षुधासे पीड़ित मनरूप पथिक ! तू मनुष्य पर्यायरूप वृक्षकी विषयसुखरूप छायाकी प्राप्तिसे ही क्यों सन्तुष्ट होता है ? उससे तू अमृतरूप फलको ग्रहण कर ॥ विशेषार्थ—

१ क परेण किं प्रयोजनं न । २ क झगिति । ३ क मुमुक्षु नाम्नि । ४ क वस्तुना किं प्रयोजनं न ।

- 686) स्वान्तं भ्रान्तमशेषं दोषोज्झितमर्कविम्बमिव मार्गं ।
विनिहन्ति निरालम्बे संस्वरदमिहं यतीशानाम् ॥ ३९ ॥
- 687) संविच्छिन्ना गलिते तनुमूषाकर्ममदनमयवपुषि ।
स्वमिव स्वं चिद्रूपं पश्यन् योगी भवति सिद्धः ॥ ४० ॥
- 688) अहमेव चित्स्वरूपचिद्रूपस्याश्रयो मम स एव ।
नान्यत् किमपि जडत्वात्प्रीतिः सदृशेषु कल्याणी ॥ ४१ ॥
- 689) स्वपरविभागावगमे जाते सम्यक् परे परित्यक्ते ।
सहजैकबोधरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वयं सिद्धः ॥ ४२ ॥

वृक्षस्य । विषयसुखच्छायालामेन किं तुष्टोऽसि । अमृतफलं गृहाण मोक्षफलं गृहाण ॥ ३८ ॥ यतीशानां स्वान्तं मनः । निरालम्बे मार्गे अनिशं संस्वरत् । अशेषं समस्तम् । भ्रान्तम् अधकारम् । विनिहन्ति स्फोटयन्ति^१ । क्लिप्तं मनः । दोषोज्झितम् । अर्कविम्बमिव सूर्यविम्बमिव ॥ ३९ ॥ योगी स्वं चिद्रूपं पश्यन् सिद्धः भवति । कः सति । तनु शरीर मूषा-मृत्ति (?) । कर्ममदनमयवपुषि कर्ममयणमयैशरीरे । संविच्छिन्ना ज्ञानाग्निना । गलिते सति योगी सिद्धः भवति ॥ ४० ॥ अहं चिद्रूप एव चित्स्वरूप । मम चिद्रूपस्य । स एव चित्स्वरूप आश्रय । किमपि अन्यत् न । कल्यात् । जडत्वात् । प्रीतिः सदृशेषु कल्याणी ॥ ४१ ॥ स्वपरविभाग अवगमे मेदज्ञाने जाते सति उत्पन्ने सति । परवस्तुनि परित्यक्ते सति ।

जिस प्रकार सूर्यके तापसे सन्तप्त कोई पथिक मार्गमें छायायुक्त वृक्षको पाकर उसकी केवल छायासे ही सन्तुष्ट हो जाता है, यदि वह उसमें लगे हुए फलोको ग्रहण करनेका प्रयत्न करता तो उसे इससे भी कहीं अधिक सुख प्राप्त हो सकता था । ठीक इसी प्रकारसे यह जीव मनुष्य पर्यायको पाकर उससे प्राप्त होने-वाले विषयसुखका अनुभव करता हुआ इतने मात्रसे ही सन्तुष्ट हो जाता है । परन्तु वह अज्ञानतावश यह नहीं सोचता कि इस मनुष्य पर्यायसे तो वह अजर अमर पद (मोक्ष) प्राप्त किया जा सकता है जो कि अन्य देवादि पर्यायसे दुर्लभ है । इसीलिये यहा मनको सम्बोधित करके यह उपदेश दिया गया है कि तू इस दुर्लभ मनुष्य पर्यायको पाकर उस अस्थिर विषयसुखमें ही सन्तुष्ट न हो, किन्तु स्थिर मोक्षसुख को प्राप्त करनेका उद्यम कर ॥ ३८ ॥ मुनियोंका मन सूर्यविम्बके समान आलम्बन रहित मार्गमें निरन्तर संचार करता हुआ दोषोसे रहित होकर समस्त अज्ञानरूप अधकारको नष्ट करता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार सूर्यका विम्ब निराधार आकाशमार्गमें गमन करता हुआ दोषा (रात्रि) के सम्बन्धसे रहित होकर समस्त अधकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार मुनियोंका मन अनेक प्रकारके सकल्प-विकल्परूप आश्रयसे रहित मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होकर दोषोके संसर्गसे रहित होता हुआ समस्त अज्ञानको नष्ट कर देता है ॥ ३९ ॥ सम्यग्ज्ञानरूप अग्निके निमित्तसे शरीररूप सांघेयसे कर्मरूप मैत्रमय शरीरके गल जानेपर आकाशके समान अपने चैतन्य स्वरूपको देखनेवाला योगी सिद्ध हो जाता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार अग्निके सम्बन्धसे सांघेयके भीतर स्थित मैत्रके गल जानेपर वहा शुद्ध आकाश ही शेष रह जाता है उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके द्वारा शरीरमेंसे कर्मण विण्डके निर्जीर्ण हो जानेपर अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रगट हो जाता है । उसका अवलोकन करता हुआ योगी सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो जाता है ॥ ४० ॥ मैं ही चित्स्वरूप हूं, और चित्स्वरूप जो मैं हूं सो मेरा आश्रय भी वही चित्स्वरूप है । उसको छोड़कर जड़ होनेसे और कोई दूसरा मेरा आश्रय नहीं हो सकता है । यह ठीक भी है, क्योंकि, समान व्यक्तियोंमें जो प्रेम होता है वही कल्याणकारक होता है ॥ ४१ ॥ स्व और परके विभाग (भेद) का ज्ञान हो जानेपर यह आत्मा भली भांति परको छोड़कर स्वयं सिद्ध

- 640) हेयोपादेयविभागभावनाकथ्यमानमपि तत्त्वम् ।
हेयोपादेयविभागभावनावर्जितं विद्धि ॥ ४३ ॥
641) प्रतिपद्यमानमपि च श्रुतादिशुद्धं परात्मनस्वरूपम् ।
उररीकरोतु चेतस्तदपि न तच्चेतसो गम्यम् ॥ ४४ ॥
642) अहमेकात्म्यद्वैतं द्वैतमहं कर्मफलित इति बुद्धेः ।
आद्यमनपायि मुक्तैरितरविकल्पं भवत्य परम् ॥ ४५ ॥
643) बद्धो मुक्तोऽहमय द्वैते सति जायते ननु द्वैतम् ।
मोक्षोक्त्युभयमनोविकल्परहितो भवति मुक्तः ॥ ४६ ॥
644) गतमाविभवद्भावाभावप्रतिभावभावितं चित्तम् ।
अभ्यासाच्चिद्रूपं परमानन्दाम्बितं कुरुते ॥ ४७ ॥

स्वयं सिद्धः आत्मा सहजैकबोधरूपे तिष्ठति ॥ ४२ ॥ हेयं त्याज्यम् उपादेयं प्रहणीयं तयो द्वयोः हेयोपादेययोः द्वयोः विभागभावनाया मेदभावनाया कृत्वा कथ्यमानम् अपि । तत्त्वं हेयोपादेयमेदभावनाया वर्जितम् । तत्त्वं विद्धि ॥ ४३ ॥ च पुनः । परात्मन विशुद्ध तत्त्वम् । श्रुतात् शास्त्रात् । प्रतिपद्यमानमपि कथ्यमानमपि । चेत् उररीकरोतु अङ्गीकरोतु । तदपि तत्त्वम् । चेतस गम्यं गोचरं न ॥ ४४ ॥ अहम् एकाकी इति बुद्धेः सकाशात् अद्वैतम् । अहं कर्मफलित इति बुद्धेर्द्वैतम् । आद्यं मुक्तं अनपायि विग्रहरहितम् । इतरत् द्वैतं परं भवस्य संसारस्य कारणं विकल्पम् ॥ ४५ ॥ अहं बद्धः अयं अहं मुक्त इति सति ननु द्वैतं जायते । इति हेतोः । मोक्षाय उभयमनोविकल्परहितं मुक्तं भवति ॥ ४६ ॥ गतमावि- भवद्भावा तेषाम् अभावः अतीतमविष्यद्वर्तमाना भावा तेषाम् अभावः तस्य प्रतिभावः संभावनं तेन भावितं चित्तं मेद-

होता हुआ एक अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपमें स्थित हो जाता है ॥ ४२ ॥ हेय और उपादेयके विभागकी भावनासे कहा जानेवाला भी तत्त्व उस हेय उपादेयविभागकी भावनासे रहित है, ऐसा जानना चाहिये ॥ विशेषार्थ—पर पदार्थ हेय हैं और चैतन्यमय आत्माका स्वरूप उपादेय है, इस प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा हेय उपादेयविभागकी भावनासे ही यद्यपि आत्मतत्त्वका वर्णन किया जाता है, फिर भी निश्चयनयकी अपेक्षा वह समस्त विकल्पोंसे रहित होनेके कारण उक्त हेय-उपादेयविभागकी भावनासे भी रहित है ॥ ४३ ॥ यद्यपि मन आगमकी सहायतासे विशुद्ध परमात्माके स्वरूपको जानकर ही उसे स्वीकार करता है, फिर भी वह आत्मतत्त्व वास्तवमें उस मनका विषय नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि आत्मतत्त्वका परिज्ञान आगमके द्वारा होता है और उस आगमके विचारमें मन कारण है, क्योंकि, मनके बिना किसी प्रकारका भी विचार सम्भव नहीं है । इस प्रकार उस आत्मतत्त्वके स्वीकार करनेमें यद्यपि मन कारण होता है, फिर भी निश्चयनयकी अपेक्षा वह आत्मतत्त्व केवल स्वानुभवके द्वारा ही गम्य है, न कि अन्य मन आदिके द्वारा ॥ ४४ ॥ 'मैं अकेला हूँ' इस प्रकारकी बुद्धिसे अद्वैत तथा 'मैं कर्मसे संयुक्त हूँ' इस प्रकारकी बुद्धिसे द्वैत होता है । इन दोनोंमेंसे प्रथम विकल्प (अद्वैत) अविनश्वर मुक्तिका कारण और द्वितीय (द्वैत) विकल्प केवल संसारका कारण है ॥ ४५ ॥ मैं बद्ध हूँ अथवा मुक्त हूँ, इस प्रकार द्वित्वबुद्धिके होनेपर निश्चयसे द्वैत होता है । इसलिये जो योगी मोक्षके निमित्त इन दोनों विकल्पोंसे रहित हो गया है वह मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ भूत, भविष्यत् एवं वर्तमान पदार्थोंके अभावकी भावनासे परिपूर्ण चित्त अभ्यासके नश्वरे चैतन्य स्वरूपको उत्कृष्ट आनन्दसे युक्त कर देता है ॥ विशेषार्थ—निश्चयसे मैं शुद्ध

१. क. मुक्तैरविकल्पं, अ. क. मुक्तैरविकल्पं । २. क. 'अङ्गीकरोतु' नास्ति । ३. क. च मुक्तः । ४. क. कारणविकल्पं । ५. क. अयं

- 645) बद्धं पश्यन् बद्धो मुक्तं मुक्तो भवेत्सदात्मावाम् ।
याति यदीयेन पथा तदेव पुरम्भ्रुते पाम्भः ॥ ४८ ॥
- 646) मा गा बहिरन्तर्वा साम्यसुधापानवर्धितानन्द ।
आस्त्व यथैव तथैव च विकारपरिवर्जितं सततम् ॥ ४९ ॥
- 647) तज्जयति यत्र लब्धे श्रुतभुवि मत्पापगातिभावन्ती ।
विनिवृत्ता दूरादपि क्षणिति स्वस्थानमाश्रयति ॥ ५० ॥
- 648) तज्जयति गृहीताखिलकालत्रयगतजगद्व्ययस्य ।
यत्रास्तमेति सहसा सकलोऽपि हि वाक्परिस्पन्द ॥ ५१ ॥
- 649) तज्जयति विनष्टाखिलविकल्पजालदुमाणि परिकलिते ।
यत्र वहन्ति विदग्धा दग्धवनानीव हृदयानि ॥ ५२ ॥

ज्ञान^१-अभ्यासात् चिद्व्यं परमानन्दान्वितं कुरुते ॥ ४७ ॥ सदा सर्वदा आत्मानं बद्ध पश्यन् बद्ध भवेत् । मुक्तं पश्यन् मुक्त भवेत् । पान्य पथिक । यदीयेन पथा मार्गेण याति तदेव पुरं नगरम् । अभ्रुते प्राप्नोति ॥ ४८ ॥ बहि बाह्यम् । अन्त अभ्यन्तरम् । मा गा मा गच्छ । भो साम्यसुधापानवर्धितानन्द । तथा आस्त्व तिष्ठ । तथा कथम् । यथा विकारपरिवर्जित सततं भवति ॥ ४९ ॥ तत्तत्त्व जयति । यत्र तत्त्वे लब्धे सति । मत्पापगा मतिर्नैकी । श्रुतभुवि आगमभूमौ । अतिधावती दूरादपि विनिवृत्ता यावुटिता । क्षणिति वेगेन । स्वस्थानम् आश्रयति ॥ ५० ॥ तत् आत्मज्योति भो लोका यूय नमत । यत्र आत्मज्योतिषि । सकलोऽपि वाक्परिस्पन्द वचनसमूह । सहसा अस्तम् एति अस्तं गच्छति । किलक्षण ज्योति । गृहीत अखिलकालत्रयगतजगद्व्ययस्य व्याप्ति यस्मिन् तत् व्याप्ति ॥ ५१ ॥ भो भव्या । तत्तत्त्वम् । यूय नमत । यत्र आत्मनि तत्त्वे परिकलिते सति ज्ञाते सति । विदग्धा पण्डिता । दग्धवनानि इव हृदयानि वहन्ति धारयन्ति । 'कथंभूतानि हृदयवनानि ।

चैतन्यस्वरूप हूँ, उसके सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा न तो मूल कालमें था, न वर्तमानमें है, और न भविष्यमें होगा, इस प्रकार जब यह मन अद्वैतकी भावनासे दृढताको प्राप्त हो जाता है तब जीवको परमानन्दस्वरूप पद प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ जो जीव आत्माको निरन्तर कर्मसे बद्ध देखता है वह कर्मबद्ध ही रहता है, किन्तु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है । ठीक है—पथिक जिस नगरके मार्गसे जाता है उसी नगरको वह प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ हे समतारूप अमृतके पानसे वृद्धिगत आनन्दको प्राप्त आत्मन् ! तू बाह्य तत्त्व अथवा अतस्तत्त्वमें मत जा । तू जिस प्रकारसे भी निरन्तर विकारोंसे रहित होता है उसी प्रकारसे स्थित हो जा ॥ ४९ ॥ जिस चैतन्यस्वरूपके प्राप्त होनेपर आगमरूप पृथिवीके ऊपर वेगसे दौड़नेवाली बुद्धिरूपी नदी दूरसे लौटकर शीघ्र ही अपने स्थानका आश्रय लेती है वह चैतन्य स्वरूप जयवन्त रहे ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जब तक चैतन्य स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती है तभी तक बुद्धि आगमके अभ्यासमें प्रवृत्त होती है । किन्तु जैसे ही उक्त चैतन्य स्वरूपका अनुभव प्राप्त होता है वैसे ही वह बुद्धि आगमकी ओरसे विमुख होकर उस चैतन्य स्वरूपमें ही रम जाती है । इसीसे जीवको आश्चरिक सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ५० ॥ जिस आत्मज्योतिमें तीनों काल और तीनों लोकोंके सब ही पदार्थ प्रतिमासित होते हैं तथा जिसके प्रगट होनेपर समस्त ही वचनप्रवृत्ति सहसा बह हो जाती है उस आत्मज्योतिको नमस्कार करो ॥ ५१ ॥ जिस आत्मतेजके ज्ञान लेनेपर चतुर जन जले हुए वनोंके समान विनाशको प्राप्त हुए समस्त विकल्पसमूहरूप वृक्षोंसे युक्त हृदयोंको धारण करते हैं उस आत्मतेजके लिये नमस्कार करो ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार वनमें अग्निके लग जानेपर सब वृक्ष जलकर नष्ट

१ वा मुक्तो । २ वा क्षणिति । ३ वा मेवज्ञान इति नास्ति । ४ वा मति नास्ति । ५ वा 'अस्तं' नास्ति । ६ वा वा 'कथं भूतानि इत्यादि संदर्भो नास्ति ।

- 650) बन्धो वा मुक्तो वा चिद्रूपे नयविचारविधिरेव ।
सर्वनयपक्षरहितो भवति हि साक्षात्समयसात् ॥ ५३ ॥
- 651) नयनिक्षेपप्रमितिप्रभृतिविकल्पोज्झितं परं शान्तम् ।
शुद्धानुभूतिगोचरमहमेकं धाम चिद्रूपम् ॥ ५४ ॥
- 652) ज्ञाते ज्ञातमशेषं दृष्टे दृष्टं च शुद्धचिद्रूपे ।
नि शेषबोध्यविषयौ दृग्बोधौ यन्न तद्विज्ञौ ॥ ५५ ॥
- 653) भावे मनोहरेऽपि च काचित्प्रियता च जायते प्रीतिः ।
अपि सर्वा परमात्मनि दृष्टे तु स्वयं समाप्यन्ते ॥ ५६ ॥
- 654) सन्नप्यसन्निव विदां जनसामान्योऽपि कर्मणो योगः ।
तरणपट्टनामुद्धः पथिकानामिव सरित्पूर ॥ ५७ ॥
- 655) मृगयमाणेन सुखिरं रोहणभुवि रक्षमीप्सितं प्राप्य ।
हेयाहेयश्रुतिरपि विलोक्यते लब्धतत्त्वेन ॥ ५८ ॥

विनष्टाखिलविकल्पजालदुर्माणि ॥ ५२ ॥ चिद्रूप बद्ध वा मुक्त वा एव नयविचारविधि । हि यत् साक्षात्समयसार सर्वनयपक्षरहित भवति ॥ ५३ ॥ अहम् एकं चिद्रूपम् । धाम गृहम् । किलक्षण चिद्रूपम् । नयनिक्षेपप्रमिति-प्रमाणप्रभृति-आदिविकल्पोज्झितं रहितम् । पुन किलक्षण चिद्रूपम् । शान्तम् । परं श्रेष्ठम् । पुन शुद्धानुभूतिगोचरम् ॥ ५४ ॥ शुद्धचिद्रूपे ज्ञाते सति अशेष ज्ञातम् । च पुन । शुद्धचिद्रूपे दृष्टे सति अशेषं दृष्टम् । यद्यस्मात्कारणात् । दृग्बोधौ । तद्विज्ञौ न तस्मात् चिद्रूपात् भिन्नौ न । किलक्षणौ दृग्बोधौ । नि शेषबोध्यविषयौ नि शेषहेयगोचरौ ॥ ५५ ॥ च पुन । मनोहरेऽपि भावे सति । काचित् प्रियता निश्चिता । प्रीति । जायते उत्पद्यते । अपि । स्वयम् आत्मना परमात्मनि दृष्टे सति सर्वा प्रीतय समाप्यन्ते । यस्मिन् परमात्मनि दृष्टे सति सर्वपदाया दृश्यते । सर्वो मोहो विनाश गच्छति ॥ ५६ ॥ विदां पण्डितानाम् । कर्मणो योगः सन् अपि असन् इव । तरणपट्टनां पथिकानां सरित्पूर इव । किलक्षण सरित्पूर । जनसामान्योऽपि जनतुल्य अपि । समृद्धः ॥ ५७ ॥ लब्धतत्त्वेन मुनिना । हेय-अहेयश्रुति अपि विलोक्यते । रोहणभुवि रोहणाचले । सुखिरं चिरकालम् । मृगयमाणेन

हो जाते हैं उसी प्रकार विवेकी जनके हृदयमें आत्मतेजके प्रगट हो जानेपर समस्त विकल्पसमूह नष्ट हो जाते हैं । ऐसे आत्मतेजको नमस्कार करना चाहिये ॥ ५२ ॥ चैतन्यस्वरूप बद्ध है अथवा मुक्त है, यह तो नयोके आश्रित निचारका विधान है । वास्तवमें समयसार (आत्मस्वरूप) साक्षात् इन सब नयपक्षोंसे रहित है ॥ ५३ ॥ जो चैतन्यरूप तेज नय, निक्षेप और प्रमाण आदि विकल्पोंसे रहित उत्कृष्ट, शान्त, एक एव शुद्ध अनुभवका विषय है वही मैं हूँ ॥ ५४ ॥ शुद्ध चैतन्यस्वरूपके ज्ञात हो जानेपर सब कुछ ज्ञात हो जाता है तथा उसके देख लेनेपर सब कुछ देखनेमें आ जाता है । कारण यह कि समस्त हेय पदार्थोंको विषय करनेवाले दर्शन और ज्ञान उक्त चैतन्य स्वरूपसे भिन्न नहीं हैं ॥ ५५ ॥ मनोहर भी पदार्थके विषयमें कुछ नियमित ही प्रीति उत्पन्न होती है । परन्तु परमात्माका दर्शन होनेपर सब ही प्रकारकी प्रीति स्वयमेव नष्ट हो जाती है ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार तैरनेमें निपुण पथिकोंके लिये बुद्धिगत नदीका प्रवाह हो करके भी नहींके समान होता है-उसे वे कुछ भी बाधक नहीं मानते हैं-उसी प्रकार विद्वज्जनोंके लिये जनसाधारणमें रहनेवाला कर्मका सम्बन्ध विद्यमान होकर भी अविद्यमानके समान प्रतीत होता है ॥ ५७ ॥ जिस प्रकार चिर कालसे रोहण पर्वतकी भूमिमें इच्छित रत्नको खोजनेवाला मनुष्य उसे प्राप्त करके हेय और उपादेयकी श्रुतिका भी अवलोकन करता है-यह ग्रहण करनेके योग्य है या त्यागनेके योग्य, इस प्रकारका विचार करता है-उसी प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष आत्मस्वरूप रोहणभूमिमें चिर कालसे इच्छित आत्मतत्त्वस्वरूप रत्नको खोजता हुआ उसे प्राप्त करके हेय-उपादेय श्रुतिका भी

- 656) कर्मकलितो ऽपि मुक्तः सतीको दुर्गतो ऽप्यद्वयतीव ।
तपसा दुःकषयि च सुखी श्रीगुरुपादप्रसादेन ॥ ५९ ॥
- 657) बोधादस्ति न किञ्चित्कार्यं यदृश्यते मलात्मने ।
आकृष्टयन्त्रसूत्राद्गणनः स्फुरति नटकानाम् ॥ ६० ॥
- 658) निश्चयपञ्चाशत् पद्मनन्दिनं सुरिमाश्रिभिः कैश्चित् ।
शब्दैः स्वशक्तिसूचितवस्तुगुणैर्विरचितैश्चमिति ॥ ६१ ॥
- 659) तृणं नृपश्रीः किमु वच्मि तस्यां न कार्यमाकाङ्क्षलसपदो ऽपि ।
अशेषवाञ्छाविलयैकरूपं तत्त्वं परं चेतसि चेन्ममास्ते ॥ ६२ ॥

अवलोक्यमानेन । ईप्सितं रत्नं प्राप्य विलोक्यते ॥ ५८ ॥ श्रीगुरुपादप्रसादेन अहं कर्मकलितोऽपि मुक्तः । श्रीगुरुपादप्रसादेन अहं दुर्गतोऽपि दरिद्रोऽपि अतीव सतीव श्रीमान् । च पुनः । तपसा दुःखी अपि श्रीगुरुपादप्रसादेन अहं सुखी ॥ ५९ ॥ मे मम बोधात् ज्ञानात् । किञ्चित् अपरम् । कार्यं न अस्ति । यत् दृश्यते तत् । मलात् कर्ममलात् दृश्यते । नटकानाम् । दाह-
नरः काष्ठपुतलिका । आकृष्टयन्त्रसूत्रात् आकर्षितसूत्रात् । नटति नृत्यति ॥ ६० ॥ इति असुना प्रकारेण । इयं निश्चयपञ्चाशत्
कैश्चित् शब्दैः । विरचिता कृता । किञ्चक्षणैः शब्दैः । पद्मनन्दिनम् । सुरिम् आचार्यम् । आश्रिभिः आश्रितैः । पुनः किञ्चक्षणैः
शब्दैः । 'स्वशक्तिसूचितवस्तुगुण' ॥ ६१ ॥ चेद्यदि । मम चेतसि । परम् 'आमतत्त्वम्' । आस्ते' तिष्ठति । किञ्चक्षणं परं
तत्त्वम् । अशेषवाञ्छाविलयैकरूपं सर्ववाञ्छारहितम् । नृपश्रीं तृणम् । तस्यां राजलक्ष्म्याम् । किमु वच्मि किं कथयामि । मम
आकाङ्क्षलसपदोऽपि न कार्यम् ॥ ६२ ॥ इति निश्चयपञ्चाशत् समाप्ता ॥ ११ ॥

अवलोकन करता है ॥ ५८ ॥ मैं कर्मसे संयुक्त हो करके भी श्रीगुरुदेवके चरणोंके प्रसादसे मुक्त जैसा
ही हूँ, अत्यन्त दरिद्र होकर भी लक्ष्मीगान् हूँ तथा तपसे दुःखी होकर भी सुखी हूँ ॥ विशेषार्थ—
तत्त्वज्ञ जीव विचार करता है कि यद्यपि मैं पर्यायकी अपेक्षा कर्मसे सम्बद्ध हूँ दरिद्री हूँ और तपसे
दुःखी भी हूँ तथापि गुरुने जो मुझे शुद्ध आत्मस्वरूपका बोध कराया है उससे मैं यह जान चुका हूँ कि
बास्तबमें न मैं कर्मसे सम्बद्ध हूँ न दरिद्री हूँ और न तपसे दुःखी ही हूँ । कारण यह कि निश्चयसे मैं
कर्मबन्धसे रहित अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित एव परमानन्दसे परिपूर्ण हूँ । ये पर पदार्थ शुद्ध
आत्मस्वरूपपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं ॥ ५९ ॥ मुझे ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ भी कार्य
नहीं है । अन्य जो कुछ भी दिखता है वह कर्ममलसे दिखता है । जैसे—नटोंका काष्ठमय पुरुष
(कठपुतली) यत्रकी डोरीके सींचनेसे नाचता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार नटके द्वारा कठपुतलीके यत्रकी
डोरीके सींचे जानेपर वह कठपुतली नाचा करती है उसी प्रकार प्राणी कर्मरूप डोरीसे प्रेरित होकर
चतुर्गतिस्वरूप संसारमें परिभ्रमण किया करता है निश्चयसे देखा जाय तो जीव कर्मबन्धसे रहित शुद्ध
ज्ञाता द्रष्टा है उसका किसी भी बाह्य पर पदार्थसे प्रयोजन नहीं है ॥ ६० ॥ पद्मनन्दी सुरिका आश्रय
लेकर अपनी शक्ति (वाचक शक्ति) से वस्तुके गुणोंको सूचित करनेवाले कुछ शब्दोंके द्वारा यह
'निश्चयपञ्चाशत्' प्रकरण रचा गया है ॥ ६१ ॥ यदि मेरे मनमें समस्त इच्छाओंके अभावके रूप अनुपम
स्वरूपवाला उत्कृष्ट आत्मतत्त्व स्थित है तो फिर राजलक्ष्मी तृणके समान तुच्छ है । उसके विषयमें तो क्या
कहूँ, किन्तु मुझे तो तब इन्द्रकी सम्पत्तिसे भी कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार निश्चयपञ्चाशत्
अधिकार समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

[१२ ब्रह्मचर्यरक्षावर्तिः]

- 660) अक्षेपेण जयन्ति ये रिपुकुलं लोकाधिपा केचन
 प्राक् तेषामपि येन वक्षसि दृढं रोपः समारोपितः ।
 सोऽपि प्रोद्धतविक्रमः स्मरभट शान्तात्ममिर्लीलया
 ये शस्त्रप्रहवर्जितैरपि जितस्तेभ्यो यतिभ्यो नमः ॥ १ ॥
- 661) आत्मा ब्रह्म विविक्तबोधनिलयो यत्तत्र चर्यं परं
 स्वाङ्गासंगविवर्जितैकमनसस्तद्ब्रह्मचर्यं मुनेः ।
 एवं सत्यबलाः स्वमातृमगिनीपुत्रीसमा प्रेक्षते
 वृद्धाद्या विजितेन्द्रियो यदि तदा स ब्रह्मचारी भवेत् ॥ २ ॥
- 662) स्वमे स्यादतिचारिता यदि तदा तत्रापि शास्त्रोदितं
 प्रायश्चित्तविधिं करोति रजनीभागानुगत्या मुनिः ।

तेभ्य यतिभ्य । नम नमस्कारोऽस्तु । ये यतिभिः । सोऽपि । प्रोद्धतविक्रम उत्पन्नविक्रम । स्मरभट लीलया जित ।
 किं लक्षणैर्यतिभिः । शान्तात्मभिः क्षमायुक्तैः । पुनः किलक्षणैः । शस्त्रप्रहवर्जितैः अपि कामो जित । येन कामेन । तेषां
 राज्ञाम् । अपि । वक्षसि हृदये । दृढं कटिनं रोप बाण । समारोपित स्थापित । तेषां केचन । ये केचन राजान ।
 अक्षेपेण रिपुकुलं जयन्ति । किलक्षणा राजान लोकाधिपा ॥ १ ॥ आ मा ब्रह्म विविक्तबोधनिलय । तत्र आत्मनि ।
 ये मुने । चर्यं प्रवर्तनम् । तत्परं ब्रह्मचर्यम् । किलक्षणस्य मुने । स्व अहस्य शरीरस्य । आसंगात् निकटात् । विवर्जितैक-
 मनस । एव सति अबला वृद्धाद्या यदि स्वमातृमगिनीपुत्रीसमा प्रेक्षते तदा स मुनि ब्रह्मचारी भवेत् । किलक्षण
 मुनि विजितेन्द्रिय ॥ २ ॥ तत्र ब्रह्मचर्यं । यदि स्वप्नेऽपि अतिचारिता । स्याद्भवेत् । तदा मुनि । रजनीभागानुगत्या
 रात्रिप्रहर-अनुसारेण शास्त्रोदित प्रायश्चित्तविधिं करोति । पुनः । यदि चेत् । जाग्रतोऽपि हि रागद्वेषकनया दुराशक्तया

जो कितने ही राजा शत्रुसमूहको जीत लेते हैं उनके भी वक्षस्त्रल्ले
 जिसने दृढतासे बाणका आघात किया है ऐसे उस पराक्रमी कामदेवरूप सुमटको जिन शान्त मुनियोंने
 विना शस्त्रके ही अनायास जीत लिया है उन मुनियोंके लिये नमस्कार हो ॥ १ ॥ ब्रह्म शब्दका अर्थ
 निर्मल ज्ञानस्वरूप आत्मा है, उस आत्मामें लीन होनेका नाम ब्रह्मचर्य है । जिस मुनिका मन अपने
 शरीरके भी सम्बन्धमें निर्ममत्व हो चुका है उसीके वह ब्रह्मचर्य होता है । ऐसा होनेपर यदि इन्द्रियविजयी
 होकर वृद्धा आदि (युवती बाला) स्त्रियोंको क्रमसे अपनी माता बहिन और पुत्रीके समान समझता है
 तो वह ब्रह्मचारी होता है ॥ विशेषार्थ—व्यवहार और निश्चयकी अपेक्षा ब्रह्मचर्यके दो भेद किये जा सकते
 हैं । इनमें मैथुन क्रियाके त्यागको व्यवहार ब्रह्मचर्य कहा जाता है । वह भी अणुव्रत और महाव्रतके
 भेदसे दो प्रकारका है । अपनी पत्नीको छोड़ शेष सब स्त्रियोंको यथायोग्य माता, बहिन और पुत्रीके
 समान मानकर उनमें रागपूर्ण व्यवहार न करना, इसे ब्रह्मचर्याणुव्रत अथवा स्वदारसन्तोष भी कहा जाता
 है । तथा शेष स्त्रियोंके समान अपनी पत्नीके विषयमें भी अनुरागबुद्धि न रखना, यह ब्रह्मचर्यमहाव्रत
 कहलाता है जो मुनिके होता है । अपने विशुद्ध आत्मस्वरूपमें ही रमण करनेका नाम निश्चय ब्रह्मचर्य
 है । यह उन महामुनियोंके होता है जो अन्य बाह्य पदार्थोंके विषयमें तो क्या, किन्तु अपने शरीरके भी
 विषयमें निःस्पृह हो चुके हैं । इस प्रकारके ब्रह्मचर्यका ही स्वरूप प्रस्तुत श्लोकमें निर्दिष्ट किया गया
 है ॥ २ ॥ यदि स्वप्नमें भी कदाचित् ब्रह्मचर्यके विषयमें अतिचार (दोष) उत्पन्न होता है तो मुनि उसके

रागोद्रेकतया दुराशयतया सा गौरवात् कर्मणः
तस्य स्याद्यदि जाग्रतो ऽपि हि पुनस्तस्यां महच्छोधनम् ॥ ३ ॥

- 663) नित्यं खादति हस्तिस्करपलं सिंहो बली तद्रति-
वर्षेणैकदिने शिलाकणचरे पारावते सा सदा ।
न ब्रह्मव्रतमेति नाशमयथा स्यादैव भुक्तेर्गुणा
तद्रक्षा इह एक एव कुरुते साधोर्मनःसंयमः ॥ ४ ॥
- 664) चेत सयमन यथावद्वन मूलव्रताना मतं
शेषाणां च यथाबलं प्रभवता बाह्यं मुनेज्ज्ञानिन ।
तज्जन्यं पुनरान्तर समरसीभावेन चिञ्चतसो
नित्यानन्दविधायि कार्यजनकं सर्वत्र हेतुर्द्वयम् ॥ ५ ॥
- 665) चेतोभ्रान्तिकरी नरस्य मदिरापीतिर्यथा स्त्री तथा
तत्संगेन कुतो मुनेर्व्रतविधिः स्तोको ऽपि संभाव्यते ।

वा कर्मण गौरवात् । सौ अतिचारिता । तस्य मुने । स्यात् भवेत् । तदा । तस्याम् अतिचारितायाम् । महत् शोधनम् ॥ ३ ॥ सिंहो बली नित्यं सदैव हस्तिस्करपल मांसं खादति । तद्रति तस्य सिंहस्य रति काम । वर्षेण एकदिने भवति । सा रति । पारावते कपोतयुगले सदा । किलक्षणे पारावते । शिलाकणचरे पाषाणखण्डचरे । तत भुक्ते आहारस्य गुणात् ब्रह्मव्रतं नाश न एति न गच्छति । अथवा अभुक्तेर्गुणात् अभोजनात् ब्रह्मव्रत न भवेत् । सागो मुने । एक एव मन-सयम मनोनिरोध । तद्रक्षा तस्य कामस्य रक्षा कुरुते ॥ ४ ॥ ज्ञानिन मुने मूलव्रतानाम् । च पुन । शेषाणाम् उत्तर गुणानाम् । यथावत् यथोक्तम् अवन रक्षणम् । बाह्य चेत सयमनं मतम् । किलक्षणानाम् उत्तरगुणानाम् । यथाबल प्रभवता यथोक्त उत्पद्यमानानाम् । पुन । चिञ्चतस समरसीभावेन एकीभावेन । आन्तरम् अभ्यन्तरम् । तज्जन्य तस्मात् मूलोत्तरगुण-प्रतिपालनात् । किलक्षणम् अभ्यन्तरसमरसम् । नित्यानन्दविधायिकायजनकम् । सर्वत्र विधौ । हेतुर्द्वयं बाह्य-अभ्यन्तरकारणम् ॥ ५ ॥ नरस्य यथा मदिरापीति मदिरापानम् । चेतोभ्रान्तिकरी भवेत् तथा स्त्री चेतोभ्रान्तिकरी भवेत् । मुने । तत्संगेन तस्या स्त्रिया संगेन निकटेन । स्तोकोऽपि व्रतविधिः कुत संभाव्यते । अपि तु न संभाव्यते । तत्तस्मात्कारणात् । व्रतिभि समस्त

विषयमें भी रात्रिविभागके अनुसार विधिपूर्वक प्रायश्चित्तको करते हैं । फिर यदि कर्मोदयवश रागकी प्रबलतासे अथवा दुष्ट अभिप्रायसे जाग्रत अवस्थामें वैसा अतिचार होता है तब तो उन्हें महान् प्रायश्चित्त करना पड़ता है ॥ ३ ॥ जो बलवान् सिंह निरन्तर हाथी और शूकरके मांसको खाता है उसका अनुराग (संयोग) वर्षमें केवल एक दिनके लिये होता है । इसके विपरीत जो कबूतर ककबोको खाता है उसका वह अनुराग निरन्तर बना रहता है । अथवा भोजनके गुणसे—गरिष्ठ भोजन या रूखा-सूखा भोजन करने अथवा उपवास करनेसे—उस ब्रह्मचर्यका न तो नाश होता है और न रक्षा ही होती है । उसकी रक्षा तो दृढतासे निग्रहको प्राप्त कराया गया एक साधुका मन ही करता है ॥ ४ ॥ मूलगुणोंका तथा शक्तिके अनुसार उत्पन्न होनेवाले शेष (उत्तर) गुणोंका विधिपूर्वक रक्षण करना यह ज्ञानी मुनिका बाह्य मनःसंयम कहा जाता है । इससे फिर वह अन्तरग संयम उत्पन्न होता है जो चैतन्य और चित्तके एकरूप हो जानेसे शाश्वतिक सुखको उत्पन्न करता है । ठीक है—सर्वत्र बाह्य और अभ्यन्तर ये दोनों ही कारण कार्यके जनक होते हैं ॥ ५ ॥ जिस प्रकार मद्यपान मनुष्यके चित्तको भ्रान्तियुक्त कर देता है उसी प्रकार स्त्री भी उसके चित्तको भ्रान्तियुक्त कर देती है । फिर भला उसकी संगतिसे मुनिके बोड़े-से भी व्रताचरणकी सम्भावना कहासे हो सकती है ? नहीं हो सकती है । इसलिये जिनकी बुद्धि संसारपरिभ्रमणसे भयको

तस्मात्संस्तुतिपातभीतमतिभिः प्राप्तैस्तपोभूमिकां
कर्तव्यो प्रतिभिः समस्तयुवतित्यागे प्रयत्नो महान् ॥ ६ ॥

666) मुक्तेर्द्वारि दृढार्गला भवतरोः सेके उज्जना सारिणी
मोहव्याधविनिर्मिता नरमृगस्याबन्धने वागुरा ।
यत्संगेन सतामपि प्रसरति प्राणातिपातादि तत्
तद्वार्तापि यतेर्यसित्वहतये कुर्यान्न किं सा पुनः ॥ ७ ॥

667) तावत्पूज्यपदस्थितिः परिलसत्तावद्यशो जृम्भते
तावच्छुभ्रतरा गुणाः शुचिमनस्तावत्तपो निर्मलम् ।
तावद्धर्मकथापि राजति यतेस्तावत्स दृश्यो भवेद्
यावन्न स्मरकारि हरि युवते रागान्मुखं वीक्षते ॥ ८ ॥

668) तेजोहानिमपूततां व्रतहर्तिं पापं प्रपातं पथो
मुके रागितयाङ्गनास्मृतिरपि क्लेश करोति भुवम् ।

युवतित्यागे महान् प्रयत्न कर्तव्य । क्लिप्तक्षणे प्रतिभिः । संस्तुतिपातेन भीतमतिभिः । पुनः क्लिप्तक्षणे प्रतिभिः । तपोभूमिकां प्राप्त ॥ ६ ॥ अङ्गना स्त्री । मुक्तेर्द्वारि दृढार्गला । अङ्गना भवतरो संसारवृक्षस्य । सेके सिङ्घने । सारिणी जलधोरिणी । अङ्गना । नरमृगस्य आबन्धने । मोहव्याधेन भिन्न विनिर्मिता वागुरा । यत्संगेन यस्या स्त्रिया संगेन । सतामपि । तत् प्राणातिपातादि प्रसरति प्राणनाशोद्भवं पापं प्रसरति । तद्वार्तापि । यते मुने । यतित्वहतये भवेत् । पुनः सा स्त्री प्रत्यक्ष यतित्वपदनाशं किं न कुर्यात् । अपि तु कुर्यात् ॥ ७ ॥ यावत् कालम् । रागात् युवते मुखं न वीक्षते । क्लिप्तक्षणे मुखम् । स्मरकारि कामोत्पादकम् । पुनः हरि मनोहरम् । तावत्कालम् । पूज्यपदस्थितिः । परिलसत् वीसियुक्त यथा तावत् जृम्भते । शुभ्रतरा गुणा तावत् सन्ति । तावत् मन शुचि । तावत् तपो निर्मलम् । तावत्कालं यते धर्मकथापि । राजते शोभते । स यति । तावत्कालम् । दृश्य ब्रह्म योग्य भवेत् । यावत्कालं युवते मुखम् । न वीक्षते न अवलोकयति ॥ ८ ॥ रागितया अङ्गनास्मृति स्त्रीस्मरणम् । अपि भुवं निक्षिप्तम् । तेजोहानि करोति अपवित्रतां करोति । व्रतहर्तिं करोति व्रतविनाशं करोति । पाप करोति । स्त्रीस्मरणं मुकेः पथः

प्राप्त हुई है तथा जो तपका अनुष्ठान करनेवाले हैं उन संयमी जनोंको समस्त स्त्रीजनके त्यागमें महान् प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६ ॥ जो स्त्री मोक्षरूप महलके द्वारकी दृढ अर्गला (दोनों कपाटोंको रोकनेवाला काष्ठविशेष—बेंडा) के समान है, जो संसाररूप वृक्षके सींचनेके लिये सारिणी (छोटी नदी या सिंचनपात्र) के सदृश है, जो पुरुषरूप हिरणके बांधनेके लिये वागुरा (जाल) के समान है तथा जिसकी संगतिसे सज्जनोंके भी प्राणपातादि (हिंसादि) दोष विस्तारको प्राप्त होते हैं, उस स्त्रीका नाम लेना भी जब मुनिव्रतके नाशका कारण होता है तब भला वह स्वयं क्या नहीं कर सकती है ? अर्थात् वह सभी व्रत-नियमादिको नष्ट करनेवाली है ॥ ७ ॥ जब तक कामको उद्दीपित करनेवाला युवती स्त्रीका मनोहर मुख अनुरागपूर्ण दृष्टिसे नहीं देखता है तब तक ही मुनिकी पूज्य पदमें स्थिति रह सकती है, तब तक ही उसकी मनोहर कीर्तिका विस्तार होता है, तब तक ही उसके निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं, तब तक ही उसका मन पवित्र रहता है, तब तक ही निर्मल तप रहता है, तब तक ही धर्मकी कथा सुश्रोमिता होती है, और तब तक ही वह दर्शनके योग्य होता है ॥ ८ ॥ रागबुद्धिसे किया गया स्त्रीका स्मरण भी जब निश्चयसे मुनिके तेजकी हानि, अपवित्रता, व्रतका विनाश, पाप, मोक्षमार्गसे पतन तथा क्लेशको करता है तब भला उसकी समीपता, दर्शन, वार्तालाप और स्पर्श आदि क्या अनर्थोंकी परम्पराको नहीं करते हैं ? अर्थात्

- तत्संनिध्यविलोकनप्रतिवचःस्पर्शादयः कुर्वन्ते
 किं नानर्थपरंपरामिति यत्तेस्त्याग्याबला दूरतः ॥ ९ ॥
 669) वेद्या स्यान्नतस्तदस्ति न यत्तेद्वेदस्ति सा स्यात् कुतो
 नाभीया युवतिर्यतित्वमभवत्स्यागतो यत्पुरा ।
 पुंसोऽन्यस्य च योषितो यदि रतिश्छिन्नो नृपास्तप्यते
 स्यादापज्जननद्वयक्षयकरी त्याज्यैव योषा यतेः ॥ १० ॥
 670) दारा एव गृह न चेष्टकचित्त तत्तैर्गृहस्थो भवेत्
 तस्यागे यतिरादधाति नियतं स ब्रह्मचर्यं परम् ।
 वैकल्यं किल तत्र चेत्तदपरं सर्वं विनष्टं व्रतं
 पुसस्तेन विना तदा तदुभयभ्रष्टत्वमापद्यते ॥ ११ ॥
 671) सपद्येत दिनद्वयं यदि सुखं नो भोजनादेस्तदा
 स्त्रीणामप्यतिरूपगर्वितधियामङ्ग शवाङ्गायते ।

मार्गात् प्रपात करोति । क्लेशं करोति । तत्संनिध्यविलोकनप्रतिवचः स्पर्शादयः तस्या युवत्या निकटविलोकनप्रतिवचनस्पर्शादयः ।
 अनर्थपरंपरा पापपरंपराम् । किं न कुर्वन्ते । अपि तु कुर्वन्ते^१ । इति हेतोः । भो यते । अबला दूरतः त्याज्या त्यजनीया ॥ ९ ॥
 वेद्या धनतः स्यात् भवेत्^२ । तद्धनं यते नास्ति । चेत् यदि । कलिप्रभावात् यतिभिः धनं गृहीतं तद्धनं यते^३ अस्ति तदा सा
 वेद्या कुतः कस्मात् प्राप्यते । तस्य यते आभीया अपि युवति न । सैव त्यक्ता । यत् यस्मात् । पुरा पूर्वम् । तस्यागत
 स्त्रीत्यागत । यतित्वम् अभवत् । च पुनः । अन्यस्य पुंसः पुरुषस्य । योषितः सकाशात् । यदि । रतिः क्रीडा । स्यात् भवेत् ।
 तदा तप्यते तस्या स्त्रिया पते [पत्युः] वल्लभात् । अथवा नृपात् । छिन्नः हस्तपादश्चिद्रियादिछेदितः । आपत् स्यात् भवेत् ।
 तत् कारणात् । योषा जननद्वयक्षयकरी इहलोकपरलोकन्यक्षयकरी । यते त्याज्या ॥ ९ ॥ दारा स्त्री एव गृहम् । च
 पुनः । इष्टकचित्तं व्याप्तं गृहं गृहं न । लोके ईदृशं । तत्संस्कारणात् । तैः कलत्रैः कृत्वा । गृहस्थः भवेत् । तस्यागे स्त्रीत्यागे
 सति । सै यतिः नियतं निश्चितम् । परं ब्रह्मचर्यम् आदधाति आचरति । चेत् यदि । तत्र ब्रह्मचर्यं वैकल्यम् । किल इति सत्ये ।
 अपरं सर्वं सकलं व्रतम् । विनष्टम् । तेन ब्रह्मचर्येण विना तदा पुंसः पुरुषस्य । तदुभयभ्रष्टत्वम् आपद्यते प्राप्यते इहलोके पर
 लोके भ्रष्टं भवेत् ॥ ११ ॥ यदि स्त्रीणाम् । भोजनादेः सकाशात् । दिनद्वयं सुखं नो सपद्येत सुखं न उपद्यते । तदा स्त्रीणाम्

अवश्य करते हैं । इसलिये साधुको ऐसी स्त्रीका दूरसे ही त्याग करना चाहिये ॥ ९ ॥ वेद्या धनसे प्राप्त
 होती है सो वह धन मुनिके पास है नहीं । यदि कदाचित् वह धन भी उसके पास हो तो भी वह प्राप्त
 कहासे होगी ? अर्थात् उसकी प्राप्ति दुर्लभ है । इसके अतिरिक्त यदि अपनी ही स्त्री मुनिके पास हो, सो
 यह भी सम्भव नहीं है क्योंकि पूर्वमें उसका त्याग करके ही तो मुनिधर्म स्वीकार किया है । यदि किसी
 दूसरे पुरुषकी स्त्रीसे अनुराग किया जाय तो राजाके द्वारा तथा उस स्त्रीके पतिके द्वारा भी इन्द्रियछेदन
 आदिके कष्टको प्राप्त होता है । इसलिये साधुके लिये दोनों लोकोको नष्ट करनेवाली उस स्त्रीका त्याग
 ही करना चाहिये ॥ १० ॥ स्त्री ही घर है ईदोसे निर्मित घर वास्तवमें घर नहीं है । उस स्त्रीरूप गृहके
 सम्बन्धसे ही श्रावक गृहस्थ होता है । और उसका त्याग करके साधु नियमित उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यको धारण करता
 है । यदि उस ब्रह्मचर्यके विषयमें विकलता (दोष) हो तो फिर अन्य सब व्रत नष्ट हो जाता है । इस
 प्रकार उस ब्रह्मचर्यके विना पुरुष दोनों ही लोकोंसे भ्रष्ट होता है अर्थात् उसके यह लोक और परलोक दोनों
 ही बिगड़ते हैं ॥ ११ ॥ यदि दो दिन ही भोजन आदिका सुख न प्राप्त हो तो अपने सौन्दर्यपर अत्यन्त
 अभिमान करनेवाली उन स्त्रियोंका शरीर मृत शरीरके समान हो जाता है । स्त्रीके शरीरमें सम्बद्ध लक्षण

१ वा अपि तु कुर्वन्ते नास्ति । २ वा भो यते नास्ति । ३ वा भवेत् नास्ति । ४ वा इष्ट । ५ क तं नास्ति । ६ वा सकलं नास्ति । ७ वा इहलोकपरलोकभ्रष्ट ।

लावण्याद्यपि तत्र चञ्चलमिति निन्द्यं च तत्पक्षरत्नं
दृष्ट्वा कुकुमकजलादिरचनां मा गच्छ मेहि मुने ॥ १२ ॥

- 672) रम्भास्तम्भमृणालहेमशशशुक्लीलोत्पलाद्यैः पुरा
वस्ये श्रीवपुषः पुरः परिगतैः प्राप्ता प्रतिष्ठा न हि ।
तत्पर्यन्तवशां गतं विधिवशात्क्षितं क्षतं पक्षिभि-
र्भीतैश्छादितनासिकैः पितृवने दृष्टं लघु त्यज्यते ॥ १३ ॥

- 673) अत्र यद्यपि योषितां प्रविलसत्तारुण्यलावण्यवद्
भूषावत्तदपि प्रमोदजनकं मूढात्मनां नो सताम् ।
उच्छूनैर्बहुभिः शवैरतितरां कीर्णं श्मशानस्थलं
लब्ध्वा तुष्यति कृष्णकाकनिकरो नो राजहंसस्रज ॥ १४ ॥

- 674) यूकाधाम कचा कपालमजिनाच्छर्षं मुख योषिता
तच्छिद्रे नयने कुचौ पलभरौ बाहू तते कीकसे ।

अत्र शरीरम् । शवाज्ञायते शवमृतक-अत्रम् इव आचरति । किलक्षणानां स्त्रीणाम् । अतिरूपगर्वितधियाम् । च पुन । तत्र
स्त्रिया अत्रे । लावण्यादि अपि चञ्चलम् । छिष्टं बद्धम् । ततस्मात्कारणात् । भो मुने कुकुमकजलादिरचनाम् । तद्गतां तस्यां
स्त्रियां गतां प्राप्ताम् । दृष्ट्वा मोह मा गच्छ ॥ १२ ॥ यस्या [स्य] श्रीवपुषः । पुर अग्रे । रम्भास्तम्भमृणालहेमशशशुक्लीलो
त्पलाद्यैः पुरं परिगतैः प्राप्तैः । प्रतिष्ठां न हि प्राप्तां । तच्छरीरम् । विधिवशात् कर्मवशात् । पर्यन्तवशां गत मरणे प्राप्तम् ।
पितृवने क्षितम् । पक्षिभिः क्षत खण्डितम् । दृष्टम् । जनैः लघु त्यज्यते । किलक्षणे जनैः । भीतैः छादितनासिकैः ॥ १३ ॥
योषितां स्त्रीणाम् अत्र यद्यपि प्रविलसत्तारुण्यलावण्यवद्भूषावत् आभरणयुक्तशरीरं मूढात्मनां प्रमोदजनकं भवति । सतां साधूनां
प्रमोदजनकं नो । यथा श्मशानस्थलं लब्ध्वा कृष्णकाकनिकरो तुष्यति । राजहंसस्रजं नो तुष्यति । किलक्षणं श्मशानम् ।
उच्छूनैः बहुभिः शवैः मृतकैः । अतितराम् । कीर्णं व्याप्तम् ॥ १४ ॥ योषितां स्त्रीणाम् । कचा केशा । यूकाधाम गृहम् ।
स्त्रीणां मुख कपालम् अजिनेन आच्छन्नम् आच्छादितम् । नयने द्व तच्छिद्रे तस्य मुखस्य छिद्रे । स्त्रीणां कुचौ पलभरौ मांसपिण्डौ ।
बाहू तते भुजां दीर्घे कीकसे^१ अस्थिरूपे । स्त्रीणां तुन्दम् उदरम् । मूढमलादिसद्य विष्टागृहम् । जघनं प्रस्यन्दि क्षरणस्वभावं

आदि भी विनश्वर हैं । इसलिये हे मुने ! उसके शरीरमें संलग्न कुकुम और काजल आदिकी रचनाको देखकर
तू मोहको प्राप्त मत हो ॥ १२ ॥ पूर्व समयमें जिस स्त्रीशरीरके आगे कदलीस्तम्भ, कमलनाल, सुवर्ण,
चन्द्रमा और नील कमल आदि प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त हो सके हैं वह शरीर जब दैववश मरण अवस्थाको
प्राप्त होनेपर श्मशानमें फेंक दिया जाता है और पक्षी उसे इधर उधर नौचकर क्षत विक्षत कर डालते हैं
तब ऐसी अवस्थामें उसे देखकर भयको प्राप्त हुए लोग नाकको बंद करके शीघ्र ही छोड़ देते हैं—तब उससे
अनुराग करना तो दूर रहा किन्तु उस अवस्थामें वे उसे देख भी नहीं सकते हैं ॥ १३ ॥ यद्यपि शोभायमान
यौवन एवं सौन्दर्यसे परिपूर्ण स्त्रियोंका शरीर आभूषणोंसे विभूषित है तो भी वह मूर्खजनोंके लिये
ही आनन्दको उत्पन्न करता है, न कि सज्जन मनुष्योंके लिये । ठीक है—बहुत-से सड़े-गले मृत शरीरोंसे
अतिशय व्याप्त श्मशानभूमिको पाकर काले कौबोंका समुदाय ही सन्तुष्ट होता है, न कि राजहंसोंका समुदाय
॥ १४ ॥ स्त्रियोंके बाल जुओंके घर हैं मस्तक एवं मुख चमड़ेसे आच्छादित है, दोनों नेत्र उस मुखके
छिद्र हैं, दोनों स्तन मांससे परिपूर्ण हैं, दोनों भुजायें लम्बी हड्डियां हैं, उदर मल-मूत्रादिका स्थान है । जघन

१ क तच्छिद्रे, च व तच्छिद्रे । २ अ क चा यस्या । ३ अ क्ष प्राप्ता प्रतिष्ठां क प्राप्ता प्रतिष्ठा । ४ क तद्गतां । ५ क सा
पुरं भाषि । ६ अ सा प्रतिष्ठा । ७ क प्राप्ता । ८ क 'यथा' तासि । ९ क दीर्घकीकसे ।

तुल्यं मूत्रमलादिसद्य जघनं प्रत्यन्दिबर्षौगृहं
पादस्थूणमिदं किमत्र महतां रागाय संभाव्यते ॥ १५ ॥

675) कार्याकार्यविचारशून्यमनसो लोकस्य किं ब्रूमहे
यो रागान्धतयादरेण वनितावक्त्रस्य लालां पिबेत् ।
श्लाघ्यास्ते कवयः शशाङ्कवदिति प्रव्यक्तवाग्दम्बरै
धर्मान्द्रकपालमेतदपि धैर्ये सता वर्ण्यते ॥ १६ ॥

676) एष स्त्रीविषये विनापि हि परप्रोक्तोपदेशं भ्रष्ट
रागान्धो मदनोदयावनुचितं किं किं न कुर्याज्जन ।
अप्येतत्परमार्थबोधविकलं प्रौढं करोति स्फुरत्
शृङ्गारं प्रविधाय काव्यममकल्लोकस्य कश्चित्कवि ॥ १७ ॥

677) दारार्थादिपरिग्रहं कृतगृहव्यापारसारोऽपि सन्
देव सोऽपि गृही नरः परधनस्त्रीनिस्पृह सर्वदा ।

वीर्यनि सरणस्थानम् । वर्यौगृह पुरीषगृहम् । पादस्थूणम् । अत्र शरीरे । महतां रागाय इ^१ किं संभाव्यते । स्त्रीशरीरे रागाम^२
किमपि न संभाव्यते ॥ १५ ॥ तस्य लोकस्य वयं किं ब्रूमहे । किलक्षणस्य लोकस्य । कार्याकार्यविचारे शून्यमनसः । य
अयं लोकः । रागान्धतया आदरेण वनितावक्त्रस्य लालां पिबेत् । ते कवयः श्लाघ्या इति कोऽर्थः निश्चयः । ये कविभिः । एतदपि
स्त्रीमुखम् । सतां साधूनाम् अग्रे शशाङ्कवत् चन्द्रवर्त्त इति वर्ण्यते । किलक्षणं मुखम् । चमानद्रकपालम् । किलक्षणे कविभिः ।
प्रव्यक्तवाग्दम्बरै ॥ १६ ॥ एष जनः लोकः । मदनोदयात् कामोदयात् । मृशम् अतिशयेन । रागा-ध अपि परप्रोक्त-उपदेशं
विनापि हि स्त्रीविषये किं किम् अनुचितम् अयोग्यकार्यं न कुर्यात् । अपि तु कुर्यात् । कश्चित्कवि एतत् स्फुरच्छृङ्गारं काव्यं प्रौढम् ।
प्रविधाय कृत्वा । असकृत् निरन्तरम् । लोकस्य परमार्थबोधविकलं करोति ॥ १७ ॥ सोऽपि गृही नरः भव्यः देवः कथ्यते ।
किलक्षणः भव्यः । दारा स्त्री अर्थः द्रव्यः परिग्रहयुक्तः । पुनः कृतगृहव्यापारमारः अपि सन् स भव्यः परधनपरस्त्रीनिस्पृहः ।
सर्वदा । तु पुनः । स मुनिः । देवानाम् अपि देवः एव । अत्र लोके । कर्त्तुं पुंसां पुरुषेण नो मयते । अपि तु सर्वैः मन्वते । यस्य

बहते हुए मलका घर है तथा पैर स्तम्भ (थुनिया) के समान है । ऐसी अवस्थामें यह स्त्रीका शरीर
यहां क्या महान् पुरुषोंके लिये अनुरागका कारण हो सकता है ? अर्थात् उनके लिये वह अनुरागका
कारण कभी भी नहीं होता है ॥ १५ ॥ जिसका मन कर्तव्य और अकर्तव्यके विचारसे रहित है, तथा
इसीलिये जो रागमें अ-ग होकर उत्सुकतासे स्त्रीके मुखकी लारको पीता है उस मनुष्यके विषयमें हम
क्या कहें ? किन्तु जो कविजन अपन स्पष्ट वचनोंके विस्तारसे मज्जनोंके आगे चमड़ेसे आच्छादित इस
कपाल युक्त मुखको चन्द्रमाके समान सुन्दर बतलाते हैं वे भी प्रशंसनीय समझे जाते हैं—जो वास्तवमें
निन्दाके पात्र हैं ॥ १६ ॥ यह जनममूह दूसरोंके उपदेशके विना भी कामके उदीप्त होनेसे रागसे अन्धा
होकर स्त्रीके विषयमें कौन कौन-सा निन्द्य कार्य नहीं करता है ? अर्थात् विना उपदेशके ही वह स्त्रीके
साथ अनेक प्रकारकी निन्दनीय चेष्टाओंको करता है । फिर हेय-उपादेयके ज्ञानसे रहित कोई कवि
निरन्तर शृंगार रससे परिपूर्ण काव्यको रचकर उन लोगोंके चित्तको और भी रागसे पुष्ट करता है ॥ १७ ॥
जो गृहस्थ स्त्री पति धन आदि परिग्रहसे सहित होकर घरके उत्तम व्यापार आदि कार्योंको करता हुआ
भी कभी परधन और परस्त्रीकी इच्छा नहीं करता है वह गृहस्थ मनुष्य भी देव (प्रशंसनीय) है । फिर

१ क विकलं । २ श परिग्रहकृतग्रह । ३ श रागा-ध । ४ श चन्द्रवत् इति नास्ति । ५ श परिग्रहव्यापारसारः ।
६ श केन नास्ति ।

यस्य स्त्री न तु सर्वथा न च धनं रत्नत्रयमलङ्कृतं
देवानामपि देव एव स मुनिः केनात्र नो मन्यते ॥ १८ ॥

678) कामिन्यादि विनात्र दुःखहतये स्त्रीकुर्वते तच्च ये
लोकास्तत्र सुखं पराश्रिततया तदुःखमेव भुवम् ।
हित्वा तस्मिन्विषयोत्थमन्तविरस्य स्तोकं यदाध्यात्मिकं
तत्तत्स्वैकदशां सुखं निरुपमं नित्यं निजं नीरजम् ॥ १९ ॥

679) सौभाग्यादिगुणप्रमोदसदनैः पुण्यैर्युतास्ते हृदि
स्त्रीणां ये सुखिरं वसन्ति विलसत्तारुण्यपुण्यश्रियाम् ।
ज्योतिर्बोधमयं तदन्तरदशा कायात्पृथक् पश्यतां
येषां ता न तु जातु तेऽपि कृतिनस्तेभ्यो नमः कुर्वते ॥ २० ॥

680) दुष्प्राप बहुदुःखराशिः श्लोकायुरल्पज्ज्ञता
ज्ञातप्रान्तदिनं जराहतमतिः प्रायो नरत्वं भवे ।

मुने । सर्वथा प्रकारेण । न तु स्त्री न च धनम् । स मुनि रत्नत्रय-अलङ्कृत ॥ १८ ॥ लोका कामिन्यादि विना । अत्र लोके ।
दुःखहतये दुःखनाशाय । तत् स्त्री आदि । स्त्रीकुर्वते अङ्गीकुर्वन्ति । च पुनः । तत्र स्त्रीषु यत्सुखं तत्सुखं पराश्रिततया दुःखमेव
भुवम् । तत् विषयोऽथ विषयोद्भवम् । अन्तविरस्य स्तोकम् । हित्वा परित्यज्य । भव्य । यत्सुखम् तत्स्वैकदशाम् आध्यात्मिकं तत्सुखम् ।
अङ्गीकुर्वते । तत्सुखं तत्स्वैकदशां सुखम् । किलक्षणं सुखम् । निरुपमम् । निजं स्वकीयम् । नित्यं शाश्वतम् । नीरजं रजोरहितम्
॥ १९ ॥ ये नरा स्त्रीणां हृदि । सुखिरं चिरकाल वसन्ति । ते नरा पुण्यैः युता वर्तन्ते । किलक्षणे पुण्य । सौभाग्यादिगुणप्रमोदसदनैः
सौभाग्यमन्दिरैः । किलक्षणानां स्त्रीणाम् । विलसत्तारुण्यपुण्यश्रियाम् । येषां यतीनां हृदि । ता स्त्रियः । जातु कदाचित् । न
वसन्ति । तेऽपि यतयः । कृतिनः पुण्ययुक्ता । तेभ्यः नमः कुर्वते । तद्वोधमयं ज्योतिः । अन्तरदशा कायात् पृथक् पश्यतां
ज्ञाननेत्रेण पश्यताम् ॥ २० ॥ भवे संसारे । नरत्वं मनुष्यपदम् । प्रायो बाहु-येन । दुष्प्रापम् । इदं नरत्वं । बहुदुःखराशिः
अशुचिः । इदं नरत्वं श्लोकायुः । अल्पज्ञतया अज्ञातप्रान्तदिनम् अज्ञातमरणदिनम् । इदं नर वम् । जराहतमतिः । अस्मिन्

जिसके पास सर्वथा न तो स्त्री है और न धन ही है तथा जो रत्नत्रयसे विभूषित है वह मुनि तो देवोंका
भी देव (देवोंसे भी पूज्य) है । वह भला यहां किसके द्वारा नहीं माना जाता है ? अर्थात् उसकी सब
ही पूजा करते हैं ॥ १८ ॥ यहां स्त्री आदिके विना जो दुःख होता है उसको नष्ट करनेके लिये लोग उक्त
स्त्री आदिको स्वीकार करते हैं । परन्तु उन स्त्री आदिके निमित्तसे जो सुख होता है वह वास्तवमें परके अधीन
होनेसे दुःख ही है । इसलिये विवेकी जन परिणाममें अहितकारक एवं प्रमाणमें अल्प उस विषयजन्य
सुखको छोड़कर तत्त्वदर्शियोंके उस अनुपम सुखको स्वीकार करते हैं जो आत्माधीन, नित्य, आत्मीक
(स्वाधीन) एवं पाप्मे रहित है ॥ १९ ॥ जो मनुष्य शोभायमान यौवनकी पवित्र शोभासे सम्पन्न ऐसी
स्त्रियोंके हृदयमें चिर काल तक निवास करते हैं वे सौभाग्य आदि गुणों एवं आनन्दके स्थानभूत पुण्यसे
युक्त होते हैं, अर्थात् जिन्हें उत्तम स्त्रियां चाहती हैं वे पुण्यात्मा पुरुष हैं । किन्तु अभ्यन्तर नेत्रसे ज्ञान-
मय ज्योतिष्को शरीरसे भिन्न देखनेवाले जिन साधुओंके हृदयमें वे स्त्रियां कभी भी निवास नहीं करती
हैं उन पुण्यशाली मुनियोंके लिये वे पूर्वोक्त (स्त्रियोंके हृदयमें रहनेवाले) पुण्यात्मा पुरुष भी तमस्कार
करते हैं ॥ २० ॥ संसारमें जो मनुष्यपर्याय दुर्लभ है, बहुत दुःखोंके समूहसे व्याप्त है, अपवित्र है,
अल्प आयुसे सहित है, जिसके अन्त (मरण) का दिन अल्पज्ञताके कारण ज्ञात नहीं किया जा सकता

अस्मिन्नेव तपस्ततः शिवपदं तत्रैव साक्षात्सुखं
सौख्यार्थीति' विचिन्त्य चेतसि तपः कुर्यान्नरो निर्मलम् ॥ २१ ॥

681) उक्तं मुनिपद्मनन्दिमिश्रजा द्वाभ्यां युतायाः शुभा
सद्वसौषधविंशतेरुचितवागर्थार्थमसा वर्तिता ।
निर्ग्रन्थै परलोकदर्शनकृते प्रोद्यत्सपोषार्थकै
श्चेतश्चक्षुरनङ्गरोगशमनी वर्ति सदा सेव्यताम् ॥ २२ ॥

नरत्वे । तपः कायम् । ततः तपसः सकाशात् । शिवपदं भवेत् । तत्र शिवपदं । साक्षात् सुखम् । साख्यार्थी नरः । चेतसि
इति विचिन्त्य निर्मल तपः कुर्यात् ॥ २१ ॥ प्रोद्यत्सपोषार्थकैः प्रकाशतपोवृद्धैः । निर्ग्रन्थैः मुनिभिः । परलोकदर्शनकृते कारणात् ।
सद्वसौषधविंशते वर्ति सदा सेव्यताम् । किलक्षणायाः सञ्चारिनौषधविंशते । द्वाभ्यां युतायाः । सा इयं वर्ति । मुनिपद्मनन्दि-
मिश्रजा वेशेन । उक्ता कथिता । शुभा श्रेष्ठा । पुनः किलक्षणा वर्ति । उचितवाक् अर्थार्थमसा वर्तिता मर्दिता । पुनः किलक्षणा
वर्ति । चेतश्चक्षुरनङ्गरोगशमनी मनोनेत्रसंविधेन कन्दर्पं विनाशनशीला ॥ २२ ॥ इति श्रीब्रह्मचर्यरक्षावर्ति समाप्ता ॥ १२ ॥

है, तथा जिसमें वृद्धावस्थाके कारण बुद्धि प्रायः कुण्ठित हो जाती है उस मनुष्य पर्यायमें ही तप किया जा सकता है । तथा मोक्षपदकी प्राप्ति इस तपसे होती है और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है । यह मनमें विचार करके मोक्षसुखामिलायी मनुष्यको इस दुर्लभ मनुष्य पर्यायमें निर्मल तप करना चाहिये ॥ २१ ॥ दोसे अधिक उत्तम बीस छन्दों (पद्यों) रूप औषधि (बाईस श्लोकोंमें रचित यह ब्रह्मचर्य प्रकरण) की जो यह बत्ती मुनि पद्मनन्दीरूप वैद्यके द्वारा बतलायी गई है श्रेष्ठ है योग्य शब्द एवं अर्थरूप जलसे जिसका उद्घर्तन किया गया है तथा जो चित्तरूप चक्षुके कामरूप रोगको शान्त करनेवाली है उसका सेवन तपोवृद्ध माधुओंको परलोकके दर्शनके लिये निरन्तर करना चाहिये ॥ विशेषार्थ—महाश्री पद्मनन्दी मुनिने जो यह बाईस श्लोकमय ब्रह्मचर्य प्रकरण रचा है उसके लिये उन्होंने औषधिकी बत्ती (रुईमें औषधिका प्रयोग कर आगमें लगानेके लिये बनाई गई बत्ती अथवा अजन लगानेकी शलाई) की उपमा दी है । अमिप्राय उसका यह है कि जिस प्रकार उत्तम वैद्यके द्वारा बतलाये गये श्रेष्ठ अजनको शलाकाके द्वारा आखोंमें लगानेपर मनुष्यकी आखोंका रोग (फुली आदि) दूर हो जाता है और तब वह दूसरे लोगोंको स्पष्ट देखने लगता है इसी प्रकार जो भव्य जीव मुनि पद्मनन्दीके द्वारा उत्तमोत्तम शब्दों और अर्थका आश्रय लेकर रचे गये इस ब्रह्मचर्य प्रकरणका मनन करते हैं उनके चित्तका कामरोग (विषयवाछा) नष्ट हो जाता है और तब वे मुनिव्रतको धारण करके परलोक (दूसरे भव) के देखनेमें समर्थ हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि ऐसा करनेसे दुर्गतिका दुःख नष्ट होकर उन्हें या तो मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है या फिर दूसरे भवमें देवादिकी उत्तम पर्याय प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती नामका अधिकार समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

[१३ ऋषभस्तोत्रम्]

- 682) जय इन्द्र षाहिणंदण तिहुवनविलयएकदीप तित्थयर ।
जय सयलजीवच्छल निम्मलगुणरयणनिहि षाह ॥ १ ॥
- 683) सयलसुरासुरमणिमउडकिरणकम्बुरियपायपीठ तुमं ।
धण्णा पेच्छंति थुणंति जवंति झायति जिणणाह ॥ २ ॥
- 684) चम्मच्छिणा वि दिट्ठे तइ तइलोप ण माइ महहरिसो ।
णाणच्छिणा उणो जिण ण-याणिमो किं परिक्खुरइ ॥ ३ ॥
- 685) तं जिण णाणमणत विसईकयसयलवत्थुवित्थारं ।
ओ थुणइ सो पयासइ समुइकहमवडसालूरो ॥ ४ ॥
- 686) अम्हारिसाण तुइ गोसकित्तणेण वि जिणेस सत्थरइ ।
आपसं मगंती पुरओ हियइच्छिया लच्छी ॥ ५ ॥

भो उमह भो ऋषभ । भो षाहिणंदण भो नाभिनन्दन । भो त्रिभुवनविलयएकदीप त्रिभुवनगृहदीप । भो तीर्थंकर । भो सकलजीववत्सल । भो निर्मलगुणरत्ननिध । भो नाथ । त्वं जय ॥ १ ॥ भो जिननाथ । भो सकलसुरासुरमणिमुकुटकिरणैर्कर्तृवितपात्पीठ । त्वां जिनें ध्याया नरा प्रेक्षन्ते स्तुवन्ति जपन्ति ध्यायन्ति ॥ २ ॥ भो जिन । त्वयि चर्मनेत्रणापि दृष्टे सति महाहर्षं त्रैलोक्ये न माति । पुनः ज्ञाननेत्रेण त्वयि दृष्टे सति कियत् आनन्दं परिक्खुरति तद् वयं न जानीम ॥ ३ ॥ भो जिन । यः पुमान् सर्वोपदेशेन त्वां स्तौति । किलक्षणं त्वाम् । ज्ञानमयम् अनन्तम् । पुनः किलक्षणं त्वाम् । विषयीकृतसकलवस्तुवित्तारं गोचरीकृतसकलपदार्थम् । स पुमान् अवटकूपमण्डूकं दधुर । समुद्रकक्षां प्रकाशयति ॥ ४ ॥ भो जिनेश । भो श्रीसर्वज्ञ । मम सदृशानां [अस्मादृशानां] जनानाम् । तव गोत्रकीर्तनेन तव नामस्मरणेन । हृदयस्थिता [हृदयेष्मिता] मनो-

हे ऋषभ जिनेन्द्र ! नाभि राजाके पुत्र आप तीन लोकरूप गृहको प्रकाशित करनेके लिये अद्वितीय दीपकके समान हैं, धर्मतीर्थके प्रवर्तक हैं समस्त प्राणियोंके विषयमें वात्सल्य भावको धारण करते हैं, तथा निर्मल गुणोरूप रत्नोंके स्थान हैं । आप जयवन्त होवे ॥ १ ॥ नमस्कार करते हुए समस्त देवों एवं असुरोंके मणिमय मुकुटोंकी किरणोंसे जिनका पादपीठ (पैर रखनेका आसन) विचित्र वर्णका हो रहा है ऐसे हे ऋषभ जिनेन्द्र ! पुण्यात्मा जीव आपका दर्शन करते हैं स्तुति करते हैं जप करते हैं, और ध्यान भी करते हैं ॥ २ ॥ हे जिन ! चर्ममय नेत्रसे भी आपका दर्शन होनेपर जो महान् हर्ष उत्पन्न होता है वह तीनों लोकोंमें नहीं समाता है । फिर ज्ञानरूप नेत्रसे आपका दर्शन होनेपर कितना आनन्द प्राप्त होगा यह हम नहीं जानते हैं ॥ ३ ॥ हे जिनेन्द्र ! जो जीव समस्त वस्तुओंके विस्तारको विषय करनेवाले आपके अनन्त ज्ञानकी स्तुति करता है वह अपनेको उस कूपमण्डूक (कुएँमें रहनेवाला मेंढक) के समान प्रगट करता है जो कुएँमें रहता हुआ भी समुद्रके वृत्तान्त (विस्तारादि) को बतलाता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कुएँमें रहनेवाला क्षुद्र मेंढक कभी समुद्रके विस्तार आदिको नहीं बतला सकता है उसी प्रकार अल्पज्ञ मनुष्य आपके उस अनन्त ज्ञानकी स्तुति नहीं कर सकता है जिसमें कि समस्त द्रव्यें एवं उनके अनन्त गुण और पर्वतीय युगपत् प्रतिमासित हो रही हैं ॥ ४ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपके नामके कीर्तनसे—केवल नामके स्मरण मात्रसे—भी हम जैसे मनुष्योंके सामने मनचाही लक्ष्मी आज्ञा मांगती

- 687) आसि सिरी तह संते तुव अववण्णम्मि तीरै णट्ठापै ।
संके जणियाणिद्धा विट्ठा सव्वदुसिद्धी वि ॥ ६ ॥
- 688) णाहिधरे वसुहारावडणं जं सुहरमिहं तुहोयरणा ।
आसि णाहि जिनेसर तेण धरा वसुमई जाया ॥ ७ ॥
- 689) स खिय सुरणवियपया मरुएवी पडु ठिओ सि जंगम्मे ।
पुरओ पट्टो वज्झइ मज्जे से पुत्तवतीण ॥ ८ ॥
- 690) अंकत्थे तह दिट्ठे जंतेण सुरायलं सुरिदेण ।
अणिमेसत्तवहुत्तं सयलं णयणाण पडिवण्णं ॥ ९ ॥

वाञ्छिता लक्ष्मी । मम पुरतः अग्रे । आदेश प्रार्थयती संचरति प्रवर्तते ॥ ५ ॥ शङ्के अहम् । एव मन्ये । भो श्रीसर्वज्ञ । या श्री लक्ष्मी तथा श्री शोभा । त्वयि सति सर्वार्थसिद्धौ । आसि पूर्वम् आसीत् । त्वयि अवतीर्णं सति तस्या लक्ष्म्या नष्टा शोभा सर्वार्थसिद्धौ अपि न दृष्टा । जनितानिष्टा ॥ ६ ॥ भो जिनेश्वर । तव अवतरणात् । नाभिग्रहे [इह] पृथिव्याम् । नमस आकाशात् । यद्यस्मात् । सुचिरं चिरकालम् । वसुधारापतनम् आसीत् तेन हेतुना सा पृथ्वी वसुमती जाता द्रव्यवतीत्युक्तम् उपगता ॥ ७ ॥ भो प्रभो । मरुदेवी सँची सुर देव इन्द्राणी च पुनः [स खिय मा एव] देवैः नमितपदा जाता । सत्यं यस्या मरुदेव्या गर्भे त्वं स्थितोऽसि तस्या मरुदेव्या मस्तके पुत्रवतीनां मध्ये अग्रतः पट्टं बध्यते । पुत्रवती मरुदेवी प्रधाना तत्सदृशा अन्या न ॥ ८ ॥ भो जिनेश । अङ्कत्थे त्वयि दृष्टे सति सुरेन्द्रेण । नेत्राणाम् अणिमेषनानात्वं सफलं प्रतिपक्षं सफलं ज्ञातम् । किलक्षणं नैव हुई उपस्थितं होती है ॥ ५ ॥ हे भगवन् ! आपके सर्वार्थसिद्धिमें स्थित रहनेपर जो उस समय उसकी शोभा थी वह आपके यहा अवतार लेनेपर नष्ट हो गई । इससे मुझे ऐसी आशंका होती है कि इसीलिये उस समय सर्वार्थसिद्धि भी ऐसी देखी गई माना उनका अनिष्ट ही हो गया है ॥ विशेषार्थ— जिस समय भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रका जीव सर्वार्थसिद्धिमें विद्यमान था उस समय भावी तीर्थकरके वहां रहनेसे उसकी शोभा निराली ही थी । फिर जब वह वहासे च्युत होकर माता मरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ तब सर्वार्थसिद्धिकी वह शोभा नष्ट हो गई थी । इसपर यहा यह उत्प्रेक्षा की गई है कि भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रके च्युत होनेपर वह सर्वार्थसिद्धि मानो विधवा ही हो गई थी, इसीलिये वह उस समय सौभाग्यश्रीसे रहित देखी गई ॥ ६ ॥ हे जिनेश्वर ! आपके अवतार लेनेसे नाभि राजाके घरपर आकाशसे जो चिर काल (पन्द्रह मास) तक धनकी धाराका पतन हुआ—रत्नोकी वर्षा हुई—उससे यह पृथिवी वसुमती (धनवाली) इस सार्थक नामसे युक्त हुई ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! जिस मरुदेवीके गर्भमें तुम जैसा प्रभु स्थित था उसीके चरणोंमें उस समय देवोंने नमस्कार किया था । तब पुत्रवती स्त्रियोंके मध्यमें उनके समक्ष उसके लिये पट्ट बाधा गया था अर्थात् समस्त पुत्रवती स्त्रियोंके बीचमें तीर्थकर जैसे पुत्ररत्नको जन्म देनेवाली एक वही मरुदेवी पुत्रवती प्रसिद्ध की गई थी ॥ ८ ॥ हे जिनेन्द्र ! सुमेरुपर जाते हुए इन्द्रको गोदमें स्थित आपका दर्शन होनेपर उसने अपने नेत्रोकी निर्निमेषता (झपकनका अभाव) और अधिकता (सहस्र संख्या) को सफल समझा ॥ विशेषार्थ— यह आगमप्रसिद्ध बात है कि देवोंके नेत्र निर्निमेष (पलकोंकी झपकनसे रहित) होते हैं । तदनुसार इन्द्रके नेत्र निर्निमेष तो थे ही साथमें वे संख्यामें भी एक हजार थे । इन्द्रने जब इन नेत्रोमे प्रभुका दर्शन किया तब उसने उनको सफल समझा । यह सुयोग अन्य मनुष्य आदिको प्राप्त नहीं होता है । कारण कि उनके दो ही नेत्र होते हैं और वे भी सन्निमेष । इसलिये वे जब त्रिलोकीनाथका दर्शन करते हैं तब उन्हें बीच बीचमें पलकोंके झपकनेसे व्यवधान भी होता है । वे उन देवोंके समान बहुत समय तक टकटकी लगाकर भगवान्का दर्शन नहीं कर पाते हैं ॥ ९ ॥

१ क श यासि । २ क अवयणमि तीये क अवयणमि तीये श अवयणमि तीये । ३ क क श णट्ठापै । ४ क श सिद्धावि । ५ क सुहरमह च सुहरमिहं श सुहरमहि । ६ क श अरणी । ७ च प्रतिपाठोऽयम् अ क श सुरायलं । ८ क आसीत् पूर्व आसीत् । ९ क नष्टा वा शोभा । १ श शची ।

- 691) तिष्ठच्छणमावण्यो मेरुः तुह जन्मच्छाणजलजोय ।
तं तस्मै सूर्यमुहो पवाहियं शिष्यं कुर्वन्ति सखाः ॥ १० ॥
- 692) मेरुसिरे पटुपुच्छस्त्रिषीरताडनपण्डुदेवाय ।
तं चित्तं तुह पहाणं तह जह अहमासि सकिण्णं ॥ ११ ॥
- 693) पाह तुह जन्मच्छाणे हरिणो मेरुमि पणमायस्स ।
वेत्तिरभुयंदि भग्ना तह अज्ज वि भंगुरा मेहा ॥ १२ ॥
- 694) जाण बहुएहिं विची जाया कण्णहुयेहिं तेहिं विणा ।
एकेण वि ताण तए पयाण परिकप्पिया पाह ॥ १३ ॥

इन्धेण । सुरालयं मन्दिरं [सुराचलं] गच्छता ॥ ९ ॥ भो जिन । तव जन्मज्ञानजलयोगेन मेरुस्तीर्थत्वम् आपन्नं प्राप्तः । तत् तस्मात् कारणात् । सूर-सूर्यप्रमुखो देवा सदाकाले तस्य मेरो प्रदक्षिणां कुर्वन्ति ॥ १० ॥ मेरुसिरसि मस्तके तव तत् जन्म ज्ञानं तथा धृतं जातं यथा पतनोच्छलननीरताडनवशात् प्रणष्टदेवानां नमः कीर्णम् आश्रितं व्याप्तं जातम् ॥ ११ ॥ भो नाथ । तव जन्मज्ञाने मेरो हरे इन्द्रस्य नृत्यमानस्य स्फालितभुजाभि तदा भग्ना मेघा अद्यापि भङ्गुराः खण्डिता दृश्यन्ते ॥ १२ ॥ भो नाथ । यासां प्रजानां बहुभि कल्पद्वये वृत्तिर्जाता उदरपूर्णं जातम् । तैर्विना कल्पद्वयं विना । तासां प्रजानाम् । एकेनापि

हे जिन ! उस समय चूँकि मेरु पर्वत आपके जन्माभिषेकके जलके सम्बन्धसे तीर्थस्वरूपको प्राप्त हो चुका था इसीलिये ही मानो सूर्य चन्द्रादि ज्योतिषी देव निरन्तर उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं ॥ १० ॥ जन्माभिषेकके समय मेरु पर्वतके शिखरपर नीचे गिरकर ऊपर उच्छलते हुए जलके अभिघातसे कुछ खेदको प्राप्त हुए देवोंके द्वारा आपका वह जन्माभिषेक इस प्रकारसे सम्पन्न हुआ कि जिससे आकाश उन देवों और जलसे व्याप्त हो गया ॥ ११ ॥ हे नाथ ! आपके जन्माभिषेकमहोत्सवमें मेरुके ऊपर नृत्य करनेवाले इन्द्रकी कम्पित (चंचल) भुजाओसे नाशको प्राप्त हुए मेघ इस समय भी भङ्गुर (विनश्वर) देखे जाते हैं ॥ १२ ॥ हे नाथ ! भोगभूमिके समय जिन प्रजाजनोंकी आजीविका बहुत से कल्पवृक्षोंके द्वारा सम्पन्न हुई थी उनकी वह आजीविका उन कल्पवृक्षोंके अभावमें एक मात्र आपके द्वारा सम्पन्न (प्रदर्शित) की गई थी ॥ विशेषार्थ—पूर्वमें यहाँ (भरतक्षेत्रमें) जब भोगभूमिकी प्रवृत्ति थी तब प्रजाजनकी आजीविका बहुत-से (दस प्रकारके) कल्पवृक्षोंके द्वारा सम्पन्न होती थी । परन्तु जब तीसरे कालका अन्त होनेमें पल्यका आठवा भाग शेष रहा था तब वे कल्पवृक्ष धीरे धीरे नष्ट हो गये थे । उस समय भगवान् आदि जिनेन्द्रने उन्हें कर्मभूमिके योग्य असि-मसि आदि आजीविकाके साधनोकी शिक्षा दी थी । जैसा कि स्वामी समन्तभद्राचार्यने कहा भी है—प्रजापतिर्या प्रथम जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा । प्रबुद्धतत्त्व पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदावर ॥ अभिप्राय यह है कि जिन ऋषभ जिनेन्द्रने पहिले कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेपर आजीविकाके निमित्त व्याकुलताको प्राप्त हुई प्रजाको प्रजापतिके रूपमें कृषि आदि छह कर्मोंकी शिक्षा दी थी वे ही ऋषभ जिनेन्द्र फिर वस्तुस्वरूपको जानकर संसार, शरीर एवं भोगोंसे विरक्त होते हुए आश्चर्यजनक अभ्युदयको प्राप्त हुए और समस्त विद्वानोंमें अग्रेसर हो गये ॥ वृत्त स्तो २ इस प्रकारसे जो प्रजाजन भोगभूमिके कालमें अनेक कल्पवृक्षोंसे आजीविकाको सम्पन्न करते थे उन्होंने कर्मभूमिके प्रारम्भमें एक मात्र उक्त ऋषभ जिनेन्द्रसे ही उस आजीविकाको सम्पन्न किया था—वे ऋषभ जिनेन्द्रसे असि, मसि व कृषि आदि कर्मोंकी शिक्षा पाकर आनन्दपूर्वक आजीविका करने लगे

१ क क तपस्स । २ क सूर्यमुहा । ३ क-प्रतिपाठोऽयम् । क क मासिं किणं क मासिं किणं ॥ ४ क क पुवाहि । ५ क सूर्यप्रमुखः ।

- 695) पद्मणा तप सनाहा धरासि तीप कहणहो वूढो ।
नवघनसमयसमुल्लसितसामुल्लसितसामुल्लसित रोमचो ॥ १४ ॥
- 696) विजु व्व घणे रणे दिहुपण्ढा पण्ढिरी अमरी ।
जइया तइया वि तप रायसिरी तारिसी विट्ठा ॥ १५ ॥
- 697) वैरग्यविणे सहसा वसुहा जुण्णं तिणं व ज मुक्का ।
देव तप सा अज्ज वि बिलवइ सरिजलरवा बरौई ॥ १६ ॥
- 698) अइसोहिओ मि तइया काउस्सग्गट्ठिओ तुमं णाह ।
धम्मिक्कघरारमे उम्मीकयैमूलखंभो व्व ॥ १७ ॥
- 699) हिययत्थज्ञाणसिहिडज्जमाण सहसा सरीरधूमो व्व ।
सहई जिण तुज्झ सीसे महुयरकुलसंणिहो केसभरो ॥ १८ ॥

वया वृत्ति परिकल्पिता ॥ १३ ॥ भो प्रभो वया प्रभुणा कृत्वा धरा पृथ्वी सनाथा आसीत् । अथवा तस्या धराया नवघन-मेघसमयसमुल्लसितश्चार्म्य [सस्य] लब्धेन [च्छन्ना] प्रादुर्भूत रोमाञ्च कथं भवेत् ॥ १४ ॥ यदा यस्मिन् काले । त्वया नृत्यशालायां प्रनृत्यती अमरी देवाङ्गना नीलाजना दृष्टप्रणष्टा दृष्टा तदा काले राजश्री अपि तारिसी तादृशी देवाङ्गनासदृशी विनश्चरा दृष्टा । कस्मिन् केव । मेघे विद्युदिव ॥ १५ ॥ भो देव । वैराग्यदिने वया महसा या वसुधा जीर्णतृणम् इव मुक्ता सा वसुधा अद्यापि सरिताजलरवात् व्याजेन वराकिनी [वराकी] विलपति रुदनं करोति ॥ १६ ॥ भो नाथ । त्वं तदा कायोत्सर्गस्थिते अतिशोभित आसीत् [असि] धर्मैकगृहारम्भे ऊर्वाकृतमूलस्तम्भवत् व राजसे ॥ १७ ॥ भो जिन । तव शीर्षे मस्तके केशसमूह शोभते । किलक्षण केशभर । मधुसरकुलसनिभ केशभर । किंवत् । हृदयस्थव्यानशिखिदह्यमानशरीरधूमवत् ॥ १८ ॥

थे ॥ १३ ॥ हे भगवन् ! उस समय पृथिवी आप जैसे प्रभुको पाकर सनाथ हुई थी । यदि ऐसा न हुआ होता तो फिर वह नवीन वर्षाकालके समय प्रगट हुए धान्याकुरोके छल्ले रोमांचको कैसे धारण कर सकती थी ? ॥ १४ ॥ हे भगवन् ! जब आपने मेघके मध्यमें क्षणमें नष्ट होनेवाली बिजलीके समान रंगभूमिमें देखते ही देखते मरणको प्राप्त होनेवाली नृत्य करती हुई नीलाजना अप्सराको देखा था तभी आपने राजलक्ष्मीको भी वसी प्रकार क्षणभंगुर समझ लिया था ॥ विशेषार्थ— किसी समय भगवान् ऋषभ जिनेद्र अनेक राजा-महाराजोंसे वेष्टित होकर सिंहासनपर विराजमान थे । उस समय उनकी सेवा करनेके लिये इन्द्र अनेक गंधर्वों और अप्सराओंके साथ वहा आया । उसने भक्तिवश वहा अप्सराओंका नृत्य प्रारम्भ कराया । उसने भगवान्को राय भोगसे विरक्त करनेकी इच्छासे इस कार्यमें ऐसे पात्र (नीलाजना) को नियुक्त किया जिसकी कि आयु शीघ्र ही समाप्त होनेवाली थी । तदनुसार नीलाजना रस, भाव और लयके साथ नृत्य कर ही रही थी कि इतनेमें उसकी आयु समाप्त हो गई और वह देखते ही देखते क्षणभरमें अदृश्य हो गई । यद्यपि इन्द्रने रसभगके भयसे वहा दूसरी वैसी ही अप्सराको तत्काल खड़ा कर दिया था, फिर भी भगवान् ऋषभ जिनेद्र इससे अनभिज्ञ नहीं रहे । इससे उनके हृदयमें बड़ा वैराग्य हुआ (आ पु १७, १११) ॥ १ ॥ हे देव ! आपने वैराग्यके दिन चूकि पृथिवीको जीर्ण तृणके समान अकस्मात् ही छोड़ दिया था इसीलिये वह बेचारी आज भी नदीजलकी ध्वनिके मिश्रसे विलाप कर रही है ॥ १६ ॥ हे नाथ ! आप कायोत्सर्गसे स्थित होकर ऐसे अतिशय शोभायमान होते थे जैसे मानो धर्मरूपी अद्वितीय प्रासादके निर्माणमें ऊपर खड़ा किया गया मूल स्तम्भ ही हो ॥ १७ ॥ हे जिन ! आपके शिरपर जो अमरसमूहके समान काले केशोंका भार है वह ऐसा शोभित होता है

१ क कह णहो व कहणह । २ व वरह । ३ व प्रतिपाठोऽयम् । अ क स उ सीक्य । ४ क स सोहइ व सुहइ । ५ क नवमेव । ६ अ क स्वात् । ७ क अपि तादृशी । ८ अ स हन् करोति नास्ति । ९ क कायोत्सर्गे स्थित । १ अ क राजसे । ११ अ दग्धमानशीघ्रशरीरवत् धूमवत् क दग्धमानशरीरधूमवत् स दग्धमानशीघ्रशरीरधूमवत् ।

- 700) कर्मफलकचक्रके नष्टे निम्नलसमाधिभूईष ।
तुह नाथदर्पणे त्वयि लोयालोके पङ्क्तिफलिके ॥ १९ ॥
- 701) आचरणार्थिनि तव समूलमुन्मूलित्याह वदुष ।
कर्मफलकके मुचं व वाह भीषण सेसेण ॥ २० ॥
- 702) नाथमणिनिम्नाणे देव टिओ सहसि^१ समवसरणम्मि ।
उपरि^२ वै संनिविट्टे जियाण जोईण सव्वाणं ॥ २१ ॥
- 703) लोउत्तरा वि सा समवसरणसोहा जिनेस तुह पाय ।
लहिऊण लहइ महिमं रविणो णलिणि व्व कुसुमट्टा[हा] ॥ २२ ॥
- 704) निहोसो अकलको अजडो चदो व्व सहसि तं तह वि ।
सीहासणायलत्थो जिणिर्दं कयकुवलयाणंदो ॥ २३ ॥

ओ अथ पूज्य । निर्मलसमाधिभूत्या कर्मफलकचक्रके नष्टे सति तव ज्ञानदर्पणे लोकालोक प्रतिबिम्बितम् ॥ १९ ॥
ओ नाथ । आचरणाधीनि त्वया समूलम् उन्मूलितानि उपादितानि । मीतेन शेषेण अघातिकर्मचतुष्केन दृष्ट्वा स अघाति-
चतुष्क मृगवत् [तत् अघातिचतुष्कं मृतवत्] त्वयि विषये स्थितम् ॥ २० ॥ ओ देव । समवसरणे नानामणिनिर्माणे त्वं
स्थित शोभसे । किलक्षणस्त्वम् । यावता [जितानां] सर्वेषां^५ योगिनाम् उपरि निविष्ट सन् विराजसे शोभसे ॥ २१ ॥
ओ जिनेश । सा समवसरणशोभा लोकोत्तरा अपि तव पादौ लब्धा प्राप्य महिमान लभते । यथा सूर्यस्य पादपात्र [पादान्]
लब्ध्वा कमलिनी विराजते । किलक्षणा कमलिनी । कुसुमस्था कुसुमेषु तिष्ठतीति कुसुमस्था ॥ २२ ॥ ओ जिनेन्द्र । त्वं चन्द्रवत्
शोभसे तथापि चन्द्रात् अधिक । यतस्त्वं निर्दोष^६ । पुनः किलक्षण त्वम् । अकलङ्क कलङ्करहित । अजड ज्ञानवान् । पुनः कि-
मानो हृदये स्थित ध्यानरूपी अमिसे सहसा जलनेवाले शरीरका ध्रुवां ही हो ॥ १८ ॥ हे भगवन् ! निर्मल
ध्यानरूप सम्पदासे चार घातिया कर्मरूप कलकके नष्ट होजानेपर प्रगट हुए आपके ज्ञान (केवलज्ञान)
रूप दर्पणमें ही लोक और अलोक प्रतिबिम्बित होने लगे थे ॥ १९ ॥ हे नाथ ! उस समय ज्ञानाचरणादि चार
घातिया कर्मोंको समूल नष्ट हुए देखकर शेष (वेदनीय आयु नाम और गोत्र) चार अघातिया कर्म भयसे ही
मानो मरे हुएके समान (अनुभागसे क्षीण) हो गये थे ॥ २० ॥ हे देव ! विविध प्रकारकी मणियोंसे निर्मित
समवसरणमें स्थित आप जीते गये सब योगियोंके ऊपर बैठे हुएके समान सुशोभित होते हैं ॥ विशेषार्थ—
भगवान् जिनेन्द्र समवसरणसभामें गणकुटीही भीतर स्वभावसे ही सर्वोपरि विराजमान रहते हैं । इसके ऊपर
यहां यह उत्प्रेक्षा की गई है कि उन्होंने चूकि अपनी आभ्यन्तर व बाह्य लक्ष्मीके द्वारा सब ही योगीजनोंको
जीत लिया था, इसीलिये वे मानो उन सब योगियोंके ऊपर स्थित थे ॥ २१ ॥ हे जिनेश ! वह
समवसरणकी शोभा यद्यपि अलौकिक थी, फिर भी वह आपके पादो (चरणों) को प्राप्त करके ऐसी
महिमाको प्राप्त हुई जैसी कि पुष्पोसे व्याप्त कमलिनी सूर्यके पादो (किरणों) को प्राप्त करके महिमाको
प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ हे जिनेन्द्र ! सिंहासनरूप उदयाचलपर स्थित आप चूकि चन्द्रमाके समान कुबल्य
(पृथिवीमण्डल, चन्द्रपक्षमें कुसुद) को आनन्दित करते हैं, अत एव उस चन्द्रमाके समान सुशोभित होते हैं,
तो भी आपमें उस चन्द्रमाकी अपेक्षा विशेषता है—कारण कि जिस प्रकार आप अज्ञानादि दोषोंसे रहित होनेके
कारण निर्दोष हैं उस प्रकार चन्द्रमा निर्दोष नहीं हैं—वह सदोष है, क्योंकि वह दोषा (रात्रि) से सम्बन्ध
रखता है । आप कर्ममलसे रहित होनेके कारण अकलङ्क हैं, परन्तु चन्द्रमा कलङ्क (काला चिह्न) से ही
सहित है । तथा आप अजडता (अज्ञानता) से रहित होनेके कारण अजड हैं । परन्तु चन्द्रमा अजड नहीं है,

१ क सहसि, अ सहसि । २ व उपरि, अ वा उपरि व । ४ व-प्रतिपाठोऽन् । अ क वा जिण ।
५ क कुमवत् । ६ क लक्षणसर्वं सर्वेषां । ७ क विन ।

- 705) अच्छतु ताव इषरा फुरियविवेया जमंतसिरसिहरा ।
होइ असोओ रुक्खो वि णाह तुह संणिहाणत्थो ॥ २४ ॥
- 706) छत्तत्तयमालंबियणिम्मलमुत्ताहलच्छला तुज्झ ।
जणलोयणेषु वरिसइ अमयं पि व णाह बिदुहिं ॥ २५ ॥
- 707) कयलोयलोयणुण्णलहरिसाइ सुरेसह यच्चलियाइं ।
तुह देव सरयस्सहरकिरणकयाइं व चमराइं ॥ २६ ॥
- 708) विहलीकयपंचसरे^१ पंचसरो जिण तुमम्मि काऊण ।
अमरकयपुण्णविट्ठिंछला बड्ढ मुवइ कुसुमसरे^२ ॥ २७ ॥

लक्षणस्त्वम् । सिंहासनाचलस्थ । पुन किलक्षणस्त्वम् । कृतकुवलयानन्द ॥ २३ ॥ भो नाथ । तावत् इतरे भव्या दूरे तिष्ठन्तु ।
किंविशिष्टा भव्या । स्फुरितविवेका । पुन नम्रीभूतशिर शिखरा । तव सनिधानस्थ तव निकटस्थवृक्ष अशोक शोकरहित
भवति । भव्यजीवस्य का वार्ता ॥ २४ ॥ भो नाथ । तव छत्रत्रयम् आलम्बितनिर्मलमुक्ताफल-छलात् जनलोचनेषु अमृतं
बिन्दुभिर्वर्षति इव ॥ ५ ॥ भो देव । तव चमराणि शशधरकिरणकृतानि इव । पुन किलक्षणानि चमराणि । कृतलोक
लोचनोत्पलहवाणि । पुन किलक्षणानि चमराणि । न्द्रहस्तैर्चालितानि ॥ २६ ॥ भो जिन । पञ्चशर काम त्वयि विषये अमर
देवकृतपुष्पवृष्टि-छलात् । बहून् कुसुमशरान् पुष्पस्तवकान् मुञ्चति । किलक्षणस्त्वम् । विफलीकृतपञ्चशर निर्जितकाम ॥ २७ ॥

किन्तु जड है—हिमसे प्रस्त है ॥ २३ ॥ हे नाथ ! जिनके विवेक प्रगट हुआ है तथा जिनका शिररूप
शिखर आपको नमस्कार करनेमें नम्रीभूत होता है ऐसे दूसरे भव्य जीव तो दूर ही रहें किन्तु आपके समीपमें
स्थित वृक्ष भी अशोक हो जाता है ॥ विशेषार्थ—यहां ग्रन्थकर्ता भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रकी स्तुति करते हुए
उनके समीपमें स्थित आठ प्रातिहार्योंमेंसे प्रथम अशोक वृक्षका उल्लेख करते हैं । वह वृक्ष यद्यपि नामसे ही
अशोक प्रसिद्ध है फिर भी वे अपने शब्दचातुर्यसे यह व्यक्त करते हैं कि जब जिनेन्द्र भगवान् की केवल
समीपताको ही पाकर वह स्थावर वृक्ष भी अशोक (शोक रहित) हो जाता है तब मलय जो विवेकी जीव
उनके समीपमें स्थित होकर उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार आदि करते हैं वे शोक रहित कैसे न होंगे ? अवश्य
ही वे शोकसे रहित होकर अनुपम सुखको प्राप्त करेंगे ॥ २४ ॥ हे नाथ ! आपके तीन छत्र लटकते हुए निर्मल
मोतियोंके छलसे मानो बिन्दुओंके द्वारा भव्यजनोंके नेत्रोंमें अमृतकी वर्षा ही करते हैं ॥ विशेषार्थ—भगवान् ऋषभ
जिनेन्द्रके शिरके ऊपर जो तीन छत्र अवस्थित थे उनके सब ओर जो सुन्दर मोती लटक रहे थे वे
लोगोंके नेत्रोंमें ऐसे दिखते थे जैसे कि मानो वे तीन छत्र उन मोतियोंके मिषसे अमृतबिन्दुओंकी वर्षा ही
कर रहे हों ॥ २५ ॥ हे देव ! लोगोके नेत्ररूप नील कमलोंको हर्षित करनेवाले जो चमर इन्द्रके हाथोंसे
आपके ऊपर ढोरे जा रहे थे वे शरत्कालीन चन्द्रमाकी किरणोंसे किये गयेके समान प्रतीत होते थे ॥ २६ ॥
हे जिन ! आपके विषयमें अपने पांच बाणोंको व्यर्थ देखकर वह कामदेव देवोंके द्वारा की जानेवाली पुष्प-
वृष्टिके छलसे मानो आपके ऊपर बहुत-से पुष्पमय बाणोंको छोड़ रहा है ॥ विशेषार्थ—कामदेवका एक
नाम पञ्चशर भी है जिसका अर्थ होता है पांच बाणोंवाला । य बाण मी उसके लोहमय न होकर पुष्पमय माने
जाते हैं । वह इन्हीं बाणोंके द्वारा कितने ही अविवेकी प्राणियोंको जीतकर उन्हें विषयासक्त किया करता
है । प्रकृतमें यहा भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रके ऊपर जो देवोंके द्वारा पुष्पोंकी वर्षा की जा रही थी उसके
ऊपर यह उत्प्रेक्षा की गई है कि वह पुष्पवर्षा नहीं है बल्कि जब भगवान् को अपने वशमें करनेके लिये
उस कामदेवने उनके ऊपर अपने पांचो बाणोंको चला दिया और फिर भी वे उसके वशमें नहीं हुए, तब
उसने मानो उनके ऊपर एक साथ बहुत-से बाणोंको ही छोड़ना प्रारम्भ कर दिया था ॥ २७ ॥

१ श शच्छतु । २ क असोओ अ श असोओ । ३ व प्रतिपाठोऽयम् । अ क च श सरो । ४ अ श बिदुहिं । ५ क हल्लेन ।

- 709) एतं जिज्ञो परमया वाणीं अण्वायं सुणह मा वचणं ।
 सुहं सुवुदी रसंतो कइह व तिवयस्स मिलियस्स ॥ २८ ॥
- 710) रविणो संतावयरं ससिणो उण जइययरं^१ देव ।
 संतावजइहं तुज्जं विय पइ पहायलं ॥ २९ ॥
- 711) मवरैमहिअमाणं^२ बुरासिणिग्घोससंणिहा तुज्ज ।
 वाणीं सुहा ण अण्णा संसारविसस्स पासवरी ॥ ३० ॥
- 712) पत्ताण सारणिं पिव तुज्जं गिरं सा गई जइणं पि ।
 जा मोक्खसकट्टाणे असरिसफलकारणं होइ ॥ ३१ ॥

तव दुन्दुभि रसन् शब्दं कुर्वन् सन् मिलितस्य त्रिजगत एवं कथयतीव । एवं किं कथयति । एष जिन परमात्मा ज्ञानी । भो लोका अन्येषां कुदेवानां वचनं मा शृणु ॥ २८ ॥ भो देव अर्च्य । भो प्रभो । तव सूर्यस्य प्रभावकृत्यं संतापकम् । पुन शब्दिनः चन्द्रस्य प्रभावकृत्यं जडताकरं क्षीतकरम् । भो जिन । तव प्रभावकृत्यं संतापजडत्वहरम् ॥ २९ ॥ भो देव । तव वाणी सुधा अमृतम् । संसारविषस्य नाशकरी । अन्या कुदेवस्य वाणी संसारविनाशकरी न भवति । किंलक्षणा तव वाणी । मन्दरेण मेरुणा मध्यमान-अम्बुराशिनिर्घोषसनिमा सदशी ॥ ३० ॥ भो जिन । तव गिरं वाणीं प्राप्तानां जडानाम् अपि सा तव गी वाणी । तेषां जडानां गतिं सुमार्गगा । तव वाणी मोक्षतत्स्थाने असदशफटकारणं भवति । सा वाणी केवलजलघोरणीव ॥ ३१ ॥

हे भगवन् ! शब्द करती हुई तुम्हारी भेरी तीनों लोकोंके सम्मिलित प्राणियोंको मानो यह कर रही थी कि हे भव्य जीवो ! यह जिनदेव ही ज्ञानी परमात्मा है दूसरा कोई परमात्मा नहीं है अत एव एक जिनेन्द्र देवको छोड़कर तुम लोग दूसरोंके उपदेशको मत सुनो ॥ २८ ॥ हे देव ! सूर्यका प्रभामण्डल तो सन्तापको करनेवाला है और चन्द्रका प्रभामण्डल जडता (शैत्य) को उत्पन्न करनेवाला है । किन्तु हे प्रभो ! सन्ताप और जडता (अज्ञानता) इन दोनोंको दूर करनेवाला प्रभामण्डल एक आपका ही है ॥ २९ ॥ मेरु पर्वतके द्वारा मधे जानेवाले समुद्रकी ध्वनिके समान गम्भीर आपकी उत्तम वाणी अमृतस्वरूप होकर संसाररूप विषको नष्ट करनेवाली है, इसको छोड़कर और किसीकी वाणी उस संसाररूप विषको नष्ट नहीं कर सकती है ॥ विशेषार्थ— जिनेन्द्र भगवान्की जो दिव्यध्वनि खिरती है वह तालु कण्ठ एव ओष्ठ आदिके व्यापारसे रहित निरक्षर होती है । उसकी आवाज समुद्र अथवा मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर होती है । उसमें एक यह विशेषता होती है कि जिससे श्रोता गणोंको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान् हमारी भाषामें ही उपदेश दे रहे हैं । कहींपर ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है कि वह दिव्यध्वनि होती तो निरक्षर ही है किन्तु उसे मागध देव अर्धमागधी भाषामें परिणमाता है । वह दिव्यध्वनि स्वभावतः तीनों सध्याकालोंमें नौ मुहूर्त तक खिरती है । परन्तु गणधर, इन्द्र एव चक्रवर्ती आदिके प्रभुके अनुसार कभी वह अन्य समयमें भी खिरती है । वह एक योजन तक सुनी जाती है । भगवान् जिनेन्द्र चूँकि वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं अत एव उनके द्वारा निर्दिष्ट तत्त्वके विषयमें किसी प्रकारका सन्देह आदि नहीं किया जा सकता है । कारण यह कि वचनमें असत्यता या तो कषायवश देखी जाती है या अल्पज्ञताके कारण सो वह जिनेन्द्र भगवान्में रही नहीं है । अत एव उनकी वाणीको यहा अमृतके समान संसारविषनाशक बताया गया है ॥ ३० ॥ हे जिनेन्द्र देव ! क्यारके समान तुम्हारी वाणीको प्राप्त हुए अज्ञानी जीवोंकी भी वह अवस्था होती है जो मोक्षरूप वृक्षके स्थानमें अनुपम फलका कारण होती है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार उत्तम क्यारीको बनाकर उसमें लगाया गया वृक्ष जलसिंचनको पाकर अभीष्ट फल देता है उसी प्रकार जो भव्य जीव मोक्षरूप वृक्षकी क्यारीके समान उस जिनवाणीको पाकर (सुनकर) तदनुसार मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होते हैं उन्हें

१ कं वं ण्णो ण्ण, वं ण्णोण्णार्थं अ वा पाणोण्णान् । २ अ व जइययरं वा जइयारं । ३ अ वा मंदिरं । ४ कं वं माणां । ५ अ कथयति । ६ अ वा मंदिरेण ।

- 713) योयं पिब तुह वयेणं संलीणा कुडमहोकयजडोई ।
हेलाय चिय जीहा तरंति भवसागरमणं ॥ ३२ ॥
- 714) तुह वयण चिय साहइ पूणमणैयंतवावियडवई ।
तह हिययपईअरं सडवत्तणमप्पणो णाह ॥ ३३ ॥
- 715) विप्पडियज्झ जो तुह गिराप मइसुइबलेण केवल्लिणो ।
वरदिट्ठिदिट्ठणहजंतपबिज्जगणणे वि सो अधो ॥ ३४ ॥
- 716) भिण्णाण परणयाणं एकेकमसंगथा जया तुज्झ ।
पावति जयम्मि जय मज्झम्मि रिऊण किं चित्त ॥ ३५ ॥
- 717) अण्णस्स जप जीहा कस्स सयाणस्स वण्णंजे तुज्झ ।
जय जिण ते वि जाया सुरगुरुपमुहा कई कुंठा ॥ ३६ ॥

अहो न्याश्चर्य । भो पू य । स्फुट यक्तम् । जीवा हेलया अनन्तभवसागरं तरन्ति । क्लिप्तक्षणा भव्या । तव प्रवचने संलम्भा । यथा नरा पोत प्रवहणम् आश्रित्य जलौघ समुद्र तरन्ति ॥ ३२ ॥ भो नाथ । भो अर्च्ये । तव वचनं नूनं निश्चितम् अनेकान्तवा विक्लपथ साधयति । तथा आत्मज्ञानिनां सर्वेषां हृदयप्रवीपकरं तत्र वचनम् ॥ ३ ॥ भो देव । य मूढ तव केवलिन वाण्या मतिश्रुतिबलेन विप्रतिपद्यते सशय करोति । स अध वरदष्टिदृष्टनभोयान्तपक्षिगणने संशयं करोति ॥ ३४ ॥ भो देव । तत्र नया भिन्नानां परनयानां रिपूणां मय जगत्रये नय पावति प्राप्नुवति । तत्किं चित्रम् । क्लिप्तक्षणास्तव नया । एकम् एकम् अमगता अमिठिता ॥ ३५ ॥ भो जिन । जगति ससारे । तव वर्णने अन्यस्य सज्ञानस्य प्रवीणस्य कस्य जिह्वा वर्तते । अपि तु न कस्यापि । यत्र तव वर्णने सरगुरुप्रमुखा कवय देवा कुण्ठा मूर्खा जाता । अन्यस्तु

अवश्य ही उससे अनुपम फल (मोक्षसुख) प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार जडौघ (जलौघ) अर्थात् जलकी राशिको अध कृत (नीचे करनेवाली) नायका आश्रय लेकर प्राणी अनायास ही अपार समुद्रके पार हो जाते हैं उसी प्रकार जडौघ अर्थात् अज्ञानसमूहको अध कृत (तिरस्कृत) करनेवाली आपकी वाणीरूप नायका आश्रय लेकर भव्य जीव भी अनायास ही अनन्त संसाररूप समुद्रके पार हो जाते हैं यह स्पष्ट है ॥ ३२ ॥ हे नाथ ! हृदयमें प्रतीतिको उत्पन्न करनेवाली आपकी वाणी ही निश्चयसे अनेकान्तवादारूप कठिन मार्गको तथा अपन सर्वज्ञत्वको भी सिद्ध करती है ॥ ३३ ॥ हे भगवन् ! जो मनुष्य अपने मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके बलपर आप जैसे केवलीकी वाणीके विषयमें—उसके द्वारा निरूपित तत्त्वस्वरूपमें—विवाद (सन्देहादि) को प्राप्त होता है उसका यन् आचरण उस अधे मनुष्यके समान है जो किसी निर्मल नेत्रोंवाले अन्य मनुष्यके द्वारा देखे गये ऐसे आकाशमें सचार करते हुए पक्षियोंकी गणना (संख्या) में विवाद करता है ॥ ३४ ॥ हे भगवन् ! जगत्में आपके पृथक् पृथक् एक एक नय शत्रुभूत भिन्न भिन्न परमार्थके मध्यमें यदि जयको प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है ? कुछ भी नहीं ॥ ३५ ॥ हे जिन ! जगत्में जिस तुम्हारे वर्णनमें बृहस्पति आदि कवि भी कुण्ठित (असमर्थ) हो चुके हैं उसमें भला अन्य किस बुद्धिमानकी जिह्वा समर्थ हो सकती है ? अर्थात् आपके गुणोंका कीर्तन जब बृहस्पति आदि भी नहीं कर सके हैं तब फिर अन्य कौन-सा ऐसा कवि है जो आपके उन गुणोंका पूर्णतया कीर्तन कर सके ? ॥ ३६ ॥

१ सर्वास्वपि प्रतिपु पवयणमि पाठ ।
वण्णणे च कस्सायसयाण वण्णणे ।

२ च प्रतिपाठोऽयम् । अ क वा पईयअर । ३ वा पम्ह । ४ अ वा च कस्सायसयाण

- 718) सो मोहचोरेरहितो पयासिको पशु सुप्रहो तप्य लब्ध्वा ।
तेनार्जो वि रयणश्रुया निर्विघ्नं जंति निन्दार्ज ॥ ३७ ॥
- 719) उन्मुहियन्मि तस्मि हु मोक्षनिहाजन्मि गुणनिधान तप ।
केहि ण जुणत्तिणाह व इयरनिहाजेहि भुवणम्मि ॥ ३८ ॥
- 720) मोहमहाफणिद्वर्को जणो विराय तुमं पशुसूण ।
इयराणाए कह पशु विचेयणो चेयणं लहइ ॥ ३९ ॥
- 721) भवसायरम्मि धम्मो धरइ पडंतं जणं तुह चोय ।
सवरस्स व परमारणकारणमियराण जिणणाह ॥ ४० ॥

का वार्ता ॥ ३६ ॥ भो प्रभो । तदा तस्मिन् काले । त्वया सुप्रथं सुमार्गं । प्रकाशित । किंलक्षणं मार्गं । मोहचोरेणै
रहित । तेन पया मार्गेण । भव्यजीवा अद्यापि रजयुता दर्शनादियुताः । निर्विघ्नं विनिरहितम् । निर्वाण मोक्ष प्रयान्ति ॥ ३७ ॥
भो गुणनिधान । त्वया । हुं स्फुटम् । तस्मिन् मोक्षनिधाने उद्घाटिते सति । कै भव्यजीवि । भुवने त्रैलोक्ये । इतरनिधानानि
सुवर्णादिजीर्णतृण इव न त्यक्तानि । अपि तु भव्ये इतरैर्व्याणि त्यक्तानि ॥ ३८ ॥ हे प्रभो । मोहमहाफणिद्वर्क विषेतन
गतचेतन जन । त्वां वीतरागरुद्ध प्रमुक्त्वैः [प्रमुच्य] इतरकुदेवाङ्गया चेतनां कथं लभते ॥ ३९ ॥ भो जिननाथ । तैव
धर्मं भवसागरे संसारसमुद्रे पतन्त जन धारयति । इतरेषां मिथ्यादृष्टीनां धर्मं परमारणकारणं शबरानां भिन्नानां धर्मं

हे प्रभो ! उस समय आपने मोहरूप चोरसे रहित उस सुमार्ग (मोक्षमार्ग) को प्रगट किया था कि जिससे
आज भी मनुष्य रत्नों (रत्नत्रय) से युक्त होकर निर्बाध मोक्षको जाते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार
शासनके सुप्रबन्धसे चोरोसे रहित किये गये मार्गमें मनुष्य इच्छित धनको लेकर निर्बाध गमनागमन करते
हैं, उसी प्रकार भगवान् ऋषभ देवने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा जिस मोक्षमार्गको मोहरूप चोरसे रहित
कर दिया था उससे संचार करते हुए साधुजन अभी भी सम्यग्दर्शनादिरूप अनुपम रत्नोंके साथ निर्विघ्न
अभीष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ॥ ३७ ॥ हे गुणनिधान ! आपके द्वारा उस मोक्षरूप निधि (खजाना)
के खोल देनेपर लोकमें किन भव्य जीवोंने रत्न-सुवर्णादिरूप दूसरी निधियोंको जीर्ण तृणके समान नहीं
छोड़ दिया था ? अर्थात् बहुतोंने उन्हें छोड़ कर जिनदीक्षा स्वीकार की थी ॥ ३८ ॥ हे प्रभो ! मोहरूपी
महान् सर्पके द्वारा काटा जाकर मूर्छाको प्राप्त हुआ मनुष्य आप वीतरागको छोड़कर दूसरेकी आज्ञा
(उपदेश) से कैसे चेतनाको प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार
सर्पके काटनेसे मूर्छाको प्राप्त हुआ मनुष्य मात्त्रिकके उपदेशसे निर्विष होकर चेतनताको पा लेता है उसी
प्रकार मोहसे ग्रसित संसारी प्राणी आपके सदुपदेशसे अविवेकको छोड़कर अपने चैतन्यस्वरूपको पा लेते
हैं ॥ ३९ ॥ हे जिनेन्द्र ! संसाररूप समुद्रमें गिरते हुए प्राणीकी रक्षा आपका ही धर्म करता है । दूसरोंका
धर्म तो भीरुके धर्म (वनुष) के समान अन्य जीवोंके मारनेका ही कारण होता है ॥ ४० ॥ हे जिन !

१ स्व-प्रतिपाठोऽयम् । अ क क मोहत्वेण । २ क क तेणाज । ३ क क न जुणत्तिणाद्यमियर क ण जुणत्तिणा इव च व ण
जुणत्तिणाद्यमियर । ४ क विद्धो, व वंको । ५ क कायर । ६ क खवा स सुप्रथं । ७ क मोहचैरिणा । ८ क दि । ९ क द्रव्यादि ।
१० क प्रमुक्ता । ११ क तैव ।

- 722) अण्णो को तुह पुरब्बो बग्गह मद्धमस्यं ययासंलो ।
अस्मि तह परमियत्त केत्तण्णहायं वि जिण जावं ॥ ४१ ॥
- 723) सहह सरीर तुह पडु तिहुयणजणकयणविबिबिच्छुरियं ।
पडिसमयमखिय चावतरलणीलुण्णलेहिं वै ॥ ४२ ॥
- 724) अहमहमियाप णिवडंति णाह लुहियालिणो एव हरिचक्खु ।
तुज्झ खिच णहपहसरमज्झट्टियं चलणकमल्लेसु ॥ ४३ ॥
- 725) कणयकमलाणमुवरि सेवा तुह विबुहकप्पियाण तुहं ।
अहियसिरीणं तसो जुसं चरणाण सचरणं ॥ ४४ ॥
- 726) सह हरिकयकण्णसु हो गिज्झ अमरेहिं तुह असो सग्गे ।
मण्णे त सोउमणो हरिणो हरिणकमल्लीणो ॥ ४५ ॥

इव ॥ ४ ॥ भो जिन् । तव पुरत अग्रे अन्य क वल्गति गुरुत्वं प्रकाशयन् यस्मिन् त्वयि केशनखानाम् अपि प्रमाणत्वं जातम् ॥ ४१ ॥ भो प्रभो । तव शरीरं शोभते । किलक्षणं शरीरम् । त्रिभुवनजननयनविम्बेषु विस्फुरितं प्रतिबिम्बितम् । च पुन । किलक्षणं शरीरम् । चारुतरलनीलोत्पल कमलै प्रतिमयम् अर्चितम् ॥ ४२ ॥ भो नाथ भो अर्च्ये । तव नखप्रभा सरोमध्यस्थितचरणकमलेषु । हरिचक्षुषि इन्द्रनयनानि । अहमहमिक्या अह प्रथमम् आगतम् । निपतति । किलक्षणानि नख नानि । क्षुधिता अमरा इव ॥ ४३ ॥ तत्तत्संस्कारणात् । तव चरणानां कनककमलानाम् उपरि संचरणं गमनं युक्तम् । किलक्षणानां चरणानाम् । अधिकश्रीणाम् । पुन किलक्षणानाम् । कनककमलानां तव सेवानिमित्तं विबुधदेवकपितानां रक्षिता नाम् । विबुधै देवै स्थापितानाम् ॥ ४४ ॥ भो देव । तव यश देवै स्वर्गे गीयते । किलक्षणं यश । शची इन्द्रकृतकर्णसुल्लं शचीन्द्रयो कृतकणसुल्लम् । अहम् एव मन्ये । तद्यश श्रोतुमना हरिण मृग चन्द्रकमलीर्न [च प्रमालीन] ॥ ४५ ॥

जिन आपमें बाल और नख भी परिमितताको प्राप्त अर्थात् वृद्धिसे रहित हो गये थे उन आपके आगे दूसरा कौन अपनी महिमाको प्रगट करते हुए जा सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ विशेषार्थ—केवलज्ञानके प्रगट हो जानेपर नख और बालोंकी वृद्धि नहीं होती । इसके ऊपर यहा यह उत्प्रेक्षा की गई है कि वह नख कशोंकी वृद्धिका अभाव मानो यह सूचना ही करता था कि ये जिनेन्द्र भगवान् सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके आगे किसी दूसरेका प्रभाव नहीं रह सकता है ॥ ४१ ॥ हे प्रभो ! आपके शरीरपर जो तीनों लोकोंके प्राणियोंके नेत्रोका प्रतिबिम्ब पड रहा था उससे व्याप्त वह शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निरन्तर सुन्दर एव चंचल नील कमलोके द्वारा पूजाको ही प्राप्त हो रहा है ॥ ४२ ॥ हे नाथ ! तुम्हारे ही नखोंकी कान्तिरूप सरोवरके मध्यमें स्थित चरणरूप कमलोके ऊपर जो इन्द्रके नेत्र गिरते हैं वे ऐसे दिखते हैं जैसे मानो अहमहमिका अर्थात् मैं पहिले पहुचू मैं पहिले पहुचू इस रूपसे भूखे अमर ही उनपर गिर रहे हैं ॥ ४३ ॥ हे भगवन् ! तुम्हारी सेवाके लिये देवोंके द्वारा रचे गये सुवर्णमय कमलोंके ऊपर जो आपके चरणोंका संचार होता था वह योग्य ही था, क्योंकि आपके चरणोंकी शोभा उन कमलोंसे अधिक थी ॥ ४४ ॥ हे जिनेन्द्र ! स्वर्गमें इन्द्राणी और इन्द्रके कानोंको सुख देनेवाला जो देवोंके द्वारा आपका यशोगान किया जाता है उसको सुननेके लिये उत्सुक होकर ही मानो हिरणने चन्द्रका आश्रय लिया है ऐसा मैं समझता हू ॥ ४५ ॥ हे जिनेन्द्र ! कमलोंमें लक्ष्मी रहती है, यह कहना असत्य है, कारण कि वह तो आपके चरणकमलोंमें रहती है । तभी तो नमस्कार करते हुए जनकों ऊपर

१ क क्ष मोह । २ च प्रतिगठोऽयम् । अ क क्ष च । ३ क महद्विय । ४ अ अह प्रथमं आगतं नास्ति । ५ क विबुध देवकपितानां रक्षितानां नास्ति । ६ क्ष चन्द्रकमालीन ।

- 727) अक्षिर्दं कमले कमला कमलमले तुह जिमिदं वा वसह ।
पहकिरणविहेषं चहेति मयजने से कडपसकल ॥ ४६ ॥
- 728) के कडकुबलपहरिसे तुहमि जिहेसियो स काके वि ।
दोसो सतिमि का आहवाण यह कडिआवरणं ॥ ४७ ॥
- 729) को इह हि उषरंलो जिम अवसंहरणमरणमयसिहिणो ।
तुह पयपुहणिहणकी वारमनिमो न जह हौंति ॥ ४८ ॥
- 730) करकुबलकमलमले भल्लखे तुह पुरो कय वसह ।
सगापवणकमला कुण्वंति^१ तं तेण सप्पुरिसा ॥ ४९ ॥

मो जिनेन्द्र । कमला लक्ष्मी कमले वसति इति अलीकम् अवलम् । सा कमला लक्ष्मी तव कमलमले वसति अन्यथा न तजने तस्या लक्ष्म्या कटाक्षच्छटा नक्षकिरणव्याजेन कथं यदिति ॥ ४६ ॥ मो जिन । कृतकुबलय भूबलयहर्षे त्वयि ये विद्वेषिण वर्तते स दोषलोषा विद्वेषिणाम् अपि अस्ति । यथा दक्षिणे चन्द्रे धूली^२ आहतानां पुरुषाणां तदूली^३ आवरणं तेषाम् अपि भवेत् ॥ ४७ ॥ मो जिन । हि यत् । इह जगति जगत्संहरणमरणवनविशिखिन् अग्रे सकाशात् क उच्यते । यदि चेत् । इदं तव पदस्तुति निर्झरणीवादि जलं न भविष्यति ॥ ४८ ॥ मो जिन । भाल्लखे करगुलकमलमुकुले स्वर्गापवर्गकमला लक्ष्मी वसति । किलक्षणे करकमले । तव पुरत अग्रे मुकुलीकृते । तेन कारणेन सत्पुस्वा तत्करकमलं तव अग्रत कुर्वन्ति ॥ ४९ ॥ मो जिन । तव पुरत

आपके नखोंकी किरणोंके छल्ले उसके नेत्रकटाक्षोंकी कान्ति संगतिको प्राप्त हो सकती है ॥ ४६ ॥ हे जिनेन्द्र । कुबलय अर्थात् भूमण्डलको हर्षित करनेवाले आपके विषयमें जो विद्वेष रखते हैं वह उनका ही दोष है । जैसे—कुबलय (कुमुद) को प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रके विषयमें जो मूर्ख बाहिरी आवरण करते हैं तो वह उनका ही दोष होता है, न कि चन्द्रका । अभिप्राय यह है कि जैसे कोई चन्द्रके प्रकाश (चांदनी) को रोकनेके लिये यदि बाध आवरण करता है तो वह उसका ही दोष समझा जाता है, न कि उस चन्द्रका । कारण कि वह तो स्वभावतः प्रकाशक व आल्हादजनक ही है । इसी प्रकार यदि कोई अज्ञानी जीव आपको पा करके भी आत्महित नहीं करता है तो यह उसका ही दोष है, न कि आपका । कारण कि आप तो स्वभावतः सब ही प्राणियोंके हितकारक हैं ॥ ४७ ॥ हे जिन ! यदि आपके चरणोंकी स्तुतिरूप यह नदी रोकनेवाली (बुझानेवाली) न होती तो फिर वहा जगत्का संहार करनेवाली सृत्पुच्छ वावाग्रिसे कौन बच सकता था ? अर्थात् कोई नहीं शेष रह सकता था ॥ ४८ ॥ हे भगवन् ! तुम्हारे आगे नमस्कार करते समय मस्तकके ऊपर स्थित दोनों हाथोंरूप कमलकी कल्पीमें चूंकि स्वर्ग और मोक्षकी लक्ष्मी निवास करती है, इसीलिये सज्जन पुरुष उसे (दोनों हाथोंको भाल्लख) किया करते हैं ॥ ४९ ॥ हे जिनेन्द्र ! तुम्हारे आगे नम्रीभूत हुए सिरसे चूंकि मोहरूप ठगके द्वारा स्थापित की गई मोहनधूलि (मोहको प्राप्त करने वाली धूलि) नाशको प्राप्त हो जाती है, इसीलिये विद्वान् जन शिर झुकाकर आपको नमस्कार किया करते हैं ॥ ५० ॥ हे भगवन् ! जो लोग तुम्हारे ब्रह्मा आदि सब नामोंको दूसरों (विषात्ता आदि) के बलबलते हैं वे मूर्ख मानो चन्द्रकी चांदनीको जुगुनमें जोड़ते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार जुगुनका प्रकाश कभी चांदनीके समान नहीं हो सकता है उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इत्यादि जो आपके सार्धक नाम हैं वे देवस्वरूपसे माने जानेवाले दूसरोंके कभी नहीं हो सकते—वे सब तो आपके ही नाम हैं । यथा—

- 731) विगलह मोहनधूली तुह पुरभो मोहठगेपरिदुविषा ।
पणवियसीसाओ तभो पणवियसीसा बुहा होति ॥ ५० ॥
- 732) बंमण्णमुहा सण्णा सव्वा तुह जे भवसि धणस्स ।
ससिजोण्हा खज्जोप जडेहि ओहिज्जप तेहि ॥ ५१ ॥
- 733) त खेव मोक्षपयवी तं चिय शरण जणस्स सव्वस्स ।
तं णिक्कारणविज्जो जाइजरामरणवाहिहरो ॥ ५२ ॥
- 734) किञ्छाहिं समुचलदे कयकिञ्चा जम्मि जोइणो होति ।
तं परमकारणं जिण पै तुमाहिंतो परो अत्थि ॥ ५३ ॥
- 735) सुहमो सि तह ण दीससि जह पइ परमाणुपेच्छपहिं पि
गुरुवो तह बोहमय जह तई सव्वं पि समायं ॥ ५४ ॥
- 736) पीसेसंवत्थुसत्थे हेयमहेय निरुवमाणस्स ।
तं परमण्या सारो सेसमसारं पलाल वा ॥ ५५ ॥

अथ प्रणमितशीघात् मोहनधूलि विगलति पतति । क्लिप्तक्षणा धूलि । मोहठगस्थापिता । तत्तस्मात्कारणात् । बुधा पण्डिता प्रणमितशीघा भवन्ति ॥ ५० ॥ भो जिन ये पुमांस अयदेवस्य ब्रह्मा [इ] प्रमुखा सर्वा संज्ञा नात्र [नामानि] तवैव अणन्ति । तै जडै शशिज्योत्स्नाकिरणा खद्योते योज्यते [योज्यते] ॥ ५१ ॥ भो जिन । त्वमेव मोक्षपदवी । भो जिन । त्वमेव जनस्य शरणम् । सर्वस्य जनस्य शरणम् । भो जिन । त्वमेव नि कारणवैद्य । त्वमेव जातिजरामरणव्याधिहर ॥ ५२ ॥ भो जिन । यस्मिन् त्वयि कृच्छ्रात्समुपलभे सति योगिन कृतकृत्या भवन्ति । तत्तस्मात्कारणात् । त्वत् सकाशात् । अपर परमपदकारण न अस्ति ॥ ५३ ॥ भो प्रभो । तथा तेन प्रकारेण सूक्ष्मोऽसि यथा परमाणुप्रेक्षकै मुनिभि न दृश्यसे । भो जिन एवं तथा गरिष्ठ यथा वयि ज्ञानमये सर्व प्रतिविम्बित समातम् ॥ ५४ ॥ भो देव । नि शेषवस्तुशास्त्र । हेयं लाज्यम् । अहेयं प्राह्यम् । निरुप्यमाणस्य मध्ये त्व परमा मा सार प्राह्य । शेष वस्तु वस्तु अन्यत् असारं वा । पलाल तृणम् ॥ ५५ ॥ भो देव ।

त्वामव्यय विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्य ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् । योगीश्वर विवितयोगमनेकमेक ज्ञानस्वरूप ममल प्रवदन्ति सन्त ॥ बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधान्व शकरोऽसि भुवनत्रयशकरत्वात् । धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानाद् व्यक्त त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि [भक्तामर ० २४ २५] ॥ ५१ ॥ हे जिनेन्द्र ! तुम ही मोक्षके मार्ग हो, तुम ही सब प्राणियोंके लिये शरणभूत हो तथा तुम ही जन्म जरा और मरणरूप व्याधिको नष्ट करनेवाले नि स्वार्थ वैद्य हो ॥ ५२ ॥ हे अर्हन् ! जिस आपको कष्टपूर्वक प्राप्त (ज्ञात) करके योगीजन कृतकृत्य हो जाते हैं वह तुम ही उस कृतकृत्यताके उत्कृष्ट कारण हो तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई उसका कारण नहीं हो सकता है ॥ ५३ ॥ हे प्रभो ! तुम ऐसे सूक्ष्म हो कि जिससे परमाणुको देखनेवाले भी तुम्हें नहीं देख पाते हैं । तथा तुम ऐसे स्थूल हो कि जिससे अनन्तज्ञानस्वरूप आपमें सब ही विश्व समा जाता है ॥ ५४ ॥ हे भगवन् ! समस्त वस्तुओंके समूहमें यह हेय है और यह उपादेय है, ऐसा निरूपण करनेवाले शास्त्रका सार तुम परमात्मा ही हो । शेष सब पलाल (पुआल) के समान नि सार है ॥ ५५ ॥ हे सर्वज्ञ ! जिस आकाशके गर्भमें तीनों ही लोक परमाणुकी लीलाको धारण करते हैं अर्थात् परमाणुके समान प्रतीत होते हैं, वह आकाश भी आपके ज्ञानके भीतर

१. ब ठअ । २. अ क विधो श विरो । ३. श ण नास्ति । ४. क पच्छपहिं । ५. क गुरुवो । ६. क तप वा तह । ७. क जिस्सेस ।

- 737) धरत् परमाणुलीलं जगाम्भे' तिबुधयं पि तं पि बहं' ।
 अंतो पाणस्तु तुह इयरस्तु य परित्सी महिमा ॥ ५६ ॥
- 738) भुवणस्तुय गुणह जह जय सरस्सई सतयं तुहं तह वि ।
 य गुणतं लहइ तहिं को तरह जहो जणो अण्णो ॥ ५७ ॥
- 739) खयरि ब्व संवरंती तिबुधयणगुह तुह गुणोहगयणमि ।
 दूरं पि गया सुहरं कस्त गिरा पत्तपेरंता ॥ ५८ ॥
- 740) अत्थ असक्को सक्को अणीसरो ईसरो फणीसो वि ।
 तुह थोसे तत्थ कई अहममई तं खमिजासु ॥ ५९ ॥
- 741) तं भव्वपोमणंदी तेयणिही जेसर' ब्व गिहोसो ।
 मोहंघयारहरणे तुह पाया मम पसीयंतु ॥ ६० ॥

यस्य आकाशस्य गर्भे मध्ये त्रिभुवनैर्मपि परमाणुलीलां मर्यादां धरति । तत् नभः तव ज्ञानस्य अन्तः मध्ये परमाणुलीलां धरति । इतरस्य कुदेवस्य ईदृशी महिमा न ॥ ५६ ॥ भो भुवनस्तुत्य । जगत्रये सरस्वती सततं स्तौति तव स्तुतिं करोति । तथापि तव गुणान्तः पारं न लभते । तस्मिन् तव गुणसमुद्रे अन्यः जडः मूढः कः तरति । अपि तु न कोऽपि ॥ ५७ ॥ भो त्रिभुवनगुरो । तव गुणोद्यमगने आकाशे । कस्य गी वाणी । प्राप्तपर्यन्ता । सुचिरं चिरकालम् । संवरन्ती गच्छन्ती दूरं गता अपि । का इव । खचरी इव पक्षिणी इव । अपि तु न कस्यापि गी प्राप्तपर्यन्ता ॥ ५८ ॥ भो देव । यत्र तव स्तोत्रे । शकः इन्द्रः अशक्तः असमर्थः । ईश्वरोऽपि अनीश्वरः । फणीशोऽपि नागाधिपोऽपि स्तोतुम् अनीश्वरः असमर्थः । तस्मिन् स्तोत्रे अहं कविः अमतिः मतिरहितः । तदपराधं क्षमस्व ॥ ५९ ॥ भो देव । तव पादौ मम प्रसीदताम् । किंलक्षणं त्वम् । भव्यपद्मनन्दी । पुनः किंलक्षणं त्वम् । तेजोनिधि । पुनः किंलक्षणं त्वम् । सूर्यवत् निर्दोषः । कः । मोहघयारहरणे मोहाघकारहरणे ज्ञानसूर्यः ॥ ६० ॥ इति ऋषभस्तोत्रम् ॥ १३ ॥

परमाणु जैसा प्रतीत होता है । ऐसी महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि किसी दूसरेकी नहीं है ॥ ५६ ॥ हे भुवनस्तुत ! यदि संसारमें तुम्हारी स्तुति सरस्वती भी निरन्तर करे तो वह भी जब तुम्हारे गुणोंका अन्त नहीं पाती है तब फिर अन्य कौन-सा मूर्ख मनुष्य उस गुणसमुद्रके भीतर तैर सकता है ? अर्थात् आपके सम्पूर्ण गुणोंकी स्तुति कोई भी नहीं कर सकता है ॥ ५७ ॥ हे त्रिभुवनपते ! आपके गुणसमूहरूप आकाशमें पक्षिणी (अथवा विद्याधरी) के समान चिर कालसे संचार करनेवाली किसीकी वाणीने दूर जाकर भी क्या उसके (आकाशके, गुणसमूहके) अन्तको पाया है ? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पक्षी चिर काल तक गमन करके भी आकाशके अन्तको नहीं पाता है उसी प्रकार चिर काल तक स्तुति करके भी किसीकी वाणी आपके गुणोंका अन्त नहीं पा सकती है ॥ ५८ ॥ हे भगवन् ! जिस तेरे स्तोत्रके विषयमें इन्द्र अशक्त (असमर्थ) है, ईश्वर (महादेव) अनीश्वर (असमर्थ) है तथा धरणेन्द्र भी असमर्थ है, उस तेरे स्तोत्रके विषयमें मैं निर्बुद्धि कवि [कैसे] समर्थ हो सकता हूँ ? अर्थात् नहीं हो सकता । इसलिये क्षमा करो ॥ ५९ ॥ हे जिन ! तुम सूर्यके समान पद्मनन्दी अर्थात् भव्य जीवोरूप कमलोंको आनन्दित करनेवाले, तेजके भण्डार और निर्दोष अर्थात् अज्ञानादि दोषोंसे रहित (सूर्यपक्षमें—दोषोंसे रहित) हो । तुम्हारे पाद (चरण) सूर्यके पादों (चरणों) के समान मेरे मोहरूप अन्धकारके नष्ट करनेमें प्रसन्न होवें ॥ ६० ॥ इस प्रकार ऋषभस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

१ क ख ग गभी । २ क ख गह । ३ अ ख तेयणिही जेसर' ब्व तेयणीही जण सक्कं । ४ क यक्क' नास्ति । ५ क त्रिभुवनपति । ६ क मर्यादां धरति । ७ क कवि' नास्ति ।

[१४ जिनवरस्तवनम्]

- 742) दिद्वे तुमस्मि जिणवर सहलीहमाई मज्झ णयणत्तं ।
चिचं गत्तं च लहुं अमिपणं व सिचियं जावं ॥ १ ॥
- 743) दिद्वे तुमस्मि जिणवर दिट्ठिहरासेसमोहत्तिमिरेण ।
तह णट्ठं जह दिट्ठं जहट्ठियं तं मय तच्च ॥ २ ॥
- 744) दिद्वे तुमस्मि जिणवर परमाणवेण पूरियं हियय ।
मज्झ तहा जह मण्णे मोक्खं पिच पत्तमप्पाणं ॥ ३ ॥
- 745) दिद्वे तुमस्मि जिणवर णट्ठं चिय मणियं महापावं ।
रविउग्गमे णिसाप ठाह तमो कित्तियं काल ॥ ४ ॥
- 746) दिद्वे तुमस्मि जिणवर सिज्झाह सो को वि पुण्णपच्चारो ।
होह जणो जेण पहू इहपरलोयत्थसिद्धीणं ॥ ५ ॥
- 747) दिद्वे तुमस्मि जिणवर मण्णे त अप्पणो सुकयलाह ।
होही सो जेणासरिससुहणिही अक्खओ मोक्खओ ॥ ६ ॥
- 748) दिद्वे तुमस्मि जिणवर सतोसो मज्झ तह परो जाओ ।
इंदविहयो वि जणइ ण तण्हालेसं पि जह हियय ॥ ७ ॥

भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति मम नेत्राणि सफलीभूतानि । मम चित्त मन । च पुन । गात्रम् अमृतेन सिञ्चितमिव जातम् ॥ १ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति दृष्टिहर चक्षुर्हृद्-अशेषमोहतिमिरेण तथा नष्ट यथा मया यथास्थित तत्त्वं दृष्टम् ॥ २ ॥ भो जिनवर त्वयि दृष्टे सति मम हृदय तथा परमानन्देन पूरित यथा आत्मानं मोक्ष प्राप्तम् इव मन्ये ॥ ३ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति महापाप नष्टमिव मन्ये । यथा रवि उद्गमे सति नैश तम निशोद्भव तम अधकार कियन्त कालं तिष्ठति ॥ ४ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति सै कोऽपि पुण्यप्राग्भार सिध्यति येन पुण्यसमूहेन जन प्रभु भवति । इह लोकपरलोकसिद्धीनां पात्र भवति ॥ ५ ॥ भो जिनवर त्वयि दृष्टे सति आत्मन तं सुकृतलाभं मन्ये । येन सुकृतलाभेन पुण्य कामेव स बोधः भविष्यति । किलक्षण मोक्ष । असदृशसुखनिधिः । पुन अक्षय विनाशरहित ॥ ६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति मम तथा पर श्रेष्ठ सन्तोष जात यथा इन्द्रविभवोऽपि हन्ये तृष्णालेशं न जनयति मोत्पादयति ॥ ७ ॥

हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे नेत्र सफल हो गये तथा मन और शरीर शीघ्र ही अमृत्ते सींचे गयेके समान शान्त हो गये हैं ॥ १ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर दर्शनमें बाधा पहुचानेवाला समस्त मोह (दर्शनमोह) रूप अधकार इस प्रकार नष्ट हो गया कि जिससे मैंने यथावस्थित तत्त्वको देख लिया है—सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लिया है ॥ २ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरा अन्तःकरण ऐसे उत्कृष्ट आनन्दसे परिपूर्ण हो गया है कि जिससे मैं अपनेको मुक्तिको प्राप्त हुआ ही समझता हूँ ॥ ३ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मैं महापापको नष्ट हुआ ही मानता हूँ । ठीक है—सूर्यका उदय हो जानेपर रात्रिका अधकार भला कितने समय ठहर सकता है ? अर्थात् नहीं ठहरता, वह सूर्यके उदित होते ही नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर वह कोई अपूर्व पुण्यका समूह सिद्ध होता है कि जिससे प्राणी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अभीष्ट सिद्धियोंका स्वाप्ती हो जाता है ॥ ५ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मैं अपने उस पुण्यलाभको मानता हूँ जिससे कि मुझे अनुपम सुखके भण्डारस्वरूप वह अविनश्वर मोक्ष प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मुझे ऐसा उत्कृष्ट सन्तोष उत्पन्न हुआ है कि जिससे मेरे हृदयमें इन्द्रका वैभव भी लेखमात्र तृष्णाको नहीं

- 749) विद्वे तुमस्मि जिणवर विक्कारपरिवर्जित परममार्गे ।
जस्स क हिंसी' विद्वी सस्स ज गणकम्मविच्छेदो ॥ ८ ॥
- 750) विद्वे तुमस्मि जिणवर जं मह कखत्तसउत्तं हियवे ।
कइया वि हवइ पुण्यविजयस्स कम्मस्स को दोसो ॥ ९ ॥
- 751) विद्वे तुमस्मि जिणवर अक्खण्ड जम्मत्तरं ममेहावि ।
सहसा सुहेहिं चडियं तुफ्फेहिं पकाइयं दूरं ॥ १० ॥
- 752) विद्वे तुमस्मि जिणवर कइइ पट्टो दिणम्मि अज्जयणे ।
सहलसणेण मज्जे सज्जदिष्णार्णं पि सेसाणं ॥ ११ ॥
- 753) विद्वे तुमस्मि जिणवर भववमिणे तुज्झ मह महग्घत्तरं ।
सब्बाणं पि सिरीणं संकेयघरं व पडिहाइ ॥ १२ ॥
- 754) विद्वे तुमस्मि जिणवर भत्तिज्जलोहं समासियं छेत्तं ।
ज त पुलयमिसा पुण्यवीयमंकुरियमिव सहइ ॥ १३ ॥
- 755) विद्वे तुमस्मि जिणवर समयामयसायरे गहीरम्मि ।
रायाइदोसकलुसे देवे को मण्णय सयाणो ॥ १४ ॥

भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति यस्य दृष्टि हर्षिता न तस्य नवजन्मविच्छेद न । किंलक्षणे त्वयि । विक्कारपरिवर्जिते परमशांते ॥ ८ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति कऽपि यन्मम हृदयं कार्मान्तराकुल भवति स पूर्वोक्तकर्मणो दोष ॥ ९ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जन्मांतरेऽपि मम बाष्प्य दूरे तिष्ठतु । इदानीं सहसा क्षीयतु । अहं मुझे घटितम् आश्रितम् । दूरम् अतिशयेन । दुःखं पलायित लक्षम् ॥ १० ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जन लोके अवस्थिते [अवसत्ते] सर्वदिनानां शोषाणां मध्ये सफलत्वेन पटं वध्नाति ॥ ११ ॥ 'भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति इदं तव भवनं समवसरणं बह्वद् मह [हा] धर्तारं प्रतिभाति शोभते । किंलक्षणं समवसरणम् । सर्वासां श्रीणां संकेतग्रहमिव ॥ १२ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति यत् शरीरं भक्तिबलेन व्याप्तं समाश्रितम् । तत् शरीरं पुलकितमिषेण व्याजेन पुण्यबीजम् अकुरितम् इव सहइ शोभते पुण्याकुरमिव ॥ १३ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति रागादिदोषकलुषे देवे कः सज्जनं अनुसारेण प्रीतिं मन्यते । अपि तु सज्जनः

उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥ हे जिनेन्द्र ! रागादि विकारोसे रहित एवं अतिशय शान्त ऐसे आपका दर्शन होनेपर जिसकी दृष्टि हर्षको प्राप्त नहीं होती है उसके नवीन जन्मका नाश नहीं हो सकता है, अर्थात् उसकी संसारपरम्परा चल्ती ही रहेगी ॥ ८ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यदि मेरा हृदय कभी दूसरे किसी महान् कार्यसे व्याकुल होता है तो वह पूर्वोपाजित कर्मके दोषसे होता है ॥ ९ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जमान्तरके सुखकी इच्छा तो दूर रहे, किन्तु उससे इस लोकमें भी मुझे अकस्मात् सुख प्राप्त हुआ है और दुःख सब दूर भाग गये हैं ॥ १० ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर शेष सब ही दिनोंके मध्यमें आजके दिन सफलताका पट्ट बाधा गया है । अभिप्राय यह है कि इतने दिनोंमें आजका यह मेरा दिन सफल हुआ है, क्योंकि, आज मुझे चिरसंचित पापको नष्ट करनेवाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ ११ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यह तुम्हारा महा-मूल्यवान् घर (जिनमन्दिर) मुझे सभी लक्ष्मियोंके संकेतग्रहके समान प्रतिभासित होता है । अभिप्राय यह कि यहां आपका दर्शन करनेपर मुझे सब प्रकारकी लक्ष्मी प्राप्त होनेवाली है ॥ १२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर भक्तिरूप जलसे आर्द्र हुए खेत (शरीर) को जो पुण्यरूप बीज प्राप्त हुआ था वह मानो रोमांचके मिषसे अंकुरित होकर ही शोभाय मान हो रहा है ॥ १३ ॥ हे जिनेन्द्र ! सिद्धान्तरूप अमृतके समुद्र एवं गम्भीर ऐसे आपका दर्शन होनेपर

१ क विद्वि । २ क ज जिजज्जम् । ३ क जिजज्जम् । ४ क जे लोके । ५ क सत्तापका कायापाटीनविपासि । दृष्टे त्वयि जिनवर भवतमिदं तव मम महग्घत्तरं प्रतिभाति शोभते समवसरणं सर्वासां श्रीणां संकेतग्रहमिव ।

- 756) दिष्टे तुमस्मि जिणवर मोक्षो भवदुल्लसो वि संपद्य ।
मिच्छसमलकलङ्की भणो ण अहं होहं पुरिसस्स ॥ १५ ॥
- 757) दिष्टे तुमस्मि जिणवर चर्ममयणच्छिणा वि तं पुण्ण ।
जं जणहं पुरो केवलदंसणणाणां णयणां ॥ १६ ॥
- 758) दिष्टे तुमस्मि जिणवर सुकयथो मण्णिओ ण जेणप्पा ।
सो बहुयबुहुणुबुहुणां भवसायरे काही ॥ १७ ॥
- 759) दिष्टे तुमस्मि जिणवर णिच्छयदिट्ठीए होहं जं किं पि ।
ण गिराए गोचरं त साणुभवत्थं पि किं भणिमो ॥ १८ ॥
- 760) दिष्टे तुमस्मि जिणवर दट्ठवावहिबिसेसरुवम्मि ।
दंसणसुद्धीए गय दाणिं महं णत्थि सव्वत्था ॥ १९ ॥
- 761) दिष्टे तुमस्मि जिणवर अहियं सुहिया समुज्जला होहं ।
जणदिट्ठी को पेच्छहं तदंसणसुहयरं सूर ॥ २० ॥
- 762) दिष्टे तुमस्मि जिणवर बुहम्मि दोसोज्झियम्मि वीरम्मि ।
कस्स किर रमहं दिट्ठी जडम्मि दोसायरे खत्थे ॥ २१ ॥

न । किंलक्षणे त्वयि । समयामृतसागरे गंभीरे ॥ १४ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टं सति पुरुषस्य अतिदुर्लभोऽपि मोक्षः संपद्यते उत्पद्यते । यदि चेन्मनः मिथ्यात्वमलकलङ्कितं न भवति ॥ १५ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति चर्ममयनेत्रेणापि तत्पुण्यं जन्यते उत्पद्यते यत्पुण्यं पुरः अग्रे केवलदर्शनज्ञानानि नयनानि जनयति उत्पत्त्यति ॥ १६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति येन जनेन आत्मा सुकृतार्थं न मानितः स नरः भवसागरे समुद्रे मज्जनो मज्जनानि करिष्यति ॥ १७ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति निश्चयदृष्ट्या यत्किमपि भवति तत्स्वानुभवस्थमपि स्वकीयानुभवगोचरमपि गिरा वाण्या कृत्वा गोचरं न । तर्हि कथ्यते ॥ १८ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । इदानीं दर्शनशुद्ध्या एकत्र गतः प्राप्तः सर्वथा न अस्ति । अपि तु अस्ति । किंलक्षणे त्वयि । अवधि विशेषरूपे केवलयुक्ते ॥ १९ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जनदृष्टिः अधिकं सहिता समुज्ज्वला भवति । तत्तत्सात्कारणात् । तव दर्शनं सुखकरं सूर्यं क न प्रेक्षते । अपि तु सर्वं प्रेक्षते ॥ २० ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । किल इति सत्ये । कस्य जनस्यै

कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्यः रागादि-दोषोपे मलिनताको प्राप्तः हुए देवोंको मानता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् पुरुष उन्हें देव नहीं मानता है ॥ १४ ॥ हे जिनेन्द्र ! यदि पुरुषका मन मिथ्यात्वरूप मलसे मलिन नहीं होता है तो आपका दर्शन होनेपर अत्यन्त दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है ॥ १५ ॥ हे जिनेन्द्र ! चर्ममय नेत्रसे भी आपका दर्शन होनेपर वह पुण्य प्राप्त होता है जो कि भविष्यमें केवलदर्शन और केवलज्ञान रूप नेत्रोंको उत्पन्न करता है ॥ १६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो जीव अपनेको अतिशय कृतार्थ (कृतकृत्य) नहीं मानता है वह संसाररूप समुद्रमें बहुत बार गोता लगावेगा ॥ १७ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो कुछ भी होता है वह निश्चयदृष्टिसे वचनका विषय नहीं है वह तो केवल स्वानुभवका ही विषय है । अतः एव उसके विषयमें भला हम क्या कह सकते हैं ? अर्थात् कुछ नहीं कह सकते हैं-वह अनिर्वचनीय है ॥ १८ ॥ हे जिनेन्द्र ! देखने योग्य पदार्थोंके सीमाविशेष स्वरूप (सर्वाधिक दर्शनीय) आपका दर्शन होनेपर जो दर्शनविशुद्धि हुई है उससे इस समय यह निश्चय हुआ है कि सब बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं ॥ १९ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर लोगोंकी दृष्टि अतिशय सुखयुक्त और उज्ज्वल हो जाती है । फिर भला कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य उस दृष्टिको सुखकारक ऐसे सूर्यका दर्शन करता है ? अर्थात् कोई नहीं करता ॥ २० ॥ हे जिनेन्द्र ! ज्ञानी,

१ क मण्णं २ ण पण्णं ३ संशोधने कृते मूलमपि पाठो विस्मृतो जातः । ४ अ वा बहुयबुहुणुबुहुणां क बहुयबुहुणुबुहुणां । ५ अ वा बहुयबुहुणुबुहुणां क बहुयबुहुणुबुहुणां । ६ अ वा बहुयबुहुणुबुहुणां क बहुयबुहुणुबुहुणां । ७ क जनस्य नास्ति ।

- 763) दिद्वे तुमस्मि जिणवर चित्तामणिकामधेनुकल्पतक ।
खद्योत इव पहाप मज्झ मणे जिण्वहा जाया ॥ २२ ॥
- 764) दिद्वे तुमस्मि जिणवर रहसरसो मह मणस्मि जो जायो ।
भाणदंसुमिसां सो तत्तो णीहरइ बहिरंतो ॥ २३ ॥
- 765) दिद्वे तुमस्मि जिणवर कल्याणपरंपरा पुरो पुरिसे ।
सचरइ अणाहुया वि ससहरे किरणमाल इव ॥ २४ ॥
- 766) दिद्वे तुमस्मि जिणवर दिसवल्लीओ फलंति सच्चाओ ।
इदं अहुल्लिया वि हु वरिसइ सुण्ण पि रयणेहिं ॥ २५ ॥
- 767) दिद्वे तुमस्मि जिणवर भव्वो भयवज्जिओ हवे णवरं ।
गयणिहं चियं जायइ जोण्हापसरे सरे कुमुयं ॥ २६ ॥
- 768) दिद्वे तुमस्मि जिणवर हियण्ण मह सुह समुल्लसिय ।
सरिणाहेणिव सहसा उग्गमिप पुण्णिमाइवे ॥ २७ ॥

दृष्टि । दोषाकरे । जडे । खस्थे आकाशस्थ । चन्द्र रमते । किलक्षणे त्वयि । ज्ञानवति ज्ञानयुक्ते । पुन दोषोज्झिते सुभटे ॥ २१ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति चित्तामणिरत्नकामधेनुकल्पतरव मम मनसि नि प्रभा जाता । खद्योत इव प्रभाते ज्योतिरिगण इव ॥ २२ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । मम मनसि य रहस्य [रभस] रस । जात उत्पन्न । स रहस्यरसं । तत्तस्मात्कल्याणत्वात् । आनन्दाक्षुमिषात् व्याजात् बहिरंत नि मरति ॥ २३ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति कल्याणपरम्परा अनाहुतापि अचिन्तिता अपि पुरुषस्य अग्र संचरति आगच्छति । शापरे चन्द्रे किरणमालावत् ॥ २४ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति सर्वा दिग्बल्य फलति इष्ट सुख फलन्ति । किलक्षणा दिग्बल्य । अफुलिता अपि । हु स्फुटम् । आकाश रत्नै वर्षति ॥ २५ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्ट मति भव्य भयवर्जितो भवेत् । नवरं शीघ्रम् सरे सरोवरे । कुमुद चन्द्रोदय सति गतनिद्रं जायते ॥ २६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति मम हृदयन सुख समुलसित शीघ्रेण । यथा पूर्णिमाचन्द्रे उद्गमिषे सति प्रकटिते सति । सरिणायेन इव

दोषोंसे रहित और वीर ऐसे आपको देख लेनेपर फिर किसकी दृष्टि चन्द्रमाकी ओर रमती है ? अर्थात् आपका दर्शन करके फिर किसीको भी चन्द्रमाके दर्शनकी इच्छा नहीं रहती । कारण कि उसका स्वरूप आपसे विपरीत है—आप ज्ञानी हैं, परन्तु वह जड (मूर्ख शीतल) है । आप दोषोज्झित अर्थात् अज्ञानादि दोषोंसे रहित हैं परन्तु वह दोषाकर (दोषोंकी खान रात्रिका करनेवाला) है । तथा आप वीर अर्थात् कर्म-शत्रुओंको जीतनेवाले सुभट हैं, परन्तु वह खस्थ (आकाशमें स्थित) अर्थात् भयभीत होकर आकाशमें छिपकर रहनेवाला है ॥ २१ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें चित्तामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष भी इस प्रकार कान्तिहीन (फीके) हो गये हैं जिस प्रकार कि प्रभातके हो जानेपर जुगनू कान्तिहीन हो जाती है ॥ २२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें जो हर्षरूप जल उत्पन्न हुआ है वह मानो हर्षके कारण उत्पन्न हुए आसुओंके मिश्रसे भीतरसे बाहिर ही निकल रहा है ॥ २३ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर कल्याणकी परम्परा (समूह) बिना बुलाये ही पुरुषके आगे इस प्रकारसे चलती है जिस प्रकार कि चन्द्रमाके आगे उसकी किरणोंका समूह चलता है ॥ २४ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर सब दिशारूप बेलें फूलोंके बिना भी अभीष्ट फल देती हैं, तथा रिक्त भी आकाश रत्नोंकी वर्षा करता है ॥ २५ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर भव्य जीव सहसा भय और निद्रासे इस प्रकार रहित (प्रबुद्ध) हो जाता है जिस प्रकार कि चादनीका विस्तार होनेपर सरोवरमें कुमुद (सफेद कमल) निद्रासे रहित (प्रफुल्लित) हो जाता है ॥ २६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरा हृदय सहसा इस प्रकार सुखपूर्वक हर्षको प्राप्त हुआ है जिस प्रकार कि पूर्णिमाके चन्द्रका

१ अ प्रसिद्धोऽयम् । अ क हा आणशसुमिमा । २ अ हा गयणिग्विय व गणणिदोव्वव । ३ अ क हा जोण्ह पसरे ।
४ अ कुमुयं क कुमुयं, अ कुमुद्वय । ५ हा 'जात' उत्पन्न स रहस्यरसः नास्ति । ६ क किलक्षणा दिश ।
पद्यनं २८

- 769) दिष्टे तुमस्मि जिणवर दोहिमि चक्खुहिं तह सुही अहियं ।
हियए अह सहसच्छोहोमि' सि मणोरहो जाओ ॥ २८ ॥
- 770) दिष्टे तुमस्मि जिणवर भवो वि मिच्छसर्ण गओ एसो ।
एयस्मि ठियस्स जओ जायं तुह दंसणं मज्झ ॥ २९ ॥
- 771) दिष्टे तुमस्मि जिणवर भवाणं भूरिभस्सिजुत्ताण ।
सव्वाओ सिद्धीओ होंति' पुरो पक्कलीलाप ॥ ३० ॥
- 772) दिष्टे तुमस्मि जिणवर सुहगइसंसाहणेकवीयस्मि ।
कठणयजीवियस्स वि धीरं संपज्जरं परमं ॥ ३१ ॥
- 773) दिष्टे तुमस्मि जिणवर कमस्मि सिद्धे ण किं पुणो सिद्धं ।
सिद्धियरं को णाणी महइ ण तुह दंसणं तम्हा ॥ ३२ ॥
- 774) दिष्टे तुमस्मि जिणवर पोम्मकयं दंसणत्थुइ' तुज्झ ।
जो पडु पडइ तियालं भवजालं सो समोसरइ ॥ ३३ ॥
- 775) दिष्टे तुमस्मि जिणवर भणियमिणं जणियजणमणाणवं ।
सवेहिं पडिज्जतं णदउ सुइर धरावीढे ॥ ३४ ॥

समुद्रेण इव । सुखं समुल्लसितम् ॥ २ ॥ भो जिनवर । 'वयि दृष्टे सति सहस्राक्ष द्वा या चक्षुर्म्या तथा अधिक सुखी जात यथा हृदयेन अतिमनोरथो जात अखान दो जात ॥ २८ ॥ भो जिनवर । 'वयि दृष्टे सति एष भव संसारोऽपि मित्रत्व गत । यत यस्याकारणात् । एतस्मिन् भवे समारे स्थितस्य मम तव दर्शनं जातं प्राप्तम् ॥ २९ ॥ भो जिनवर । 'वयि दृष्टे सति भूरिभक्ति युक्तानां भव्यानां सर्वा सिद्धय एकलीलया पुर अग्रे भवन्ति ॥ ३० ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति वण्ठगतजीवितस्यापि परमं धैर्यं संपद्यते । किल्लक्षणे त्वयि । सुगतिसमाधनकवीजे ॥ ३१ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति तव क्रमक्रमले सिद्धे सति किं न सिद्धम् । अपि तु सर्वं सिद्धम् । तस्मात् कारणात् क ज्ञानी तव दर्शनं न महति वाञ्छति ॥ ३२ ॥ भो जिनवर । 'वयि दृष्टे सति । भो प्रमो पद्मनन्दिदृष्ट तव दर्शनस्तव य त्रिकाल पठति स भयं भवजालं संसारसमूहं स्फोटयति ॥ ३३ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति इदं भणितं कथितं तव स्तोत्रम् । सुचिरं बहुकालम् । धरापीठं भ्रमण्डले । न दत्तुं वृद्धिं गच्छतु । कथंभूतं स्तोत्रम् । जनित जनमनो-आनन्दम् । पुन किल्लक्षणं स्तोत्रम् । सर्वं भव्यै पठ्यमानम् ॥ ३४ ॥ इति जिनवरदर्शनस्तवनम् ॥ १४ ॥

उदय होनेपर समुद्र आनन्द (वृद्धि) को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ हे जिनेन्द्र ! दो ही नेत्रोंसे आपका दर्शन होनेपर मैं इतना अधिक सुखी हुआ हू कि जिससे मेरे हृदयमें ऐसा मनोरथ उत्पन्न हुआ है कि मैं सहस्राक्ष (हजार नेत्रोंवाला) अर्थात् इन्द्र होऊंगा ॥ २८ ॥ हे जिनन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यह संसार भी मित्रताको प्राप्त हुआ है । यही कारण है जो इसमें स्थित रहनेपर भी मेरे लिये आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ २९ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर अतिशय भक्तिसे युक्त भव्य जीवोंके आगे सब सिद्धियाँ एक क्रीड़ामात्रसे (अनायास) ही आकर प्राप्त होती हैं ॥ ३० ॥ हे जिनेन्द्र ! शुभ गतिके साधनेमें अनुपम बीजभूत ऐसे आपका दर्शन होनेपर मरणोन्मुख प्राणीको भी उत्कृष्ट धैर्य प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपके दर्शनसे आपके चरणोंके सिद्ध हो जानेपर क्या नहीं सिद्ध हुआ ? अर्थात् आपके चरणोंके प्रसादसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इसलिये कौन सा ज्ञानवान् पुरुष सिद्धिको करनेवाले आपके दर्शनको नहीं चाहता है ? अर्थात् सब ही विवकी जन आपके दर्शनकी अभिलाषा करते हैं ॥ ३२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो भव्य जीव पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रची गई आपकी इस दर्शनस्तुतिकी तीनों संध्याकालोंमें पढ़ता है वह हे प्रभो ! अपने संसारसमूहको नष्ट करता है ॥ ३३ ॥ हे जिनेन्द्र आपका दर्शन करके मैंने भव्य जनोके मनको आनन्दित करनेवाले जिस दर्शनस्तोत्रको कहा है वह सबके पढ़नेका विषय बनकर पृथिवीतलपर चिर काल तक समृद्धिको प्राप्त हो ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जिनदर्शनस्तुति समाप्त हुई ॥ १४ ॥

१ क होही । २ च प्रतिपाठोप्यम् । अ क श होदि । ३ ब वि हरीसं संपज्जए । ४ अ क श सिद्धे ण किं सिद्धं, च सिद्धे ण किं पुण सिद्ध । ५ क खुई च यव ब धुयं श धुर । ६ क श पठज्जतं ।

[१५. श्रुतदेवतास्तुति]

- 776) जयत्वशेषामरमौलिकालितं सरस्वति त्वत्पदपङ्कजद्वयम् ।
इदि स्थितं यज्जनजाड्यनाशन रजोविमुक्तं ध्ययतीत्यपूर्वताम् ॥ १ ॥
- 777) अपेक्षते यच्च दिनं न यामिनीं न चान्तर नैव बहिश्च भारति ।
न तापकृजाड्यकरं न तन्मह स्तुवे भवत्या सकलप्रकाशकम् ॥ २ ॥
- 778) तव स्तवे यत्कविरस्मि सांप्रतं भवत्प्रसादादपि लब्धपाटव ।
सवित्रि गङ्गासरिते ऽर्चदायको भवामि तत्तज्जलपूरिताञ्जलिः ॥ ३ ॥

भो सरस्वति । त्वत्पदपङ्कजद्वयं चरणकमलद्वयम् । जयति । किलक्षणं चरणकमलद्वयम् । अशेष-अमराणां देवानां मौलिभिः मुकुटैः लाञ्छितं चुम्बितम् । यतव चरणकमलद्वयं इदि स्थितम् । जनजाड्यनाशन जनस्य मूर्खत्वनाशनम् । इति हेतोः । अपूर्वतां ध्रियति । इतीति किम् । रजोविमुक्तं तव चरणकमलद्वयं पापजोरहितम् ॥ १ ॥ भो भारति भो सरस्वति । भवत्या तव मह स्तुवे । यन्मह दिनं न अपेक्षते दिनं न बाञ्छते । यन्मह यामिनीं न अपेक्षते रात्रिं न बाञ्छते । यन्मह अ त्वम् अभ्यन्तरं न । यन्मह । बहि बाह्ये न । यतव मह तापकृत् न । च पुनः । यतव मह जाड्यकरं मूर्खत्वकारकम् । न । किलक्षणं महः । सकलप्रकाशकम् । भो मात । भवत्या तन्मह । स्तुवे अहं स्तौमि ॥ २ ॥ भो सवित्रि भो मात । यत यस्मात्कारणात् । अहं तव स्तवे । कवि अस्मि कविर्भवामि । सांप्रतम् इदानीम् । अहम् । लब्धपाटव प्राप्तपाण्डित्य । भवत्प्रसादात् । तत्र दृष्टान्तमाह । अहं गङ्गासरिते नद्यैः अर्चदायको भवामि । किलक्षणं अहम् । तज्जलेन तस्या गङ्गाया जलेन पूरिताञ्जलिः ॥ ३ ॥

हे सरस्वती ! जो तेरे दोनों चरण कमल हृदयमें स्थित होकर लोगोंकी जड़ता (अज्ञानता) को नष्ट करनेवाले तथा रज (पापरूप धूलि) से रहित होते हुए उस जब और धूलियुक्त कमलकी अपेक्षा अपूर्वता (विशेषता) को प्राप्त होते हैं वे तेरे दोनों चरण-कमल समस्त देवोंके मुकुटोंसे स्पर्शित होते हुए जबबन्त होवें ॥ १ ॥ हे सरस्वती ! जो तेरा तेज न दिनकी अपेक्षा करता है और न रात्रिकी भी अपेक्षा करता है, न अभ्यन्तरकी अपेक्षा करता है और न बाह्यकी भी अपेक्षा करता है, तथा न सन्तापको करता है और न जड़ता को भी करता है, उस समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले तेरे तेजकी मैं स्तुति करना हूँ ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि सरस्वतीका तेज सूर्य और चन्द्रके तेजकी अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ है । इसका कारण यह है कि सूर्यका तेज जहां दिनकी अपेक्षा करता है वहां चन्द्रका तेज रात्रिकी अपेक्षा करता है, इसी प्रकार सूर्यका तेज यदि सन्तापको करता है तो चन्द्रका तेज जड़ता (शीतलता) को करता है । इसके अतिरिक्त ये दोनों ही तेज केवल बाह्य अर्थको और उसे भी अल्प मात्रामें ही प्रकाशित करते हैं, न कि अन्तस्तत्त्वको भी । परन्तु सरस्वतीका तेज दिन और रात्रिकी अपेक्षा न करके सर्वदा ही वस्तुओंको प्रकाशित करता है । वह न तो सूर्यतेजके समान जनको सन्तप्त करता है और न चन्द्रतेजके समान जड़ताको ही करता है, बल्कि वह लोगोंके सन्तापको नष्ट करके उनकी जड़ता (अज्ञानता) को भी दूर करता है । इसके अतिरिक्त वह जैसे बाह्य पदार्थोंको प्रकाशित करता है वैसे ही अन्तस्तत्त्वको भी प्रगट करता है । इसीलिये वह सरस्वतीका तेज सूर्य एवं चन्द्रके तेजकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होनेके कारण स्तुति करनेके योग्य है ॥ २ ॥ हे सरस्वती माता ! तेरे ही प्रसादसे निपुणताको प्राप्त करके जो मैं इस समय तेरी स्तुतिके विषयमें कवि हुआ हूँ अर्थात् कविता करनेके लिये उद्यत हुआ हूँ वह इस प्रकार है जैसे कि मानों मैं

- 779) श्रुतादिकेवल्यपि तावकीं श्रियं स्तुवन्नशक्तो ऽहमिति प्रपद्यते ।
जयेति वर्णद्वयमेव मादृशा वदन्ति यद्देवि तदेव साहसम् ॥ ४ ॥
- 780) वमत्र लोकत्रयसङ्घनि स्थिता प्रदीपिका बोधमयी सरस्वती ।
तदन्तरस्थाखिलवस्तुसचय जना प्रपश्यन्ति सदृष्ट्यो ऽप्यत ॥ ५ ॥
- 781) नभ सम वर्म तवातिनिर्मल पृथु प्रयातं विबुधैर्न कैरिह ।
तथापि देवि प्रतिभासते तरां यदेतदक्षुण्णमिव क्षणेन तु ॥ ६ ॥

भो देवि । भो मात । श्रुतादिकेवली अपि तावकीं श्रियं स्तुवन् सन् अहम् अशक्तः स श्रुतकेवली इति प्रतिपद्यते इति ब्रवीति । यस्मा कारणात् । भो देवि । मादृशा पुरुषा । 'व जय' इति वर्णद्वयम् । एव निश्चयेन । वदन्ति । तदेव साहसम् अद्भुतं गरिष्ठम् ॥ ४ ॥ भो सरस्वति भो मात । 'वम्' अत्र लोकत्रयसङ्घनि गृहे । बोधमयी ज्ञानमयी । प्रदीपिका स्थिता अपि वर्तते । अतः बोधमयीदीपिकायाः सकाशात् । जना लोका । तदन्तरस्थाखिलवस्तुसचय तस्य लोकत्रयस्य अन्तरस्थम् अखिलवस्तु सचय समूहम् । प्रपश्यन्ति अवलोकयन्ति । किलक्षणा जना । सदृष्ट्य दर्शनयुक्ता भव्या ॥ ५ ॥ भो देवि । तव वर्म मार्गः । नभ समम् आकाशवत् अतिनिर्मलम् । तु पुनः । यत् तव अतिनिर्मल मार्गः [र्गः] । पृथु विस्तीर्णं वर्तते । इह तव वर्मनि मार्गः । कैर्विबुधैः न प्रयातं गुरुतां प्राप्तम् । तथापि क्षणेन । तराम् अतिगयेन । एतत् तव मार्गम् अक्षुण्णम् अबाहितम् इव प्रतिभासते ।

गंगा नदीके पानीको अजुलीमें भरकर उससे उसी गंगा नदीको अर्ध देनेके लिये ही उद्यत हुआ हूँ ॥ ३ ॥ हे देवी ! जब तेरी लक्ष्मीकी स्तुति करते हुए श्रुतकेवली भी यह स्वीकार करते हैं कि हम स्तुति करनेमें असमर्थ हैं तब फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ मनुष्य जो तेरे विषयमें जय अर्थात् तू जयवत हो, ऐसे दो ही अक्षर कहते हैं उसको भी साहस ही समझना चाहिये ॥ ४ ॥ हे सरस्वती ! तुम तीन लोकरूप भवनमें स्थित वह ज्ञानमय दीपक हो कि जिसके द्वारा दृष्टिहीन (अंधे) मनुष्योंके साथ दृष्टियुक्त (सूझता) मनुष्य भी उक्त तीन लोकरूप भवनके भीतर स्थित समस्त वस्तुओंके समूहको देखते हैं ॥ विशेषार्थ—यहां सरस्वतीके लिये दीपककी उपमा द करके उससे भी कुछ विशेषता प्रगट की गई है । वह इस प्रकारसे—दीपकके द्वारा केवल सदृष्टि (नेत्रयुक्त) प्राणियोंको ही पदार्थका दर्शन होता है न कि दृष्टिहीन मनुष्योंको भी । परन्तु सरस्वतीमें यह विशेषता है कि उसके प्रसादसे जैसे दृष्टियुक्त मनुष्य पदार्थका ज्ञान प्राप्त करते हैं वैसे ही दृष्टिहीन (अंध) मनुष्य भी उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं । यहां तक कि सरस्वतीकी उत्कर्षतासे केवलज्ञानको प्राप्त करके जीव समस्त विश्वके भी देखनेमें समर्थ हो जाता है जो कि दीपकके द्वारा सम्भव नहीं है ॥ ५ ॥ हे देवी ! तेरा मार्ग आकाशके समान अत्यन्त निर्मल एवं विस्तृत है इस मार्गसे कौन-से विद्वानोंने गमन नहीं किया है ? अर्थात् उस मार्गसे बहुत-से विद्वान् जाते रहे हैं । फिर भी यह क्षणभरके लिये अतिशय अक्षुण्ण सा (अनभ्यस्त सा) ही प्रतिभासित होता है ॥ विशेषार्थ—जब किसी विशिष्ट नगर आदिके पार्थिव मार्गसे जनसमुदाय गमनागमन करता है तब वह अक्षुण्ण न रहकर उनके पादचिह्नादिसे अंकित हो जाता है । इसके अतिरिक्त उसके सकुचित होनेसे कुछ ही मनुष्य उस परसे आ-जा सकते हैं, न कि एक साथ बहुत से । किन्तु सरस्वतीका मार्ग आकाशके समान निर्मल एवं विशाल है । जिस प्रकार आकाशमार्गसे यद्यपि अनेको विबुध (देव) व पक्षी आदि एक साथ प्रतिदिन निर्बाधस्वरूपसे गमनागमन करते हैं, फिर भी वह टूटने फूटने आदिसे रहित होनेके कारण विकृत नहीं होता, और इसीलिये ऐसा प्रतिभास होता है कि मानो यहांसे किसीका संचार ही नहीं हुआ है । इसी प्रकार सरस्वतीका भी मार्ग इतना विशाल है कि उस परसे अनेक विद्वज्जन कितनी भी दूर तक क्यों न जावें, फिर भी उसका न तो अन्त ही

- 782) तदस्तु तावत्कवितादिकं नृणां तव प्रभावात्कृतलोकविस्मयम् ।
भवेत्तदप्याशु पदं यदीक्षते तपोभिर्गन्तुनिर्मितात्मभिः ॥ ७ ॥
- 783) भवत्कला यत्र न बाणि मानुषे न वेति शास्त्रं न चिरं पठन्नपि ।
मनागपि प्रीतियुतेन चक्षुषा यमीक्षसे कैर्न गुणैः स भूष्यते ॥ ८ ॥
- 784) स सर्ववित्पश्यति वेति चाखिलं न वा भवत्या रहितो ऽपि बुध्यते ।
तद्वत् तस्यापि अगन्नयप्रभोस्त्वमेव देवि प्रतिपत्तिकारणम् ॥ ९ ॥
- 785) चिरादतिक्लेशशतैर्भवाम्बुधौ परिभ्रमन् भूरि नरत्वमश्नुते ।
तनुभूरेतत्पुरुषार्थसाधनं त्वया विना देवि पुनः प्रणश्यति ॥ १० ॥
- 786) कदाचिदम्ब त्वदनुग्रहं विना श्रुते ह्यधीते ऽपि न तत्त्वनिश्चयः ।
तन् कुत पुंसि भवेद्विवेकिता त्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम् ॥ ११ ॥
- 787) विधाय मातः प्रथमं त्वदाश्रयं श्रयन्ति त-मोक्षपदं महर्षयः ।
प्रदीपमाश्रित्य गृहे तमस्तते यदीप्सितं वस्तु लभेत मानवः ॥ १२ ॥

एतावता किं सूचितम् । तव मार्गो गहन इत्यर्थः ॥ ६ ॥ भो देवि । तव प्रभावात् नृणां कवितादिकं भवेत् । किल्लक्षण कवितादिकम् । कृतलोकविस्मयम् । तत्कवितादिकं तावत् दूरे तिष्ठतु । तव प्रभावात् । तत्पदम् अपि । आशु शीघ्रण । भवेत् । यत्पदं महात्मभिः मुनिभिः । उप तपोभिः । इष्यते अवलोक्यते ॥ ७ ॥ भो बाणि भो देवि । यत्र यस्मिन् मानुषे भवत्कला न वर्तते स नरः । चिरं चिरकालम् । पठन्नपि शास्त्रं न वेति न जानाति । भो देवि । प्रीतियुतेन चक्षुषा मनागपि य नरम् ईक्षसे त्वं विलोक्यसि स नरः कैः गुणैर्न भूष्यते । अपि तु सर्वं भूष्यते ॥ ८ ॥ भो देवि । अत्र लोके । स पुमान् सर्ववित् यः बां स्मरति । भवत्या त्वया । रहितः सर्ववित् न । त्वया युक्तः अखिलं समस्तं पश्यति । च पुनः । अखिलं वेति जानाति । वा तस्यापि अग्नं प्रभो वीतरागस्य । प्रतिपत्तिकारणं ज्ञानस्य कारणं त्वमेव ॥ ९ ॥ भो देवि । तनुभूतः जीवः । भवाम्बुधा सतारसमुद्रे । भूरि चिरकालम् । परिभ्रमन् चिरात् अतिक्लेशशतैः कृत्वा नरत्वम् अश्नुते प्राप्नोति । पुनः त्वया विना एतत्पुरुषार्थसाधनम् । प्रणश्यति विनाशं गच्छति ॥ १० ॥ भो अम्ब भो मातः । त्वदनुग्रहं विना तव प्रसादेन विना । हि यतः । श्रुते अधीतेऽपि शास्त्रे पठिते अपि । तत्त्वनिश्चयः कदाचित् न भवेत् । ततः कारणात् । पुंसि पुरुषे विवेकिता कुत भवेत् । तु पुनः । त्वया विमुक्तस्य जीवस्य । जन्म मनु यपदम् । निःफलं भवेत् ॥ ११ ॥ भो मातः । महर्षयः प्रथमं त्वदा

आता है और न उसमें किसी प्रकारका विकार भी हो पाता है । इसीलिये वह सदा अक्षुण्ण बना रहता है ॥ ६ ॥ हे देवी ! तेरे प्रभावसे मनुष्य जो लोगोंको आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली कविता आदि करते हैं वह तो दूर ही रहे, कारण कि उससे तो वह पद (मोक्ष) भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है जिसे कि महात्मा मुनिजन तीव्र तपश्चरणके द्वारा देख पाते हैं ॥ ७ ॥ हे वाणी ! जिस मनुष्यमें आपकी कला नहीं है वह चिर काल तक पढ़ता हुआ भी शास्त्रको नहीं जान पाता है । और तुम जिसकी ओर प्रीतियुक्त नेत्रसे थोड़ा भी देखती हो वह किन किन गुणोंसे विभूषित नहीं होता है, अर्थात् वह अनेक गुणोंसे सुशोभित हो जाता है ॥ ८ ॥ हे देवी ! जो सर्वज्ञ समस्त पदार्थोंको देखता और जानता है वह भी तुमसे रहित होकर नहीं जानता—देखता है । इसलिये तीनों लोकोंके अधिपति उस सर्वज्ञके भी ज्ञानका कारण तुम ही हो ॥ ९ ॥ हे देवी ! चिर कालसे संसाररूप समुद्रमें परिभ्रमण करता हुआ प्राणी सैकड़ों महान् कष्टोंको सहकर पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष) की साधनभूत जिस मनुष्य पथार्थको प्राप्त करता है वह भी तेरे विना नष्ट हो जाती है ॥ १० ॥ हे माता ! यदि कदाचित् मनुष्य तेरे अनुग्रहके विना शास्त्रका अध्ययन भी करता है तो भी उसे तत्त्वका निश्चय नहीं हो पाता । तब ऐसी अवस्थामें भला उसे विवेकबुद्धि कहाँसे हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती । हे देवी ! तुझसे रहित प्राणीका जन्म निष्फल होता है ॥ ११ ॥ हे माता !

- 788) त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिनां पदं तदेकं तद्यपि प्रयच्छसि ।
समस्तशुक्लापि सुवर्णविग्रहा त्वमत्र मात कृतचित्रचेष्टिता ॥ १३ ॥
- 789) समुद्रघोषाकृतिरर्हति प्रभौ यदा त्वमुत्कर्षमुपागता भृशम् ।
अशेषभाषात्मतया त्वया तदा कृतं न केषां हृदि मातरद्भुतम् ॥ १४ ॥
- 790) सचक्षुरप्येष जनस्त्वया विना यदन्ध एवेति विभाव्यते बुधै ।
तदस्य लोकत्रितयस्य लोचनं सरस्वति त्वं परमार्थदर्शने ॥ १५ ॥

अथम् । विधाय कृत्वा । मोक्षपदं श्रयन्ति^१ प्राप्नुवन्ति । यत् मानव नर । तमस्तत् तमोव्याप्त गृहे प्रवीपम् आश्रित्य । ईप्सितं वाञ्छित वस्तु । लभेत प्राप्नोति ॥ १२ ॥ भो मात । अत्र जगति । त्वं कृतचित्रचेष्टिता वर्तसे । त्वयि विषये । प्रभूतानि पदानि तदपि देहिनां जीवानां तदेकं पदं प्रयच्छसि ददासि । किलक्षणा त्वम् । समस्तशुक्लापि सुवर्णविग्रहा मुष्टं [८] वर्णं सुवर्णं शरीरं यस्या सा । यद्वाहारेण सुवर्णमयच्छविशरीरा इत्यर्थः ॥ १३ ॥ भो मात । यदा काले त्वम् । अर्हति प्रभौ सर्वज्ञे । भृशम् अत्यर्थम् । उत्कर्षम् उपागता उत्कर्षतां प्राप्ता । किलक्षणा त्वम् । समुद्रघोषाकृति । तदा त्वया अशेषभाषात्मतया सर्वभाषास्वरूपेण । केषां जीवानां हृदि अद्भुतम् आश्चर्यं न कृतम् । अपि तु सर्वेषां हृदि आश्चर्यं कृतम् ॥ १४ ॥ भो सरस्वति । यद एष जनः । त्वया विना । सचक्षुरपि नेत्रयुक्तोऽपि जन बुधै अन्ध इति विभाव्यते कथ्यते । तत्तस्मात्कारणात् । अस्य

महामुनि जब पहिले तेरा अवलम्बन लेते हैं तब कहीं उस मोक्षपदका आश्रय ले पाते हैं । ठीक भी है—मनुष्य अधकारसे व्याप्त घरमें दीपकका अवलम्बन लेकर ही इच्छित वस्तुको प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ हे माता ! तुम्हारे विषयमें प्राणियोंके बहुत से पद हैं अर्थात् प्राणी अनेक पदोंके द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं तो भी तुम उन्हें उस एक ही पद (मोक्ष) को देती हो । तुम पूर्णतया धवल हो करके भी उत्तम वर्णमय (अकारानि अक्षर स्वरूप) शरीरवाली हो । हे देवी ! तुम्हारी यह प्रवृत्ति यहा आश्चर्यको उत्पन्न करती है ॥ विशेषार्थ—सरस्वतीके पास मनुष्योंके बहुत पद हैं परन्तु वह उन्हें एक ही पद देती है इस प्रकार यद्यपि यहा शब्दसे विरोध प्रतीत होता है परन्तु यथार्थतः विरोध नहीं है । कारण यह कि यहा पद शब्दके दो अर्थ हैं—शब्द और स्थान । इससे यहा वह भाव निकलता है कि मनुष्य बहुतसे शब्दोंके द्वारा जो सरस्वतीकी स्तुति करते हैं उससे वह उन्हें अद्वितीय मोक्षपदको प्रदान करती है । इसी प्रकार जो सरस्वती पूर्णतया धवल (श्वत) है वह सुवर्ण जैसे शरीरवाली कैसे हो सकती है ? यह भी यद्यपि विरोध प्रतीत होता है परन्तु वास्तवमें विरोध यहा कुछ भी नहीं है । कारण यह कि शुक्ल शब्दसे अभिप्राय यहा निर्मलका तथा वर्ण शब्दसे अभिप्राय अकारादि अक्षरोंका है । अत एव भाव इसका यह हुआ कि अकारादि उत्तम वर्णोंरूप शरीरवाली वह सरस्वती पूर्णतया निर्मल है ॥ १३ ॥ हे माता ! जब तुम भगवान् अरहन्तके विषयमें समुद्रके शब्दके समान आकारका धरण करके अतिशय उत्कर्षको प्राप्त होती हो तब समस्त भाषाओंमें परिणत होकर तुम किन जीवोंके हृदयमें आश्चर्यको नहीं करती हो ? अर्थात् सभी जीवोंको आश्चर्यावित करती हो ॥ विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवान्की जो समुद्रके शब्द समान गम्भीर दिव्यध्वनि खिरती है यही वास्तवमें सरस्वतीकी सर्वोत्कृष्टता है । इसे ही गणधर देव बारह अंगोंमें ग्रथित करते हैं । उसमें यह अतिशयविशेष है कि जिससे वह समुद्रके शब्दके समान अक्षरमय न होकर भी श्रोताजनोंको अपनी अपनी भाषास्वरूप प्रतीत होती है और इसीलिये उसे सर्वभाषात्मक कहा जाता है ॥ १४ ॥ हे सरस्वति ! बूकि यह मनुष्य तुम्हारे बिना आँखोंसे सहित होकर

- 791) गिरा नरप्राणितमेति सारता कवित्ववक्तृत्वगुणेन सा च जीः ।
इदं द्वयं दुर्लभमेव ते पुनः प्रसादलेशाद्यपि आद्यैः नृणाम् ॥ १६ ॥
- 792) नृणां भवत्सन्निधिसंस्कृतं श्रवो विहाय मान्यद्वितमश्रयं च तत् ।
अवेद्विवेकार्थमिदं परं पुनर्विमृढतार्थं विषयं स्वमर्षयत् ॥ १७ ॥
- 793) कृतापि तास्वोष्ठपुटादिभिर्नृणां त्वमादिपर्यन्ताविचर्जितस्थितिः ।
इति स्वयापीदृशधर्मयुक्तया स सर्वथा एकान्तविधिर्विचूर्णित ॥ १८ ॥
- 794) अपि प्रयाता वशमेकजन्मनि धुधेनुचिन्तामणिकल्पपादपा ।
फलन्ति हि त्वं पुनरत्र वा परे भवे कथं तैरुपमीयसे नृप ॥ १९ ॥

लोकत्रितयस्य । परमार्थदर्शने त्वं लोचनम् ॥ १५ ॥ भो देवि । तव गिरा बाण्या कृत्वा । नरस्य प्राणितं जीवितम् । सारतां सफलताम् । एति गच्छति । च पुनः । सा गी । कवित्ववक्तृत्वगुणेन श्रेष्ठा वर्तते । इदं द्वयं कवित्व-वक्तृत्वम् । दुर्लभम् एव । पुनः । ते तव । प्रसादात् प्रसादलेशात् अपि नृणां द्वयं जायते ॥ १६ ॥ नृणां पुरुषाणाम् । भो देवि । भवत्सन्निधिसंस्कृतम् । तव नैकत्रयं तव समीपम् । श्रव तव श्रवणम् । विहाय त्यक्त्वा । अन्यत् श्रवणम् । अक्षयम् । हितं हितकारकं न । तत्तस्या कारणात् । तव श्रवणेन इदं विवेकार्थं भवेत् । पुनः परम् अन्यत् श्रवणम् । विमृढतार्थम् । स्वम् आत्मानं विषये जडत्व-गात्रम् । अर्पयत् दत्तम् ॥ १७ ॥ इति भुधेनु प्रकरणे । च नृणां तास्वोष्ठपुटादिभिः कृतापि । भो देवि । त्वम् आदि-पर्यन्तं अन्तर्विचर्जित रहित स्थितिं वर्तते । त्वया इदृशधर्मयुक्तया आद्यन्तरहितया । स सर्वथा एकान्तविधिः विचूर्णित स्फोटित ॥ १८ ॥ भो देवि । धुधेनुचिन्तामणिकल्पपादपा । कामधेनुचिन्तामणिरत्नकल्पवृक्षा । वशं प्रयाता । एकजन्मनि फलन्ति । पुनः त्वम् ।

भी विद्वानोके द्वारा अधा (अज्ञान) ही समझा जाता है, इसीलिये तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये यथार्थ तत्त्वका दर्शन (ज्ञान) करानेमें तुम अनुपम नेत्रके समान हो ॥ १५ ॥ जिस प्रकार बाणीके द्वारा मनुष्योंका जीवन श्रेष्ठताको प्राप्त होता है उसी प्रकार वह बाणी भी कवित्व और वक्तृत्व गुणोंके द्वारा श्रेष्ठताको प्राप्त होती है । ये दोनों (कवित्व और वक्तृत्व) यद्यपि दुर्लभ ही हैं, तो भी हे देवी ! तेरी थोड़ी सी भी प्रसन्नतासे वे दोनों गुण मनुष्योंको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १६ ॥ हे सरस्वती ! तुम्हारी समीपतासे मस्कारको प्राप्त हुए श्रवण (कान) को छोड़कर मनुष्योंका दूसरा कोई अविनश्वर हित नहीं है । तुम्हारी समीपतासे संस्कृत यह श्रवण विवेकका कारण होता है तथा अपनेको विषयकी ओर प्रवृत्त करानेवाला दूसरा श्रवण अविवेकका कारण होता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य अपने कानोंसे जिनबाणीका श्रवण करते हैं उनके कान सफल हैं । इससे उनको अविनश्वर सुखकी प्राप्ति होती है । परन्तु जो मनुष्य उन कानोंसे जिनबाणीको न सुनकर अन्य रागवर्धक कथाओं आदिको सुनते हैं वे विवेकसे रहित होकर विषयभोगमें प्रवृत्त होते हैं और इस प्रकारसे अन्तमें असह्य दुःखको भोगते हैं ॥ १७ ॥ हे भारती ! यद्यपि तू मनुष्योंके तालु और ओष्ठपुट आदिके द्वारा उत्पन्न की गई है तो भी तेरी स्थिति आदि और अन्तसे रहित है, अर्थात् तू अनादिनिघन है । इस प्रकारके धर्म (अनेकान्त) से संयुक्त तूने सर्वथा एकान्तविधानको नष्ट कर दिया है ॥ विशेषार्थ—बाणी कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य भी है । वह वर्ण पद-वाक्यरूप बाणी चूँकि तालु और ओष्ठ आदि स्थानोंसे उत्पन्न होती है अत एव पर्याय स्वरूपसे अनित्य है । साथ ही द्रव्यस्वरूपसे चूँकि उसका विनाश सम्भव नहीं है अत एव द्रव्यस्वरूपसे अथवा अनादिप्रवाहसे वह नित्य भी है । इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप वह बाणी समस्त एकान्त मतोंका निराकरण करती है ॥ १८ ॥ कामधेनु, चिन्तामणि और कल्पवृक्ष ये अभीष्टताको प्राप्त होकर एक जन्ममें ही फल देते हैं । परन्तु

- 795) अगोचरो वासरकृच्छिशकृतोर्जनस्य बन्धेतसि वर्तते तमः ।
विभिद्यते वागधिदेवते त्वया त्वमुत्तमज्योतिरिति प्रणीयसे ॥ २० ॥
- 796) जिनेश्वरस्वच्छसर सरोजिनी त्वमङ्गपूर्वादिसरोजराजिता ।
गणेशहसव्रजसेविता सदा करोषि केषां न मुदं परामिह ॥ २१ ॥
- 797) परामतस्वप्रतिपत्तिपूर्वक पर पदं यत्र सति प्रसिद्ध्यति ।
क्रियत्ततस्ते स्फुरत प्रभावतो नृपत्वसौभाग्यवराङ्गनादिकम् ॥ २२ ॥
- 798) त्वदङ्गिपद्मद्वयभक्तिभाविते तृतीयमुन्मीलति बोधलोचनम् ।
गिरामधीशे सह केवलेन यत् समाश्रित स्पर्धमिवेक्षते ऽखिलम् ॥ २३ ॥

अत्र जन्मनि । अपरे भवे अपरजन्मनि फलसि । तै कपटृक्षादिभि । कथम् उपमीयसे ॥ १९ ॥ भो वागधिदेवते भो मात । त्वया तम विभिद्यते दूरीक्रियते । यत्तम जनस्य चेतसि वर्तते । यत्तम । वासरकृच्छिशकृतो सूयाचन्द्रमसो । अगोचर अगम्य । इति हेतो 'वम् । उत्तमज्योति । प्रणीयसे कायसे ॥ २ ॥ भो देवि । त्वम् । इह लोके । केषां जीवानाम् । परां मुदं हर्षं न करोषि । अपि तु सर्वेषां प्राणिनां मुद करोषि । किलक्षणा 'वम् । जिनेश्वरस्वच्छसरोवरस्य सरोजिनी कमलिनी वर्तते । पुन किलक्षणा 'वम् । अङ्गपूर्वादिसरोजकमलानि तै राजिता शांभिता । पुन किलक्षणा वम् । गणेश गणधरदेव हसव्रज-समूहै सेविता । सदाकाले ॥ २१ ॥ तत कारणात् । ते तव । स्फुरत प्रभावत सकाशात् । नृपत्वसौभाग्यवराङ्गनादिकं क्रियन्मात्रम् । यत्र तव प्रभावे सति परं पद प्रसिद्ध्यति । किलक्षणा पदम् । परामत-वप्रतिपत्तिपूर्वक भेदज्ञानपूर्वकम् ॥ २२ ॥ भो देवि । 'त्वदङ्गिपद्मद्वयभक्तिभाविते नरे तव चरणकमलभक्तियुक्त नरे । तृतीयं बोधलोचन ज्ञाननेत्रम् । उन्मीलति प्रगटी भवति । यत्तव बोधलोचनम् । गिराम् अशीसे सर्वज्ञे । केवलेन सह स्पन्द समाश्रितम् इव । यत्तृतीयलोचनम् । अखिल

हे देवी ! तू इस भवमें और परभवमें भी फल दती है । फिर भला विद्वान् मनुष्य तेरे लिये इनकी उपमा कैसे देते हैं ? अर्थात् तू इनकी उपमाके योग्य नहीं है—उनसे श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ हे वागधिदेवते ! लोगोके चित्तमें जो अधकार (अज्ञान) स्थित है वह सूर्य और चन्द्रका विषय नहीं है अर्थात् उसे न तो सूर्य नष्ट कर सकता है और न चन्द्र भी । पर-तू हे देवी ! उस (अज्ञान-अधकारको) तू नष्ट करती है । इसलिये तुझे 'उत्तमज्योति' अर्थात् सूर्य चन्द्रसे भी श्रेष्ठ दीप्तिको धारण करनेवाली कहा जाता है ॥ २ ॥ हे सरस्वती ! तुम जिनेन्द्ररूप सरोवरकी कमलिनी होकर अग पूर्वादिरूप कमलासे शोभायमान तथा निरन्तर गणधररूप हसोके समूहसे सेवित होती हुई यहा किन जीवोके लिये उत्कृष्ट हर्षको नहीं करती हो ? अर्थात् सब ही जनोको आनन्दित करती हो ॥ २१ ॥ हे देवी ! जहा तेरे प्रभावसे आत्मा और पर (शरीरादि) का ज्ञान हो जानसे प्राणीको उत्कृष्ट पद (मोक्ष) सिद्ध हो जाता है वहा उस तेरे दैदीप्यमान प्रभावके आगे राजापन सुभगता एव सुन्दर स्त्री आदि क्या चीज हैं ? अर्थात् कुछ भी नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिनवाणीकी उपासनासे जीवको हित एव अहितका विवेक उत्पन्न होता है और इससे उसे सर्वोत्कृष्ट मोक्षपद भी प्राप्त हो जाता है । ऐसी अवस्थामें उसकी उपासनासे राजपद आदिके प्राप्त होनेमें भला कौन-सी कठिनाई है ? कुछ भी नहीं ॥ २२ ॥ हे वचनोंकी अधीश्वरी ! जो तेरे दोनों चरणोंरूप कमलकी भक्तिसे परिपूर्ण है उसके पूर्ण श्रुतज्ञानरूप वह तीसरा नेत्र प्रगट होता है जो कि मानो केवल-ज्ञानके साथ स्पधाको ही प्राप्त हो करके उसके विषयभूत समस्त विश्वको देखता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिनवाणीकी आराधनासे द्वादशागरूप पूर्ण श्रुतका ज्ञान प्राप्त होता है जो विषयकी अपेक्षा केवलज्ञानके ही समान है । विशेषता दोनोंमें केवल यही है कि जहा श्रुतज्ञान उन सब पदार्थोंको परोक्ष

- 799) त्वमेव तीर्थं श्रुतिबोधवारिमत् समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् ।
 त्वमेव आनन्दसमुद्रवर्धने मृगाङ्गमूर्ति परमार्थदर्शनाम् ॥ २४ ॥
- 800) त्वयादिबोध खलु संस्कृतो व्रजेत् परेषु बोधेष्वखिलेषु हेतुताम् ।
 त्वमक्षि पुंसामतिदूरदर्शने त्वमेव संसारतरो कुठारिका ॥ २५ ॥
- 801) यथाविधानं त्वमनुस्मृता सती गुरुपदेशोऽयमवर्णमेवत ।
 न तां श्रियस्ते न गुणा न तत्पदं प्रयच्छसि प्राणभृते न यच्छुमे ॥ २६ ॥
- 802) अनेकजन्मार्जितपापपर्वतो विवेकवज्रेण स येन भिद्यते ।
 भवद्वपुःशास्त्रघनाच्चिरेति तत्सदर्थवाक्यामृतभारमेदुरात् ॥ २७ ॥
- 803) तमांसि तेजांसि विजित्य वाक्कायं प्रकाशयद्यत्परमं महम्मह ।
 न लुप्यते तैर्न च तैः प्रकाश्यते स्वतः प्रकाशात्मकमेव नन्दतु ॥ २८ ॥

समस्तम् । ईक्षते पश्यति ॥ २३ ॥ भो देवि । त्वमेव तीर्थं श्रुतिबोधवारिमत् । त्वमेव समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् । त्वमेव आनन्दसमुद्रवर्धने परमार्थदर्शनां मृगाङ्गमूर्ति ॥ २४ ॥ खलु इति सत्य । भो देवि । त्वया आदिबोध मतिज्ञानम् । संस्कृतं व्रजेत् अलङ्कृत । परेषु अखिलेषु श्रुतज्ञानादिबोधेषु हेतुतां व्रजेत् । भो देवि । त्वं पुंसाम् अतिदूरदर्शने अक्षि नेत्रम् । वमेव संसारतरो कुठारिका ॥ २५ ॥ भो श्रुमे मनोज्ञे भो देवि । अर्थं गुरुपदेश । त्वं यथाविधानम् । अवर्णमेवत अक्षरमेदरहितात् अथवा अकारादि-अक्षरमेवात् । अनुस्मृता सती आराधिता सती । तत्पदं न यत्पदं प्राणभृते जीवाय न प्रयच्छसि न ददासि । तां श्रियं न ते गुणा न या श्रियं यां गुणान् न प्रयच्छति ॥ २६ ॥ भो देवि । स अनेकजन्मना अर्जितं पापपर्वतं येन विवेकवज्रेण भिद्यते तद्विवेकवज्रम् । भवद्वपुःशास्त्रघनात् मेवात् निरेति निर्गच्छति । क्लिप्तघनात् भवद्वपुःशास्त्रघनात् । सदर्थ-वाक्यामृतभारमेदुरात् स्वादाशामृतपुष्टात् ॥ २७ ॥ वाक्कायं महत् मह तेज नन्दतु यन्महं तमांसि अन्धकाराणि । तेजांसि

(अविशद) स्वरूपसे जानता है वहा केवलज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष (विशद) स्वरूपसे जानता है । इसी बातको लक्ष्यमें रखकर यहा यह कहा गया है कि वह श्रुतज्ञानरूप तीसरा नेत्र मानो केवलज्ञानके साथ स्पर्धा ही करता है ॥ २३ ॥ हे देवि ! निर्मल ज्ञानरूप जलसे परिपूर्ण तुम ही वह तीर्थ हो जो कि तीनों लोकोके समस्त प्राणियोको शुद्ध करनेवाला है । तथा तत्त्वके यथार्थस्वरूपको देखनेवाले जीवोके आनन्दरूप समुद्रके बढानेमें चन्द्रमाकी मूर्तिको धारण करनेवाली भी तुम ही हो ॥ २४ ॥ हे वाणी ! तुम्हारे द्वारा संस्कारको प्राप्त हुआ प्रथम ज्ञान (मतिज्ञान) या अक्षरबोध दूसरे समस्त (श्रुतज्ञानादि) ज्ञानोमें कारणताको प्राप्त होता है । हे देवि ! तुम मनुष्योके लिये दूरदेशस्थ वस्तुओके दिखलानेमें नेत्रके समान होकर उनके संसाररूप वृक्षको काटनेके लिये कुठारका काम करती हो ॥ २५ ॥ हे श्रुमे ! जो प्राणी तेरा विधिपूर्वक स्मरण करता है—अध्ययन करता है—उसके लिये ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है ऐसे कोई गुण नहीं हैं तथा ऐसा कोई पद नहीं है, जिसे तू वर्णमेदके विना—ब्राह्मणत्व आदिकी अपेक्षा न करके—न देती हो । यह गुरुका उपदेश है । अभिप्राय यह है कि तू अपना स्मरण करनेवालों (जिनवाणीभक्तों) के लिये समान रूपसे अनेक प्रकारकी लक्ष्मी, अनेक गुणों और उत्तम पदको प्रदान करती है ॥ २६ ॥ हे भारती ! जिस विवेकरूप वज्रके द्वारा अनेक जन्मोंमें कमाया हुआ वह पापरूप पर्वत खण्डित किया जाता है वह विवेक-रूप वज्र समीचीन अर्थसे सम्पन्न वाक्योरूप अमृतके भारसे परिपूर्ण ऐसे तेरे श्रुतमय शरीररूप मेघसे प्रगट होता है ॥ विशेषार्थ—यहा विवेकमें वज्रका आरोप करके यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार वज्रके द्वारा बड़े बड़े पर्वत खण्डित कर दिये जाते हैं उसी प्रकार विवेकरूप वज्रके द्वारा बलवान् कर्मरूप पर्वत नष्ट कर दिये जाते हैं । वज्र जैसे जलसे परिपूर्ण मेघसे उत्पन्न होता है वैसे ही यह विवेक भी समीचीन अर्थके बोधक वाक्यरूप जलसे परिपूर्ण ऐसे सरस्वतीके शरीरमूत शास्त्ररूप मेघसे उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह कि जिनवाणीके परिशीलनसे वह विवेकबुद्धि प्रगट होती है जिसके प्रभावसे नवीन कर्मोंका संबन्ध तथा पूर्वसंचित कर्मोंकी निर्जरा होकर अविनाशरूप सुख प्राप्त हो जाता है ॥ २७ ॥ शब्दमय शास्त्र (द्रव्यश्रुत) अन्धकार

- 804) तव प्रसाद कवितां करोत्यतः कथं जडस्तत्र घटेत मादृशः ।
प्रसीद तत्रापि मयि स्वनन्दने न जातु माता विगुणे ऽपि निष्ठुरा ॥ २९ ॥
- 805) इमामधीते श्रुतदेवतास्तुतिं कृतिं पुमान् यो मुनिपद्मनन्दिन ।
स याति पारं कवितादिसद्गुणप्रबन्धस्निग्धो क्रमतो भवस्य च ॥ ३० ॥
- 806) कुण्ठास्ते ऽपि बृहस्पतिप्रभृतयो यस्मिन् भवन्ति भुव
तस्मिन् देवि तव स्तुतिव्यतिकरे मदा नरा के वयम् ।
तद्वाक्चापलमेतद्भुतवतामस्माकमम्ब वया
क्षन्तव्यं मुखरवकारणमसौ येनातिभक्तिग्रह ॥ ३१ ॥

सूयाधीनां तजोसि । विजित्य प्रकाशयन् । पुनः परमं जडम् । यन्मह । तै तमोसि । न लु यते । च पुनः । तै तेजोभिः । न प्रकाशयते । किलक्षणं महः । स्वतः प्रकाशात्मकम् ॥ २८ ॥ भो मातः । अयं तव प्रसादः । नरः कवितां करोति । अतः तव प्रसादात् । तत्र कवि वे । मादृशः जडः कथं घटेत—समस्तनः रथं घटेत । तत्रापि मयि प्रसीद । जातु चित् । विगुणे गुणरहिते अपि स्वनन्दने माता निष्ठुरा कठोरा न भवेत् ॥ २९ ॥ यः पुमान् इमां श्रुतदेवतास्तुतिम् अधीते पठति । किलक्षणां स्तुतिम् । मुनिपद्मनन्दिनं कृतिम् । स नरः । कवितादिसद्गुणप्रबन्धसिन्धो कवितादिगुणरचनासमुद्रस्य पारं याति । च पुनः । क्रमतः भवस्य पारं याति संसारस्य पारं गच्छति ॥ ३० ॥ भो देवि यस्मिन् तव स्तुतिव्यतिकरे स्तुतिसमूहे । तेऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः देवाः । भुवम् । कुण्ठा मूखा भवन्ति । तस्मिन् तव स्तोत्रे । वयं मदा मूखा नरा के । ततस्मात् सारणात् । भो अम्ब भो मातः । अस्माकम् एतत् वाक्चापलं वचनचञ्चलं व त्वया क्षन्तव्यम् । किलक्षणानाम् अस्माकम् । अश्रुतवतां श्रुतरहितानाम् । येन कारणेन । मुखरवकारणचपलवकाणाम् । अमौ अतिभक्तिग्रहः अतीव भक्तिवशः ॥ ३१ ॥ इति सरस्वतीस्तवनम् ॥ १५ ॥

और तेज (सूर्य चन्द्रादिकी प्रभा) को जीतकर जिस उत्कृष्ट महान् तेजको प्रगट करता है वह न अधिकारके द्वारा लुप्त किया जा सकता है और न अन्य तेजके द्वारा प्रकाशित भी किया जा सकता है । वह स्वसंवेदन स्वरूप तेज वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ विष्णुपाथ—जिनवाणीके अभ्याससे अज्ञानभाव नष्ट होकर केवलज्ञानरूप को अपूर्व योति प्रगट हाती है वह सूर्य चन्द्रादिके प्रकाशकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसका कारण यह है कि सूर्य चन्द्रादिका प्रकाश नियमित (क्रमशः दिन और रात्रि) समयमें रहकर सीमित पदार्थोंको ही प्रगट करता है । परन्तु वह केवलज्ञानरूप प्रकाश दिन व रात्रिकी अपेक्षा न करके—सर्वकाल रहकर—तीनों लोकों व तीनों कालोंके समस्त पदार्थोंको प्रगट करता है । तब केवलज्ञानरूप प्रकाशको नष्ट करनेमें अधिकार (कर्म) समर्थ नहीं है—वह स्वप्रप्रकाशकस्वरूपसे मदा स्थिर रहनवाला है ॥ २८ ॥ हे सरस्वती ! तेरी प्रसन्नता ही कविताको करती है क्योंकि मुझ जैसा मूर्ख पुरुष भग्न उस कविताको करनेके लिये कैसे योग्य हो सकता है ? नहीं हो सकता । इसलिये तू मुझ मूर्खके उपर भी प्रसन्न हो क्योंकि माता गुणहीन भी अपने पुत्रके विषयमें कठोर नहीं हुआ करती है ॥ २९ ॥ जो पुरुष मुनि पद्मनन्दीकी कृतिस्वरूप इस श्रुतदेवताकी स्तुतिको पढ़ता है वह कविता आदि उत्तमोत्तम गुणोंका विस्ताररूप समुद्रके तथा क्रमसे संसारके भी पारको प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ हे देवी ! जिस तरे स्तुतिसमूहके विषयमें निश्चयसे वे बृहस्पति आदि भी कुण्ठित (असमर्थ) हो जाते हैं उसके विषयमें हम जैसे मन्दबुद्धि मनुष्य कौन हो सकते हैं ? अर्थात् हम जैसे तो तेरी स्तुति करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं । इसलिये हे माता ! शास्त्रज्ञानसे रहित हमारी जो यह वचनोंकी चञ्चलता, अर्थात् स्तुतिरूप वचनप्रवृत्ति है उसे तू क्षमाकर । कारण यह कि इस वाचालता (बकवाद) का कारण वह तेरी अतिशय भक्तिरूप ग्रह (पिशाच) है । अभिप्राय यह कि मैंने इस योग्य न होते हुए भी जो यह स्तुतिकी है वह केवल तेरी भक्तिके वश होकर ही की है ॥ ३१ ॥ इस प्रकार सरस्वतीस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

[१६ स्वयम्भूस्तुति]

- 807) स्वयम्भुवा येन समुद्धृतं जगज्जडत्वकूपे पतितं प्रमादतः ।
परात्मतत्त्वप्रतिपादनोल्लसद्बोध्यगुणैरादिजिनः सर्वं सेव्यताम् ॥ १ ॥
- 808) भवारिरेको' न परो ऽस्ति देहिना सुहृच्च रत्नत्रयमेक एव हि ।
स दुर्जयो येन जितस्तदाध्याततो ऽजितान्मे जिततो ऽस्तु सत्सुखम् ॥ २ ॥
- 809) पुनातु नः सम्भवतीर्थकृज्जिन पुन पुनः सम्भवदु खदु खिता ।
तद्वर्तिनाशाय विमुक्तिवर्त्मन प्रकाशक य शरण प्रपेदिरे ॥ ३ ॥
- 810) निजैर्गुणैरप्रतिमैर्महानजो न तु त्रिलोकीजनतार्चनेन य ।
यतो हि विश्वं लघु तं विमुक्तये नमामि साक्षादभिनन्दनं जिनम् ॥ ४ ॥

स आदिजिन सर्वज्ञ ऋषभदेव सेव्यताम् । येन आदिजिनेन । परात्मतत्त्वप्रतिपादनेन उल्लसन्त ये वचोगुणा त वचो गुणै । जगत् समुद्धृतम् । किलक्षणेन आदिजिनेन । स्वयम्भुवा स्वयंप्रबुद्धज्ञानेन । किलक्षण जगत् । प्रमादत जडत्वकूपे पतितम् ॥ १ ॥ हि यत । देहिना जीवानाम् । एक भव संसार । अरि शत्रु । अपर शत्रुर्न अस्ति । च पुन । एक एव रत्नत्रयं सुहृत् अस्ति । येन अजितेन । स 'संसारशत्रु । तदाध्यात तस्य रत्नत्रयस्य आश्रयात् । जित । किलक्षण संसार शत्रु । दुर्जय । तत् कारणात् । अजितात् जित सत्ताशात् । मे मम । ससुखम् अस्तु ॥ २ ॥ सम्भवतीर्थकृत् जिन । न अस्माकम् । पुनः पुन पुनातु पवित्रीकरोतु । सम्भवः संसार तस्यै दु खेन दु खिता प्राणिन । यं शरण प्रपेदिरे यं सम्भवतीर्थ करं प्राप्ता । कस्यै । तदातनाशाय संसारनाशाय । किलक्षण तीर्थकरम् । विमुक्तिवर्त्मन मोक्षमागस्य । प्रकाशकम् ॥ ३ ॥ तम् अभिनन्दनं जिनम् । विमुक्तये मोक्षाय । साक्षात् मनोवचनकायै नमामि । य अभिनन्दन । निजै गुणै । अप्रतिमै असमानै । महान् वर्तते । तु पुन । त्रिलोकीजनसमूह अर्चनेन पूजनेन । महान् न । किलक्षण अभिनन्दन । अज जन्म

स्वयम्भू अर्थात् स्वय ही प्रबोधको प्राप्त हुए जिस आदि (ऋषभ) जिनेन्द्रने प्रमादके वश होकर अज्ञानतारूप कुँमें गिरे हुए जगत्के प्राणियोंका पर-तत्त्व और आत्मतत्त्व (अथवा उत्कृष्ट आत्मतत्त्व) के उपदेशमें शोभायमान वचनरूप गुणोंसे उद्धार किया है उस आदि जिनेन्द्रकी आराधना करना चाहिये ॥ विशेषार्थ—यहा श्लोकमें प्रयुक्त गुण शब्दके दो अर्थ हैं—हितकारकत्व आदि गुण तथा रस्सी । उसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कोई मनुष्य यदि असावधानीसे कुँमें गिर जाता है तो इतर दयालु मनुष्य कुँमें रस्सियोंको डालकर उनके सहारेसे उसे बाहिर निकाल लेने हैं । इसी प्रकार भगवान् आदि जिनेन्द्रने जो बहुत से प्राणी अज्ञानताके वश होकर धर्मके मार्गसे विमुख होते हुए कष्ट भोग रहे थे उनका हितोप देशके द्वारा उद्धार किया था—उन्हें मोक्षमार्गमें लगाया था । उन्होंने उनको ऐसे वचनो द्वारा पदाथका स्वरूप समझाया था जो कि हितकारक होते हुए उन्हें मनोहर भी प्रतीत होते थे । 'हित मनोहारि च दुर्लभ वच ' इस उक्तिके अनुसार यह सर्वसाधारणको सुलभ नहीं है ॥ १ ॥ प्राणियोंका संसार ही एक उत्कृष्ट शत्रु तथा रत्नत्रय ही एक उत्कृष्ट मित्र है इनके सिवाय दूसरा कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं है । जिसने उस रत्नत्रयरूप मित्रके अवलम्बनसे उस दुर्जय संसाररूप शत्रुको जीत लिया है उस अजित जिनेन्द्रसे मुझे समीचीन सुख प्राप्त होवे ॥ २ ॥ बार बार जन्म मरणरूप संसारके दु खसे पीड़ित प्राणी उस पीड़ाको दूर करनेके लिये मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेवाले जिस सम्भवनाथ तीर्थकरकी शरणमें प्राप्त हुए थे वह सम्भव जिनेन्द्र हमको पवित्र करे ॥ ३ ॥ अज अर्थात् जन्म-मरणसे रहित जो अभिनन्दन जिनेन्द्र अपने अनुपम गुणोंके द्वारा महिमाको प्राप्त हुआ है, न कि तीनों लोकोंके प्राणियों द्वारा की जानेवाली पूजासे, तथा जिसके आगे विश्व तुच्छ है अर्थात् जो अपने अनन्तज्ञानके द्वारा समस्त विश्वको साक्षात् जानता-देखता है उस

- 811) नयप्रमाणादिविधानसदृष्टं प्रकाशितं तत्त्वमतीव निर्मलम् ।
यतस्त्वया तस्मिन्नेऽत्र तावकं तदन्वयं नाम नमोऽस्तु ते जिन ॥ ५ ॥
- 812) रराज पद्मप्रभतीर्थकृत् सदस्यशेषलोकत्रयलोकमध्यग ।
नभस्युज्जुवातयुत शशी यथा वचोऽमृतैर्वर्षति य स पातु नः ॥ ६ ॥
- 813) नरामराहीश्वरपीडने जयी धृतायुधो धीरमना क्षपध्वजे ।
विनापि शस्त्रैर्ननु येन निर्जितो जिन सुपाश्व प्रणमामि तं सदा ॥ ७ ॥
- 814) शशिप्रभो वागमृतांशुभि शशी पर कदाचिन्न कलङ्कसगत ।
न चापि दोषाकरता ययौ यतिर्जययसौ ससृतितापनाशन ॥ ८ ॥

रहित । हि यत कारणात् । विश्व समस्तम् । लघु स्तोकम् ॥ ४ ॥ भो सुमते भो जिन । त्वया यत अतीव निर्मलं तत्त्व प्रकाशितम् । किलक्षण त वम् । नयप्रमाणादिविधानसदृष्टं नय प्रमाणादियुक्तम् । तत्तस्मात्कारणान् । अत्र जगति । तावकं नाम । तदन्वय यथाथ [यथा] यातम् । त तु य नमाऽस्तु ॥ ५ ॥ पद्मप्रभतीर्थकृत् जिन । सन्ति समवसरणसभायाम् । अशेषलोकत्रयलोकमध्यग म यवर्ती । रराज शुभे । यथा नभसि आकाशे । उज्जुवातयुत तारागणयुक्त । शशी चन्द्र । रराज । य पद्मप्रभ वचोऽमृत वर्षति स पद्मप्रभ न अस्मान् पातु रक्षतु ॥ ६ ॥ त सुपाश्व जिन सदा प्रणमामि । ननु इति वितर्क । येन सुपाश्वेन । शस्त्रैर्विनापि । क्षप रज काम । निर्जित । किलक्षण काम । नर अमर अहीश्वर इन्द्रधरणे द्रव्यकिणा पीडने । जयी जेता । पुन किरण काम । धृतायुध धीरमना ॥ ७ ॥ असौ शशिप्रभ यति जयति । किलक्षण श्रीचन्द्र प्रभ । ससृतितापनाशन । य चन्द्रप्रभ वाक्-वचन अमृत-अंशुभि किरण । परं त्रेष्टम् । शशी य चन्द्र कदाचित् कलङ्क

अमिनदन जिनके लिय मैं मुक्तिके प्राप्त्यर्थ नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ हे समुति जिनेन्द्र ! चूँकि आपने नय एव प्रमाण आदिकी विधिसे सगत तत्त्व (वस्तु स्वरूप) को अतिशय निर्दोष रीतिमें प्रकाशित किया था अत एव आपका सुमति (सु शोभना मतिर्यस्यासां सुमति = उत्तम बुद्धिवाला) यह नाम साधक है । हे जिन ! आपको नमस्कार हो ॥ ५ ॥ जिस प्रकार आकाशमें तारासमूहसे संयुक्त होकर चन्द्र शोभायमान होता है उसी प्रकार जो पद्मप्रभ तीर्थंकर समवसरणसभामें तीनों लोकों के समस्त प्राणियोंके मध्यमें स्थित होकर शोभायमान हुआ तथा जिसने वहां वचनरूप अमृतकी वर्षा की थी वह पद्मप्रभ जिनेन्द्र हमारी रक्षा करे ॥ ६ ॥ जो साहसी मीनकेतु (कामदेव) शस्त्रको धारण करके चक्रवर्ती इन्द्र और धरणेन्द्रको भी पीड़ित करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है ऐसे उम कामदेव सुभटको भी जिसने विना शस्त्रके ही जीत लिया है उस सुपाश्व जिनके लिये मैं सदा प्रणाम करता हूँ ॥ विशेषार्थ—संसारमें कामदेव (विषयवासना) अत्यन्त प्रबल माना जाता है । दूसरोंकी तो बात ही क्या है किंतु इन्द्र धरणेन्द्र और चक्रवर्ती आदि भी उसके वशमें दखे जाते हैं । ऐसे सुभट उस कामदेवके ऊपर वे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं जिनके हृदयमें आत्म परविवेक जागृत है । भगवान् सुपाश्व ऐसे ही विवेकी महापुरुष थे । अत एव उन्हें उक्त कामदेवपर विजय प्राप्त करनेके लिये किसी शस्त्रादिकी भी आवश्यकता नहीं हुई । उन्होंने एक मात्र विवेकबुद्धिसे उसे पराजित कर दिया था । अत एव वे नमस्कार करनेके योग्य हैं ॥ ७ ॥ चन्द्रमाके समान प्रभावाले चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र यद्यपि वचनरूप अमृतकी किरणोंसे चन्द्रमा थे परन्तु जैसे चन्द्रमा कलक (काला चिह्न) से सहित है वैसे वे कलक (पाप-मल) से सहित कभी नहीं थे । तथा जैसे चन्द्रमा दोषाकर (रात्रिको करनेवाला) है वैसे वे दोषाकर (दोषोंकी स्वानि) नहीं थे अर्थात् वे अज्ञानादि सब दोषोंसे रहित थे । वे संसारके

१ क मलध्वज । २ च प्रतिगठाऽयम् । अ क श प्रसुर्वाग । ३ च श पाप । ४ क प्रभु । ५ श पाप ।
६ श अमृत नास्ति ।

- 815) यदीयपादद्वितयप्रणामतः पतस्यद्यो मोहनधूलिरङ्गिनाम् ।
शिरोगता मोहठकप्रयोगतः स पुष्पदन्तः सततं प्रणम्यते ॥ ९ ॥
- 816) सतां यदीयं वचनं सुशीतलं यदेव चन्द्रादपि च्चन्द्रनादपि ।
तदत्र लोके भवतापहारि यत् प्रणम्यते किं न स शीतलो जिन ॥ १० ॥
- 817) जगन्नये श्रेय इतो ह्ययादिति प्रसिद्धनामा जिन एव वन्द्यते ।
यतो जनानां बहुभक्तिशालिनां भवन्ति सर्वे सफला मनोरथा ॥ ११ ॥
- 818) पदाब्जयुग्मे तव वासुपूज्य तज्जनस्य पुण्यं प्रणतस्य तद्भवेत् ।
यतो न सा श्रीरिह हि त्रिविष्टपे न तत्सुख यत्न पुर प्रधावति ॥ १२ ॥
- 819) मलैर्विमुक्तो विमलो न कैर्जिनो यथार्थनामा भुवने नमस्कृत ।
तदस्य नामस्मृतिरप्यसंशय करोति वैमल्यमवा मनामपि ॥ १३ ॥

संगत संयुत न । च पुन । य तीर्थकर दोषाकरताम् अपि । न ययौ न यातवान् ॥ ८ ॥ स पुष्पदन्त जिन सततं प्रणम्यते । यदीयपादद्वितयप्रणामत यस्य पुष्पदन्तस्य पादद्वयस्य प्रणामत । अङ्गिनां प्राणिनाम् । मोहनधूलि अथ पतति । क्लिप्तक्षणा मोहनधूलि । मोहठकप्रयोगत शिरोगता ॥ ९ ॥ स शीतल जिन किं न प्रणम्यते । अपि तु प्रणम्यते । यदीयं वचनम् । सता साधूनाम् । चन्द्रादपि चन्द्रनादपि सुशीतलम् । यदेव वच । अत्र लोके । भवतापहारि संसारतापनाशनम् ॥ १० ॥ एष श्रेय इति प्रसिद्धनामा जिन वन्द्यते । हि यत । जगन्नये । इत श्रेयस सकाशात् । जन । अथ सुखम् । अयात् । यत श्रयस । जनानां लोकानाम् । सर्वे मनोरथा सफला भवन्ति । क्लिप्तक्षणां जनानाम् । बहुभक्तिशालिनां बहुभक्तियुक्तानाम् ॥ ११ ॥ भो वासुपूज्य । तव पदाब्जयुग्मे प्रणतस्य जनस्य । तत्तत्पुण्यं भवेत् । यत पुण्यात् । इह हि । त्रिविष्टपे लोके । सा श्री न तत्सुख न या श्री यत्सुखं पुर अग्रे न प्रधावति न आगच्छति ॥ १२ ॥ विमल जिन । भुवने त्रिलोके । कैर्भव्यै । न नमस्कृत । अपि तु सर्वे नमस्कृत । क्लिप्तक्षणा विमल । मलैर्विमुक्त यथार्थनामा । तत् सन्तापको नष्ट करनेवाले चन्द्रप्रभ मुनीन्द्र जयवन्त होवें ॥ ८ ॥ जिसके दोनों चरणोंमें नमस्कार करते समय मोहरूप ठाके प्रयत्नसे प्राणियोंके शिरमें स्थित हुई मोहनधूलि (मोहनजनक पापरज) नीचे गिर जाती है उसे पुष्पदन्त भगवान्को मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥ विशेषार्थ—प्राणियोंके मस्तक (मस्तिष्क) में जो अज्ञानताके कारण अनेक प्रकारके दुर्विचार उत्पन्न होते हैं वे जिनेन्द्र भगवान्के नामस्मरण, चिन्तन एवं वन्दनसे नष्ट हो जाते हैं । यहा उपर्युक्त दुर्विचारोंमें मोहके द्वारा स्थापित धूलिका आरोप करके यह उत्प्रेक्षा की गई है कि मोहके द्वारा जो प्राणियोंके मस्तकपर मोहनधूलि स्थापित की जाती है वह मानो पुष्पदन्त जिनेन्द्रको प्रणाम करनेसे (मस्तक मुकानेसे) अनायास ही नष्ट हो जाती है ॥ ९ ॥ लोकमें जिसके वचन सज्जन पुरुषोंके लिये चन्द्रमा और चन्दनसे भी अधिक शीतल तथा ससारके तापको नष्ट करनेवाले हैं उस शीतल जिनको क्या प्रणाम नहीं करना चाहिये ? अर्थात् अवश्य ही वह प्रणाम करनेके योग्य है ॥ १० ॥ तीनों लोकोंमें प्राणिसमूह चूँकि इस श्रेयास जिनसे श्रेय अर्थात् कल्याणको प्राप्त हुआ है इसलिये जो 'श्रेयान्' इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध है तथा जिसके निमित्तसे बहुत भक्ति करनेवाले जनोंके सब मनोरथ (अभिलाषाओं) सफल होते हैं उस श्रेयान् जिनेन्द्रको प्रणाम करता हूँ ॥ ११ ॥ हे वासुपूज्य ! तेरे चरणयुगलमें प्रणाम करते हुए प्राणीके वह पुण्य उत्पन्न होता है जिससे तीनों लोकोंमें यहां वह कोई लक्ष्मी नहीं तथा वह कोई सुख भी नहीं है जो कि उसके आगे न दौड़ता हो ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि वासुपूज्य जिनेन्द्रके चरण कमलमें नमस्कार करनेसे जो पुण्यवन्ध होता है उससे सब प्रकारकी लक्ष्मी और उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ जो विमल जिनेन्द्र कर्म मलसे रहित होकर 'विमल' इस सार्थक नामको धारण करते हैं उनको लोकमें मला किन् भव्य जीवोंने नमस्कार नहीं किया है ? अर्थात् सभी भव्य जीवोंने उन्हें नमस्कार किया

- 820) अनन्तबोधादिचतुष्टयारमकं दधाम्यमन्तं हृदि तद्गुणाशया ।
भवेद्यदर्थी ननु तेन सेव्यते तदन्वितो भूरितुषेव सत्सर ॥ १४ ॥
- 821) नमो ऽस्तु धर्माय जिनाय मुक्तये सुधर्मतीर्थप्रविधायिने सदा ।
यमाश्रितो भव्यजनो ऽतिदुर्लभा लभेत कल्याणपरंपरा पराम् ॥ १५ ॥
- 822) विधाय कर्मक्षयमात्मशान्तिरुज्जगत्सु य शान्तिकरस्ततो ऽभवत् ।
इति स्वमन्य प्रति शान्तिकारणं नमामि शान्तिं जिनमुन्नतधियम् ॥ १६ ॥
- 823) दयाङ्गिना चिद् द्वितय विमुक्तये परिग्रहद्विबिमोचनेन तत् ।
विशुद्धमासीदिह यस्य मादृशा स कुन्धुनाथो ऽस्तु भवप्रशान्तये ॥ १७ ॥
- 824) विभाति यस्याङ्गिनखा नमः सुरस्फुरच्छिरोरत्नमहो ऽधिकप्रभा ।
जगद्गृहे पापतमोविनाशना इव प्रदीपा स जिनो जयत्यर ॥ १८ ॥

स्माकारणात् । अस्य विमलस्य । नामस्मरणम् । असंशय सशयरहितम् । अथा मनाम् अपि वैमल्य करोति निर्मलं [नैम्य] करोति ॥ १३ ॥ अहं श्री अनन्ततीर्थकरं हृदि दधामि । क्या । तद्गुणाशया तस्य अनन्तनाथतीर्थकरस्य गुणानाम् आशा तथा । क्लिप्तक्षणात् अनन्तम् । अनन्तबोधादिचतुष्टयारमकम् अनन्तज्ञानादिचतुष्टयस्वरूपम् । ननु इति वितर्कः । यदर्थो भवेत् य गुणप्राप्ती भवेत् । तेन पुनः । तदन्वितं से यते तन गुणप्राप्तिना पुरुषेण तदा वत गुणयुक्तं नरं से यते । दृष्टान्तमाह । भूरितुषायुक्तेन पुरुषेण यथा सरं से यते ॥ १४ ॥ धर्माय जिनाय मुक्तये मोक्षाय नमोऽस्तु । क्लिप्तक्षणात् धर्माय । सद्युधर्म तीर्थप्रविधायिने धर्मतीर्थकराय । य धर्मनाथम् । म । फले । भव्यजन आश्रितः । कल्याणपरंपरां परां सुखश्रणीवराम् । अतिदुर्लभाम् । लभत प्राप्नुयात् ॥ १५ ॥ अहं प्राशां तं जिनम् उन्नतार्थं नमामि । ति । स्वम् आमानम् । च । अयं प्रति शान्तिकारणम् । य श्रीगान्तिनाथ । कर्मक्षय नागम् । विनाय कृत्वा । आत्मशान्तिरुज्जगत् अभवत् । तत् कारणात् जगत्सु शान्तिकर ॥ १६ ॥ अङ्गिना न्या । चित् चानम् । द्वितयम् । विमुक्तये मोक्षाय । कारणम् । इह लोके । परिग्रहद्विबिमोचनेन । तत् द्वितयं दयाज्ञानं च । विशुद्धम् आसीत् । स कुन्धुनाथ । मादृशा नराणाम् । भवप्रशान्तये ससारनाशाय । अस्तु भवतु ॥ १७ ॥ स हर जिन जयति । यस्य अरनाथस्य अङ्गिनखा । विभाति शोभते । क्लिप्तक्षणा नखा । नमन्त ये सुरा देवा तथा देवाना स्फुरन्त [ति] शिरोरत्नानि तेषां रत्नानां महता तजसा अधिका प्रभा यत्र तं नमस्तु

है । नसीलिये उनके नामका स्मरण भी निश्चयसे पापिष्ठ उनोके भी उस पाप मलको नष्ट करके उन्हें विमल (निर्मल) करता है ॥ १३ ॥ जो अनन्त जिन अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तसुख और अनन्तवीर्य इन अनन्तचतुष्टयस्वरूप हं उमको मैं उहीं गुणां (अनन्तचतुष्टय) को प्राप्त करनेकी इच्छासे हृदयमें धारण करता हूँ । ठीक भी है—जो जिस गुणका अभिलाषी होता है वह उसी गुणसे युक्त मनुष्यकी सेवा करता है । जैसे—अतिशय प्याससे युक्त अथवा पानाका अभिलाषी मनुष्य उत्तम तालाबकी सेवा करता है ॥ १४ ॥ जिस धर्मनाथ जिनेन्द्रकी शरणमें गया हुआ भव्य जीव अतिशय दुर्लभ उत्कृष्ट कल्याणकी परम्पराको प्राप्त करता है ऐसे उस उत्तम धर्मताथके प्रवर्तक धर्मनाथ जिनेन्द्रके लिये मैं मुक्तिप्राप्तिकी इच्छासे नमस्कार करता हूँ ॥ १५ ॥ जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र कर्मोको नष्ट करके प्रथम तो अपने आपकी शान्तिको करनेवाला हुआ और तत्पश्चात् जगत्के हमरे प्राणियोंके लिये भी शान्ति का कारण हुआ इस प्रकारसे जो स्व और पर दोनोंकी ही शान्तिका कारण हं उम उत्कृष्ट लक्ष्मी (समवसरणादिरूप बाह्य तथा अनन्तचतुष्टयस्वरूप आन्तरग लक्ष्मी) से युक्त शान्तिनाथ जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ समारमं जिस कुन्धुनाथ जिनेन्द्रको मुक्तिके निमित्त अन्तरग और बाह्य दोनों ही प्रकारकी परिग्रहको छोड़ देनेसे प्राणियोंकी दया और चैतन्य (कलज्ज्ञान) ये दो विशुद्ध गुण प्रगट हुए थे वह कुन्धुनाथ जिनेन्द्र मुझ जैसे छद्मस्व प्राणियोंके लिये ससारकी शान्ति (नाश) का कारण होवे ॥ १७ ॥ नमस्कार करते हुए देवोंके प्रकाशमान शिरोरत्न (चूडामणि) की कान्तिसे अधिक कान्तिवाले जिसके परोके नख संसाररूप घरमें पापस्वरूप अन्धकारको नष्ट

- 825) सुहृत्सुखी स्यादहितः सुदुःखितः
स्वतोऽप्युदासीनतमावपि प्रभोः ।
यतः स जीयाञ्जिवमल्लिरेकतां
गतो जगद्विस्मयकारिचेष्टितः ॥ १९ ॥
- 826) विहाय नूनं तृणवत्स्वसपदं
मुनिव्रतैर्योऽभवदत्र सुव्रतः ।
जगाम तज्जाम विरामवर्जित
सुबोधदृष्टे स जिन प्रसीदतु ॥ २० ॥
- 827) परं परायत्ततयातिदुर्बलं चलं
स्वसौख्यं यदसौख्यमेव तत् ।
अद प्रमुच्यामसुखे कृतादरो
नमिर्जिनो य स ममास्तु मुक्तये ॥ २१ ॥
- 8 8) अरिष्टसकृतेन चक्रनेमिताम्
उपागतो भव्यजनेषु यो जिन ।

स्फुरच्छिरोरत्नमहोधिकप्रभा । जगद्रूहे प्रसीपा इव । किलक्षणो नखा । पापतमोविनाशना ॥ १८ ॥ स जिन मल्लि जीयात् । किलक्षण मल्लि । आत्मना सह एकतां गत । जगद्विस्मयकारी^१-आश्चर्यकारी चेष्टित । यत यस्मादगतो । सुहृत् मित्र [मित्रम्] । स्वत आत्मन सकागान् । सुखी भवेत् । अहित सुदुःखित भवेत् । कस्मात् प्रभो मल्लिनाथस्य [नाथात्] उदासीनतमात् ॥ १९ ॥ स सुव्रत जिन । मे मम प्रसीदतु प्रसन्नो भवतु । अत्र लोके । य मुनिसुव्रत । नून स्वसपदं तृणवत् । विहाय परित्यज्य । व्रतै मुनि अभवत् । तत् मोक्षधाम गृहम् । जगाम अगमत् । किलक्षण मोक्षगृहम् । विरामवर्जित विनाशरहितम् । पुन किलक्षणो जिन । सुबोधदृष्ट ॥ २ ॥ स नमिर्जिन मम मुक्तयेऽस्तु । य नमि । अद स्वसौख्यं इन्द्रियसुखम् । प्रमुच्य परित्यज्य । आ मसुखे कृतादर आत्मसुखे आदर कृत । किलक्षणम् इन्द्रियसुखम् । परायत्ततया पराधीनतया । परं भिन्नम् । पुन यसौख्यम् । अतिदुर्बल हीनम् । चल विनम्रम् । तत्सौख्यम् असाध्यमेव ॥ २१ ॥ स जिन जयतात् । य जिन । भव्यजनेषु । अरिष्टसकृतेन चक्रनेमिताम् उपागत । अशुभकर्मण कर्तेन छे न तस्मिन् छे ने चक्रनेमितां

करनेवाले दीपकोंके समान शोभायमान होत हैं वह अरनाथ जिनेन्द्र जयवत होवे ॥ १८ ॥ अत्यन्त उदासीनता (वीतरागता) को प्राप्त हुए भी जिस मल्लि प्रभुके निमित्तसे मित्र स्वयं सुखी आर शत्रु स्वयं अतिशय दुःखी होता है, इस प्रकारसे जिसकी प्रवृत्ति विश्वके लिये आश्चर्यजनक है तथा जो अद्वैतभावको प्राप्त हुआ है वह मल्लि जिनेन्द्र जयवन्त होवे ॥ विशेषार्थ—जो प्राणी शत्रुको दुःखी और मित्रको सुखी करता है वह कभी उदासीन नहीं रह सकता है । किन्तु मल्लि जिनेन्द्र न तो शत्रुसे द्वेष रखते थे और न मित्रसे अनुराग भी । फिर भी उनके उत्कर्षको देखकर वे स्वभावतः क्रमसे दुःखी और सुखी होते थे । इसीलिये यहा उनकी प्रवृत्तिको आश्चर्यकारी कहा गया है ॥ १९ ॥ जो मुनिसुव्रत यहा अपनी सम्पत्तिको तृणके समान छोड़ करके व्रतों (महाव्रतों) के द्वारा सुव्रत (उत्तम व्रतोंके धारक) मुनि हुए थे और तत्पश्चात् उस अविनश्वर पद (मोक्ष) को भी प्राप्त हुए थे व सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शनसे विभूषित मुनिसुव्रत जिनेन्द्र मेरे उपर प्रसन्न होवें ॥ २० ॥ जो इन्द्रियसुख पर (कर्म) के अधीन होनेके कारण आत्मासे पर अर्थात् भिन्न है अतिशय दुर्बल है, तथा विनश्वर है वह वास्तवमें दुःखरूप ही है । जिसने उस इन्द्रियसुखको छोड़कर आत्मीय सुखके विषयमें आदर किया था वह नेमिनाथ जिनेन्द्र मेरे लिये मुक्तिका कारण होव ॥ २१ ॥ जो अशुभ कर्मको

अरिष्टनेमिर्जगतीति विश्रुतः

स ऊर्जयन्ते जयतादित शिवम् ॥ २२ ॥

879) यदूर्ध्वदेशे नमसि क्षणादहि
प्रभोः फणारत्नकरैः प्रघावितम् ।
पदातिभिर्वा कमठाहते कृते
करोतु पार्श्व स जिनो ममामृतम् ॥ २३ ॥

880) त्रिलोकलोकेश्वरतां गतोऽपि य
स्वकीयकायेऽपि तथापि निःस्पृह ।
स वर्धमानोऽन्त्यजिनो नताय मे
ददातु मोक्षं मुनिपद्मनन्दिने ॥ २४ ॥

चक्रभारात् प्राप्त । इति हेतो । जगति विषये । अरिष्टनेमि । विश्रुत विख्यात । अभवत् । पुन ऊर्जयन्ते रत्नके । शिवम् इत
मोक्ष गत ॥ २२ ॥ स पाद जिन मम अमृत करोतु मोक्ष करोतु । यदूर्ध्वदेशे यस्य पार्श्वनाथस्य ऊर्ध्वदेशे । नमसि आकाशे ।
क्षणात् शीघ्रात् । अहिप्रभो^१ धरणेन्द्रस्य । फणारत्नकरैः । प्रघावित प्रसारितम् । कमठाहते कमठपीडनस्य । कृते कारणाय ।
पदातिभि इव ॥ २३ ॥ स वर्धमान अन्त्यजिन । मे मद्यम् । मोक्ष ददातु । मे पद्मनन्दिने । नताय नम्राय मोक्ष करोतु । य
श्रीवर्धमान त्रिलोकलोकेश्वरता गतोऽपि तथापि स्वकीयकाये शरीरे नि स्पृह ॥ २४ ॥ इति स्वयभूस्तुति समाप्ता ॥ १६ ॥

काटनेके लिये चक्रकी धारके समान होनसे जगत्में भव्य जनोके बीच 'अरिष्टनेमि' इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध
होकर गिरनार पर्वतसे मुक्तिको प्राप्त हुआ है वह नेमिनाथ जिनेन्द्र जयवत होवे ॥ २२ ॥ जिसके ऊपर
आकाशमें धरणेन्द्रके फणो सम्बाधी रत्नोके किरण कमठके आघातके लिये अर्थात् उसके उपद्रवको व्यर्थ करनेके
लिये क्षणभरमें पादचारी सेनाके समान दौड़े थे वह पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मेरे लिये अमृत अर्थात् मोक्षको करे
॥ २३ ॥ तीन लोकके प्राणियोंमें प्रभुताको प्राप्त होकर भी जो अपने शरीरके विषयमें भी ममत्व भावसे
रहित है वह वर्धमान अन्तिम तीर्थकर नम्रीभूत हुए मुझ पद्मनन्दी मुनिके लिये मोक्ष प्रदान करे ॥ २४ ॥
इस प्रकार स्वयभूस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

[१७ सुप्रभाताष्टकम्]

- 831) निःशेषावरणद्वयस्थितिविद्याप्राप्तेऽन्तरायक्षय्य[यो]
 दृष्टोते मोहकृते गते च सहसा निद्राभरे दूरतः ।
 सम्यग्ज्ञानद्वयक्षियुग्ममभितो विस्फारितं यत्र त-
 ल्लब्धं धैरिह सुप्रभातमचलं तेभ्यो जिनेभ्यो नम ॥ १ ॥
- 832) यत्सच्चक्रसुखप्रदं यदमलं ज्ञानप्रभाभासुरं
 लोकालोकपदप्रकाशनविधिप्रौढं प्रकृष्टं सकृत् ।
 उद्भूते सति यत्र जीवितमिव प्राप्तं परं प्राणिभिः
 त्रैलोक्याधिपतेर्जिनस्य सततं तत्सुप्रभातं स्तुवे ॥ २ ॥
- 833) एकान्तोद्धतवादिशैकशतैर्नष्ट भयादाकुलै
 र्जात यत्र विशुद्धस्वैचरनुतिव्याहारकोलाहलम् ।

तेभ्यो जिनेभ्यो नम । ये जिने । इह लोके । तत् अचलं शाश्वतम् । सुप्रभातम् । लब्धं प्राप्तम् । यत्र सुप्रभाते । सम्यग्ज्ञानद्वयक्षियुग्मं ज्ञानदर्शननेत्रम् । अभित सम-तात । विस्फारित विस्तारितम् । क सति । नि शेषावरणद्वयस्थितिनिद्याप्राप्ते उक्तोते (१) ज्ञानावरणानिनिशाविनाशे सति । कस्मात् अन्तरायक्षयात् । च पुन । मोहकृते । निद्राभरे समूहे । सहसा दूरत गते सति ॥ १ ॥ त्रैलोक्याधिपते जिनस्य तत्सुप्रभातं स्तुवे अहं स्तौमि । यत् सुप्रभातम् । सच्चक्रसुखप्रदं भव्यचक्रवाकसुख प्रदम् । यत् अमलं निर्मलम् । यत्सुप्रभातम् । ज्ञानप्रभाभासुरं वीसिबन्तम् । यत्सुप्रभातं लोक-अलोकप्रकाशनविधिप्रौढं प्रकृष्टम् । यत्र सुप्रभाते । सकृत् एकवारम् । उद्भूते सति । प्राणिभि जीवै । परं श्रेष्ठम् । जीवितमिव प्राप्तम् ॥ २ ॥ अहंत्पर मेष्ठिनं तत्सुप्रभातम् । परं श्रेष्ठम् अहं मन्ये । यत्सुप्रभातम् । सद्धर्मविधिप्रवर्धनकरम् । पुन निरुपमम् उपमारहितम् । पुनः

जिस सुप्रभातमें समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दो आवरण कर्मोंकी स्थितिरूप रात्रिका अन्त होकर अन्तराय कर्मके क्षयरूपी प्रकाशके हो जानेपर तथा शीघ्र ही मोह कर्मसे निर्मित निद्राभारके सहसा दूर हो जानेपर समीचीन ज्ञान और दर्शनरूप नेत्रयुगल सब ओर विस्तारको प्राप्त हुए हैं अर्थात् खुल गये हैं ऐसे उस स्थिर सुप्रभातको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन जिनेन्द्र देवोंको नमस्कार हो ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर रात्रिका अन्त होकर धीरे धीरे सूर्यका प्रकाश फैलने लगता है तथा लोगोंकी निद्रा दूर होकर उनके नेत्रयुगल खुल जाते हैं जिससे कि वे सब ओर देखने लग जाते हैं । ठीक इसी प्रकारसे जिनेन्द्र देवोंके लिये जिस अपूर्व प्रभातका लाभ हुआ करता है उसमें रात्रिके समान उनके ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मोंकी स्थितिका अन्त होता है, अन्तरायकर्मका क्षय ही प्रकाश है, मोहकर्मजनित अविवेक रूप निद्राका भार नष्ट हो जाता है । तब उनके केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप दोनों नेत्र खुल जाते हैं जिससे वे समस्त ही विश्वको स्पष्टतया जानने और देखने गते हैं । ऐसे उन अलौकिक अविनश्वर सुप्रभातको प्राप्त करनेवाले जिनेन्द्रोंके लिये यहां नमस्कार किया गया है ॥ १ ॥ जो सुप्रभात सच्चक्र अर्थात् सज्जनसमूहको सुख देनेवाला (अथवा उत्तम चक्रवाक पक्षियोंके लिये सुख देनेवाला, अथवा समीचीन चक्रवाकों ध्वज करनेवाले चक्रवर्तीके सुखको देनेवाला) निर्मल, ज्ञानकी प्रभासे प्रकाशमान, लोक एव अलोक रूप स्थानके प्रकाशित करनेकी विविधें चतुर और उत्कृष्ट है तथा जिसके एक बार प्रकट होनेपर मानो प्राणी उत्कृष्ट जीवनको ही प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे उस तीन लोकके अधिपतिस्वरूप जिनेन्द्र भगवान्के सुप्रभातकी मैं निरन्तर स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ जिस सुप्रभातमें सर्वथा एकान्तवादसे उद्धत सैकड़ों प्रवादीरूप उल्ल पक्षी नबसे

यत्सद्वर्मेविधिप्रवर्धनकरं तत्सुप्रभातं परं
मन्ये ऽर्हत्परमेष्ठिनो निरुपमं संसारसंतापहृत् ॥ ३ ॥

834) सानन्दं सुरसुन्दरीभिरभितः शकैर्यदा गीयते
प्रातः प्रातरधीश्वर यदुत्तुलं वैतालिकैः पठ्यते ।
यच्चाध्यावि नभश्चरैश्च फणिभिः कन्याजनान्नायत
स्तद्वन्दे जिनसुप्रभातमखिलत्रैलोक्यहर्षप्रदम् ॥ ४ ॥

835) उद्गयोते सति यत्र नश्यति तरां लोके ऽधचौरो ऽचिरं
दोषेशो ऽन्तरतीव्र यत्र मलिनो मन्दप्रभो जायते ।
यत्रानीतितमस्ततेर्विघटनाज्जाता दिशो निर्मला
वन्द्यं नन्दतु शाश्वतं जिनपतेस्तत्सुप्रभातं परम् ॥ ५ ॥

संसारसंतापहृत् संसारातापनाशनम् । यत्र सुप्रभाते । एकान्त-उद्धतवादिशैशिकशतैः एकान्तमिथ्यात्ववादिशैशिकसहस्रैः । भयात् । आकुलैः व्याकुलैः । नष्ट जातम् । यत्र सुप्रभाते विशुद्धखेचरनतिव्याहारकोलाहल जातं खेचरस्तुतिवचनैः कोलाहल जातम् ॥ ३ ॥ तज्जिनसुप्रभातमहं वन्दे । किलक्षण सुप्रभातम् । अखिलत्रैलोक्यहर्षप्रदम् । यः प्रातः सुरसुन्दरीभिः । साधुम् । शकैः इन्द्रैः । अभितः समन्तात् । सानन्दं यथा स्यात्तथा आगीयते । यत् प्रातः । अधीश्वरं स्वामिनम् उद्दिश्य । अतुलं यथा स्यात्तथा । वैतालिकैः बन्दिजनैः पठ्यते । च पुनः । यत्प्रातः । नभश्चरैः विद्याधरैः पक्षिभिः । फणिभिः धरणेन्द्रैः । अथावि श्रुतम् । यः प्रातः कन्याजनान् नागकन्याजनान् गायत । त्रिलोकनिवासिजन श्रुतम् ॥ ४ ॥ जिनपते श्रीसर्वज्ञस्य । तत्सु प्रभातं नन्दतु । किलक्षण सुप्रभातम् । वन्द्यम् । शाश्वतम् । परं प्रकृष्टम् । यत्र सुप्रभाते उद्गयोते सति । लोके लोकविषये । अधचौरैः पापचौरैः । तराम् अतिशयेन । नश्यति विलीयते । यत्र सुप्रभाते । दोषेश मोहः । मन्दप्रभ जायते । चन्द्रश्च मन्दप्रभ जायते । किलक्षणे मोहश्चन्द्रश्च । अतः मध्ये । अतीवमलिनः । यत्र सुप्रभाते । अनीतितमस्तते दुर्णयतमं समूहस्य विघटनात्

व्याकुल होकर नष्ट हो चुके हैं, जो आकाशगामी विद्याधरो एव देवोंके द्वारा की जानेवाली विशुद्ध स्तुतिके शब्दसे शब्दायमान हैं, जो समीचीन धर्मविधिको बटानेवाला हैं उपमासे रहित अर्थात् अनुपम हैं, तथा संसारके संतापको नष्ट करनेवाला हैं ऐसे उस अरहत परमेष्ठीके सुप्रभातको ही मैं उत्कृष्ट सुप्रभात मानता हूँ ॥ ३ ॥ इन्द्रोंके साथ देवागणाएँ जिस सुप्रभातका आनन्दपूर्वक सब ओर गान करती हैं नदीजन अपने स्वामीको लक्ष्य करके जिस अनुपम सुप्रभातकी स्तुति करते हैं तथा जिस सुप्रभातको विद्याधर और नागकुमार जातिके देव गाती हुई कन्याजनोसे सुनते हैं इस प्रकार समस्त तीनों भी लोकोंको हर्षित करनेवाले उस जिन भगवान्के सुप्रभातकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ४ ॥ जिस सुप्रभातका प्रकाश हो जानेपर लोकमें पापरूप चोर अतिशय शीघ्र नष्ट हो जाता है जिस सुप्रभातके प्रकाशमें दोषेश अर्थात् मोहरूप चन्द्रमा भीतर अतिशय मलिन होकर मन्दप्रभावाला हो जाता है तथा जिस सुप्रभातके होनेपर अन्यायरूप अन्धकारसमूहके नष्ट हो जानेसे दिशायें निर्मल हो जाती हैं, ऐसा वह वन्दनीय व अविनश्वर जिन भगवान्का उत्कृष्ट सुप्रभात वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ विशेषार्थ—प्रभात समयके हो जानेपर रात्रिमें संचार करनेवाले चोर भाग जाते हैं, दोषेश (रात्रिका स्वामी चन्द्रमा) मलिन व मन्दप्रभावाला (फीका) हो जाता है, तथा रात्रिजनित अन्धकारके नष्ट हो जानेसे दिशायें निर्मल हो जाती हैं । इसी प्रकार जिन भगवान्को जिस अनुपम सुप्रभातका लाभ होता है उसके होनेपर चोरके समान चिरकालीन पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, दोषेश (दोषोंका स्वामी मोह) कान्तिहीन होकर दूर भाग जाता है, तथा अन्याय व अत्याचारके नष्ट हो जानेसे सब ओर प्रसन्नता छा

- 836) मार्गे यत्प्रकटीकरोति हरते दोषानुषङ्गस्थितिं
 लोकाणां विवर्धति दृष्टिमदिरादर्थावलोककामम् ।
 कामासक्तधियामपि क्लृपयति प्रीतिं प्रियायामिति
 प्रातस्तुल्यतयापि कोऽपि महिमापूर्वः प्रभातोऽर्हताम् ॥ ६ ॥
- 837) यद्भानोरपि गोचरं न गतवान् चित्ते स्थितं तत्तमो
 भव्यानां दलयत्तथा कुबलये कुर्याद्विकाशश्चिबम् ।

विज्ञाः निर्मलाः जाताः । पक्षे उपदेश ॥ ५ ॥ अर्हतां सर्वज्ञानाम् । प्रभात । इति अनुना प्रकारेण । प्रातस्तुल्यतयापि कोऽपि अपूर्वमहिमा वर्तते । यत्सुप्रभातं मार्गं प्रकटीकरोति । दोषानुषङ्गस्थितिं दोषसंसर्गस्थितिम् । हरते स्फोटयति । लोकानां दृष्टिम् अधिरात् अर्थावलोककामम् । विवर्धति करोति । यत्सुप्रभातं कामासक्तधियाम् अपि प्रियायां प्रीतिं क्लृपयति । पक्षे रागादिप्रीतिं क्लृपयति क्षीर्ण[णां] करोति । इति हेतो अपूर्वमहिमा प्रभातं वर्तते ॥ ६ ॥ जैन श्रीसुप्रभातं सदा काले । व युष्माकम् । हेमं विदधातु करोतु । किलक्षणं प्रभातम् । असमम् असदृशम् । यत्सुप्रभातम् । भव्यानां तत्तमं दलयत् स्फोटयत् यत्तमं भानोरपि सूर्यस्यापि । गोचरं गम्यम् । न गतवान् न प्राप्तम् । यत्तमं चित्ते स्थितम् । यत्प्रभातं कुबलये भूमण्डले विकशश्चिबं कुर्वेत् । यदिद

जाती है । वह जिनेन्द्र देवका सुप्रभात वन्दनीय है ॥ ५ ॥ अरहतोंका प्रभात मार्गको प्रगट करता है, दोषोंके सम्बन्धकी स्थितिको नष्ट करता है लोगोंकी दृष्टिको शीघ्र ही पदार्थके देखनेमें समर्थ करता है, तथा विषयभोगमें आसक्तबुद्धि प्राणियोंकी स्त्रीविषयक प्रीतिको क्लृप्त (निर्वल) करता है । इस प्रकार वह अरहतोंका प्रभात यद्यपि प्रभातकालके तुल्य ही है फिर भी उसकी कोई अपूर्व ही महिमा है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर मार्ग प्रगट दिखने लगता है उसी प्रकार अरहन्तोंके इस प्रभातमें प्राणियोंको मोक्षका मार्ग दिखने लगता है, जिस प्रकार प्रभात दोषा (रात्रि) की संगतिको नष्ट करता है उसी प्रकार यह अरहतोंका प्रभात राग द्वेषादिरूप दोषोंकी संगतिको नष्ट करता है, जिस प्रकार प्रभात लोगोंकी दृष्टिको शीघ्र ही घट-पटादि पदार्थोंके देखनेमें समर्थ कर देता है उसी प्रकार यह अरहतोंका प्रभात प्राणियोंकी दृष्टि (ज्ञान) को जीवादि सात तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपके देखने-जाननेमें समर्थ कर देता है तथा जिस प्रकार प्रभात हो जानेपर कामी जनकी स्त्रीविषयक प्रीति कम हो जाती है उसी प्रकार उस अरहतोंके प्रभातमें भी कामी जनकी विषयेच्छा कम हो जाती है । इस प्रकार अरहतोंका वह प्रभात प्रसिद्ध प्रभातके समान होकर भी अपूर्व ही महिमाको धारण करता है ॥ ६ ॥ भव्य जीवोंके हृदयमें स्थित जो अधकार सूर्यके गोचर नहीं हुआ है अर्थात् जिसे सूर्य भी नष्ट नहीं कर सका है उसको जो जिन भगवान्का सुप्रभात नष्ट करता है, जो कुबल्य (भूमण्डल) के विषयमें विकाशलक्ष्मी (प्रमोद) को करता है—लोकके सब प्राणियोंको हर्षित करता है, तथा जो निशाचरों (चन्द्र एवं राक्षस आदि) के भी तेज और सुखका घात नहीं करता है, वह जिन भगवान्का अनुपम सुप्रभात सर्वदा आप सबका कल्याण करे ॥ विशेषार्थ—लोकप्रसिद्ध प्रभातकी अपेक्षा जिन भगवान्के इस सुप्रभातमें अपूर्वता है । वह इस प्रकारसे—प्रभातका समय केवल रात्रिके अन्धकार को नष्ट करता है, वह जीवोंके अन्धन्तर अन्धकार (अज्ञान) को नष्ट नहीं कर सकता है, परन्तु जिन भगवान् का वह सुप्रभात भव्य जीवोंके हृदयमें स्थित उस अज्ञानान्धकारको भी नष्ट करता है । लोकप्रसिद्ध प्रभात

तेजः सौख्यहतेरकर्तुं यदिदं' नक्तचराणामपि
क्षेमं वो विदधातु जैनमसमं श्रीसुप्रभातं सदा ॥ ७ ॥

४३४) भव्याम्भोरुहजन्दि-केवलरविः प्राप्नोति यन्मोदयं
बुष्कर्मोदयनिद्रया परिहृतं जागर्ति सर्वं जगत् ।
नित्यं यैः परिपठ्यते जिनपतेरेतत्प्रभाताष्टकं
तेषामाशु विनाशमेति दुरितं धर्मं सुखं वर्धते ॥ ८ ॥

सुप्रभातम् । नक्तचराणां देवचन्द्राक्षसादीनाम् । सौख्यहते तेजः अकर्तुं इत् हिंसागल्यो देवादीनां सुखेन गमनस्य तेजः तस्मात्
तेजसः अकर्तुं अकारकम् ॥ ७ ॥ यत्र सुप्रभाते । भव्याम्भोरुहजन्दि-केवलरवि उदयं प्राप्नोति । यत्र यस्मिन् प्रभाते । उचिते सति ।
सर्वं जगत् बुष्कर्मोदयनिद्रया परिहृतं त्यक्तम् । जागर्ति एतत् जिनपते प्रभाताष्टकम् । यै भव्यै । नित्यं सदैव । परिपठ्यते । तेषां
भव्यानाम् । दुरितं पापम् । आशु शीघ्रेण । विनाशम् एति विलयं गच्छति । धर्मं सुखं वर्धते ॥ ८ ॥ इति सुप्रभाताष्टकम् ॥ १७ ॥

कुवलय (सफेद कमल) को विकसित नहीं करता, बल्कि उसे मुकुलित ही करता है परन्तु जिन भगवान्का सुप्रभात उस कुवलयको (भूमण्डलके समस्त जीवोंको) विकसित (प्रमुदित) ही करता है । लोकप्रसिद्ध प्रभात निशाचरों (चन्द्र चोर एवं उलूक आदि) के तेज और सुखको नष्ट करता है, परन्तु जिन भगवान्का वह सुप्रभात उनके तेज और सुखको नष्ट नहीं करता है । इस प्रकार वह जिन भगवान्का अपूर्व सुप्रभात सभी प्राणियोंके लिये कल्याणकारी है ॥ ७ ॥ जिस सुप्रभातमें भव्य जीवोंरूप कमलोंको आनन्दित करनेवाला केवलज्ञानरूप सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा सम्पूर्ण जगत् (जगत्के जीव) पाप कर्मके उदयरूप निद्रासे छुटकारा पाकर जागता है अर्थात् प्रबोधको प्राप्त होता है उस जिन भगवान्के सुप्रभातकी स्तुतिस्वरूप इस प्रभाताष्टकको जो जीव निरन्तर पढ़ते हैं उनका पाप शीघ्र ही नाशको प्राप्त होता है तथा धर्म एवं सुख वृद्धिगत होता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर कमलोंको प्रफुल्लित करनेवाला सूर्य उदयको प्राप्त होता है उसी प्रकार जिन भगवान्के उस सुप्रभातमें भव्य जीवोंको प्रफुल्लित करनेवाला केवलज्ञानरूप सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर जगत्के प्राणी निद्रासे रहित होकर जाग उठते हैं उसी प्रकार जिन भगवान्के प्रभातमें जगत्के सब प्राणी पापकर्मके उदयस्वरूप निद्रासे रहित होकर जाग उठते हैं— प्रबोधको प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार यह जिन भगवान्का सुप्रभात अनुपम है । उसके विषयमें जो श्रीमुनि पद्मनन्दीने आठ श्लोकोमें यह स्तुति की है उसके पढ़नेसे प्राणियोंके पापका विनाश और धर्म एवं सुखकी अभिवृद्धि होती है ॥ ८ ॥ इस प्रकार सुप्रभाताष्टक समाप्त हुआ ॥ १७ ॥

[१८. शान्तिनाथस्तोत्रम्]

- 839) त्रैलोक्याधिपतित्वसूचनपर लोकेश्वरेरुद्धत
यस्योपर्युपरीन्दुमण्डलनिर्म छत्रत्रयं राजते ।
अभ्रान्तोद्गतकेवलोज्ज्वलरुचा निर्भर्त्सितार्कप्रभं
सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा ॥ १ ॥
- 840) देव सर्वविधेष एष परमो नान्यस्त्रिलोकीपतिः
सन्त्यस्यैव समस्ततत्त्वविषया वाचः सतां संमता ।
एतद्वोषयतीव यस्य विबुधैरास्फालितो दुन्दुभिः
सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ २ ॥
- 841) दिव्यस्त्रीमुखपङ्कजैकमुकुरप्रोद्धासिनानामगि
स्फारीभूतविचित्ररश्मिरचितानन्नामरेन्द्रायुधैः ।
सच्चित्रीकृतवातवर्त्मनि लसत्सिंहासने यः स्थितः
सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ३ ॥
- 842) गन्धाकृष्टमधुम्रतत्रजकृतैर्व्यापारिता कुर्वती
स्तोत्राणीव दिव सुरैः सुमनसां वृष्टिर्यदग्रेऽभवत् ।

स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् सदा पातु रक्षतु । किलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । निरञ्जनः । जिनपतिः । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य । उपर्युपरि छत्रत्रयम् । राजते शोभते । किलक्षणः छत्रत्रयम् । त्रैलोक्याधिपतित्वसूचनपरं त्रैलोक्यस्वामित्वसूचकम् । पुनः किलक्षणः छत्रत्रयम् । लोकेश्वरः उद्धतम् इन्द्रादिभिः धृतम् । पुनः किलक्षणः छत्रत्रयम् । इन्दुमण्डलनिर्भरं चन्द्रमण्डलसदृशम् । पुनः किलक्षणः छत्रत्रयम् । अभ्रान्तम् अनवरतम् । उद्गतकेवलोज्ज्वलरुचा दीप्या कृत्वा निर्भर्त्सितम् अर्कप्रभं स्फोटितसूर्यतेजः ॥ १ ॥ स श्रीशान्तिनाथः । सदा सर्वकाले । अस्मान् पातु रक्षतु । किलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । निरञ्जनः । जिनपतिः । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य दुन्दुभिः । विबुधैः देवैः । आस्फालितः ताडितः । एतद्वोषयतीव । किं वोषयति । देव एष श्रीशान्तिनाथः सर्ववित् । परमः भ्रष्टः । त्रिलोकीपतिः । अन्यः न । अस्य श्रीशान्तिनाथस्य । वाचः । सतां साधूनाम् । संमताः अभीष्टा कथिताः सन्ति । किलक्षणा वाचः । समस्ततत्त्वविषया ॥ २ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् पातु रक्षतु । यः श्रीशान्तिनाथः लसत्सिंहासने स्थितः । किलक्षणे सिंहासने । दिव्यस्त्रीमुखपङ्कजैकमुकुरप्रोद्धासिनानामगिस्फारीभूतविचित्ररश्मिरचितानन्नामरेन्द्रायुधैः कृत्वा सच्चित्रीकृतवातवर्त्मनि कुबुरीकृत-आकाशे ॥ ३ ॥ स श्रीशान्तिनाथः अस्मान् पातु रक्षतु । यदग्रे यस्य श्रीशान्तिनाथस्य

जिस शान्तिनाथ भगवान् के एक एक के उमर इद्रो के द्वारा धारण किये गये चन्द्रमण्डल के समान तीन छत्र तीनों लोकों की प्रभुता को सूचित करते हुए निरन्तर उदित रहनेवाले केवलज्ञानरूप निर्मल ज्योतिके द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करके सुशोभित होते हैं वह पापरूप कालिमासे रहित श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगों की सदा रक्षा करे ॥ १ ॥ जिसकी भेरी देवों द्वारा ताडित होकर मानो यही घोषणा करती है कि तीनों लोकों का स्वामी और सर्वज्ञ यह शान्तिनाथ जिनेन्द्र ही उत्कृष्ट देव है और दूसरा नहीं है, तथा समस्त तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप को प्रगट करनेवाले इसी के वचन सज्जनों को अभीष्ट हैं, दूसरे किसी के भी वचन उन्हें अभीष्ट नहीं हैं, वह पापरूप कालिमासे रहित श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगों की सदा रक्षा करे ॥ २ ॥ जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र देवांगनाओं के मुखमालरूप अनुपम दर्पण में दैदीप्यमान अनेक मणियों की फैलनेवाली विचित्र किरणों के द्वारा रचे गये कुछ नभीभूत इन्द्रधनुषों से आकाश को समीचीन तथा विचित्र (अनेक वर्णमय) करनेवाले सिंहासन पर स्थित है वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ भगवान् सदा हम लोगों की रक्षा करे ॥ ३ ॥ जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्र के आगे देवों के द्वारा व्यापारित हुई अर्थात्

- शेषायातसमस्तविष्टपपतिस्तुत्याभयस्पर्द्धया
 सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ४ ॥
- 843) खद्योतौ किमुतानलस्य कणिके शुभ्राभ्रलेशावध
 सूर्याचन्द्रमसाविति प्रगुणितौ लोकाक्षियुग्मैः सुरैः ।
 तर्कयन्ते हि यदग्रतो ऽतिविशदं तद्यस्य भामण्डलं
 सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ५ ॥
- 844) यस्याशोक्तवर्णिनिद्रसुमनोगुच्छप्रसक्तैः कण्डू
 भृङ्गैर्भक्तियुत प्रभोरहरहर्गायन्निवास्ते यश ।
 शुभ्रं साभिनयो मरुच्चललतापर्यन्तपाणिश्रिया
 सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ६ ॥
- 845) विस्तीर्णाखिलवस्तुत वकथनापारप्रबाहोज्ज्वला
 नि शेषार्थिनिषेवितातिशिशिरा शैलादिवोत्सृजत ।

अग्ने । दिव आकाशात् । सुरै देवै । कृता । सुमनसा पुष्पाणाम् । वृष्टि अभवत् । किलक्षणा वृष्टि । गन्धाकृष्टमधुमत्तप्रजस्तै
 शब्दै । व्यापारिता शब्दायमाना । स्तोत्राणि कुर्वतीव । कया । सेवाआयातसमस्तविष्टपपतिस्तुत्याभयस्पर्द्धया ॥ ४ ॥ स श्रीशान्ति
 नाथ अस्मान् पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य तत् भामण्डलमतिविशदं वतते । यदग्रत यस्य भामण्डलस्य अग्ने । हि यत् ।
 सुरै देवै । सूर्याचन्द्रमसौ तर्कयन्ते इति । किम् । खद्योतौ । उत अहो । अनलस्य अग्ने । कणिके द्वे । अथ शुभ्राभ्रलेशौ लोके
 मोडलखण्डौ । लोकाक्षियुग्मै इति । प्रगुणितौ विचारितौ ॥ ५ ॥ स श्रीशान्तिनाथ अस्मान् । पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्ति
 नाथस्य । अशोक्तवर्ण कण्डूकृत्वा । प्रभो श्रीशान्तिनाथस्य । शुभ्रं यश । अह अह प्रतिदिनम् । गायन्निव । आस्ते
 तिष्ठति । किलक्षणै भृङ्गै । विनिद्रसुमनोगुच्छप्रसक्तै विकसितपुष्पगुच्छेषु आसक्तै । किलक्षणा अशोक्तवर्ण । भक्तियुत । पुन
 किलक्षणा अशोक्तवर्ण । मरुच्चललतापर्यन्तपाणिश्रिया मरुता पर्वनेन चलं चञ्चलीकृतं लतापयन्त लतान्तं तदेव पाणि हस्तं तस्य
 श्रिया कृत्वा । साभिनय नतनयुक्त ॥ ६ ॥ स श्रीशान्तिनाथ अस्मान् पातु रक्षतु । यत् श्रीशान्तिनाथात् । सरस्वती ।
 प्रोद्भूता उपजा । किलक्षणा सरस्वती । सुरनुता देवै वन्दिता । पुन किलक्षणा सरस्वती । विश्वं त्रिलोकम् । पुनाना पवित्री
 की गई जो आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा हुई थी वह गन्धके द्वारा खींचे गये भ्रमरसमूहके शब्दोंसे मानों सेवाके
 निमित्त आये हुए समस्त लोकके स्वामियों द्वारा की जानेवाली स्तुतिके निमित्तसे स्पर्धाको प्राप्त हो करके
 स्तुतियोंको ही कर रही थी वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी रक्षा करे ॥ ४ ॥
 जिस शान्तिनाथ भगवान्का अत्यन्त निर्मल वह भामण्डल है जिसके कि आगे लोगोंके दोनों नेत्र तथा देव
 सूर्य और चन्द्रमाके विषयमें ऐसी कल्पना करते हैं कि ये क्या दो जुगनू हैं अथवा अग्निके दो कण हैं,
 अथवा सफेद मेघके दो टुकड़े हैं वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी रक्षा करें ॥
 विशषार्थ—अभिप्राय यह है कि भगवान् शान्तिनाथ जिनेन्द्रका प्रभामण्डल इतना निर्मल और देदीप्यमान
 था कि उसके आगे सूर्य चन्द्र लोगोंको जुगनू अग्निकण अथवा धवल मेघके खण्डके समान कान्तिहीन
 प्रतीत होते थे ॥ ५ ॥ जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रका अशोक्तवृक्ष विकसित पुष्पोंके गुच्छोंमें आसक्त होकर
 शब्द करनेवाले भोरोंके द्वारा मानो भक्तियुक्त होकर प्रतिदिन प्रभुके धवल यशका गान करता हुआ तथा
 वायुसे चंचल लताओंके पर्यन्तभागरूप भुजाओंकी शोभासे मानो अभिनय (नृत्य) करता हुआ ही स्थित है
 वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ६ ॥ उन्नत पर्वतके समान
 जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रसे उत्पन्न हुई दिव्य वाणीरूप सरस्वती नामक नदी (अथवा गंगा) विस्तीर्ण समस्त
 वस्तुस्वरूपके व्याख्यानरूप अपार प्रबाहसे उज्ज्वल, सम्पूर्ण अर्थां जनोसे सेवित, अतिशय शीतल, देवोंसे
 स्तुत तथा विश्वको पवित्र करनेवाली है, वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी

प्रोद्धता हि सरस्वती सुरनुता विश्वं पुनाना यतः

सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा ॥ ७ ॥

846) लीलोद्रेलितबाहुकङ्कणरत्नकारप्रहृष्टै सुरैः
चन्द्रचन्द्रमरीचिसंचयसमाकारैश्चलचामरैः ।

नित्यं यः परिवीज्यते विजयतां नाथस्तथाप्यस्पृहः

सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ८ ॥

847) निःशेषश्रुतबोधवृद्धमतिभिः प्राज्ञैरुदारैरपि
स्तोत्रैर्यस्य गुणार्णवस्य हरिभिः पारो न संप्राप्यते ।

भव्याम्भोरुहनन्दिकेवलरविर्मक्त्या मयापि स्तुतः

सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा ॥ ९ ॥

कुर्वाणा । पुनः किलक्षणा वाणी । विस्तीर्णा । अखिलवस्तुतत्त्वकथनअपारप्रवाहेन उज्ज्वला । पुनः किलक्षणा वाणी । निःशेषार्थं निषेविता निःशेषाचक्रे सेविता । पुनः किलक्षणा वाणी । अतिशिरा अतिशीतला । उगुहृत शैलात् हिमालयात् । उत्पन्ना गङ्गा इव ॥ ७ ॥ स श्रीशान्तिनाथ अस्मान् पातु रक्षतु । यः श्रीशान्तिनाथ । सुरैः देवैः । चामरैः । नित्यं सदैव । परिवीज्यते । किलक्षणे सुरैः । लीलया उदेलितानि बाहुकङ्कणानि तेषां बाहुकङ्कणानां रत्नकारेण प्रहृष्टैः हर्षितैः । किलक्षणे चामरैः । चन्द्रचन्द्रमरीचिसंचयसमाकारैः चन्द्रकिरणसमानैः । विजयतां नाथ तथापि अस्पृहः बाष्पारहितः ॥ ८ ॥ स श्रीशान्तिनाथ अस्मान् पातु रक्षतु । किलक्षणः श्रीशान्तिनाथ । निरञ्जनः । जिनपतिः । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य । गुणार्णवस्य गुणसमुद्रस्य । हरिभिः इन्द्रैः । स्तोत्रैः कृत्वा पारं न संप्राप्यते । किलक्षणे इन्द्रैः । निःशेषश्रुतबोधवृद्धमतिभिः द्वादशाङ्गनः पूर्णमतिभिः । किलक्षणे स्तोत्रैः । प्राज्ञैः उदारैः । गम्भीरैः प्रचुरैः । स श्रीशान्तिनाथ भक्त्या कृत्वा । मया पद्मनन्दिना स्तुतः । किलक्षणः स श्रीशान्तिनाथ । भव्याम्भोरुहनन्दिकेवलरविः मध्यकमलप्रकाशनैकरविः सूर्यः ॥ ९ ॥ इति श्रीशान्तिनाथस्तोत्रम् ॥ १८ ॥

सदा रक्षा करे ॥ विशेषार्थ—यहा भगवान् शान्तिनाथकी वाणीकी सरस्वती नदीसे तुलना करते हुए यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार सरस्वती नदी अपार निर्मल जलप्रवाहसे संयुक्त है उसी प्रकार भगवान्की वाणी विस्तीर्ण समस्त पदार्थोंके स्वरूपके कथनरूप प्रवाहसे संयुक्त है, जिस प्रकार स्नानादिके अभिलाषी जन उस नदीकी सेवा करते हैं उसी प्रकार तत्त्वके जिज्ञासु जन भगवान्की उस वाणीकी भी सेवा करते हैं, जिस प्रकार नदी गर्मिसे पीड़ित प्राणियोंको स्वभावसे शीतल करनेवाली होती है उसी प्रकार भगवान्की वह वाणी भी प्राणियोंके संसाररूप सन्तापको नष्ट करके उन्हें शीतल करनेवाली है, नदी यदि ऊँचे पर्वतसे उत्पन्न होती है तो वह वाणी भी पर्वतके समान गुणोंसे उन्नतिको प्राप्त हुए जिनेन्द्र भगवान्से उत्पन्न हुई है, यदि देव नदीकी स्तुति करते हैं तो वे भगवान्की उस वाणीकी भी स्तुति करते हैं तथा यदि नदी शारीरिक बाध मलको दूर करके विश्धको पवित्र करती है तो वह भगवान्की वाणी प्राणियोंके अभ्यन्तर मल (अज्ञान एव राग-द्वेष आदि) को दूर करके उन्हें पवित्र करती है । इस प्रकार वह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाणी नदीके समान होकर भी उससे उत्कृष्टताको प्राप्त है । कारण कि वह तो केवल प्राणियोंके बाध मलको ही दूर कर सकती है परन्तु वह भगवान्की वाणी उनके अभ्यन्तर मलके भी दूर करती है ॥ ७ ॥ तीनों लोकोंके स्वामी जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रके ऊपर लीलासे उठायी गई मुजाओंमें स्थित कण्ठके शब्दसे हर्षको प्राप्त हुए देव सदा प्रकाशमान चन्द्रकिरणोंके समूहके समान आकारवाले चञ्चल चामरोंको दोरते हैं तो भी जो इच्छासे रहित है वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ८ ॥ समस्त शास्त्रज्ञानसे बुद्धिगत बुद्धिवाले इन्द्र भी बहुतसे महान् स्तोत्रोंके द्वारा जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रके गुणसमूहका पार नहीं पा पाते हैं उस भव्य जीवोंरूप कमलोंको प्रफुल्लित करनेवाले ऐसे केवलज्ञानरूप सूर्यसे संयुक्त जिनेन्द्रकी मैंने जो भी स्तुति की है वह केवल भक्तिके वश होकर ही की है । वह पापरूप कालिमासे रहित श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ९ ॥ इस प्रकार शान्तिनाथ स्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १८ ॥

[१९ श्रीजिनपूजाष्टकम्]

- 848) जातिर्जरा मरणमित्यबलत्रयस्य जीवाभितस्य बहुतापकृतो यथावत् ।
विध्यापनाच्च जिमपादकुण्डमभूमौ धारात्रयं प्रवरवारिकृतं क्षिपामि ॥ १ ॥
- 849) यद्ब्रूचो जिनपतेर्भक्तापहारि माहं सुशीतलमपीह भवामि तद्वत् ।
कर्पूरचन्दनमितीव मयार्पितं सत् त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं करोति ॥ २ ॥
- 850) राजस्यसौ शुचितराक्षतपुञ्जराजिर्दत्ताधिकृत्य जिनमक्षतमक्षधूर्तैः ।
वीरस्य नेतरजनस्य तु वीरपट्टो बद्ध शिरस्यतितरां श्रियमातनोति ॥ ३ ॥
- 851) साक्षादपुष्पशर एव जिनस्तत्वेन संपूजयामि शुचिपुष्पशरैर्मनोहै ।
नान्य तदाश्रयतया किल यन्न यत्र तत्तत्र रम्यमधिकां कुरुते च लक्ष्मीम् ॥ ४ ॥

जिनपादयुगाग्रभूमौ । प्रवरवारिकृतं जलकृतं धारात्रयं क्षिपामि । अहम् इति अध्याहारः । जाति जन्म जरा मरणम् इति अनलत्रयस्य । यथावत् विधिपूर्वकम् । विध्यापनाय शान्तये । किलक्षणस्य अनलत्रयस्य । जीवेषु आभितस्य । पुन बहुतापकृत आतापकारकस्य ॥ १ ॥ जलधारा । कर्पूरचन्दनं त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं करोति । मो देव । कर्पूरचन्दनं तव चरण-आश्रय करोति । मया पूजकेन । अर्पितं दत्तम् । सत् समीचीनम् । इतीव । इतीति किम् । इह लोके । अहं सुशीतलमपि तद्वत् शीतलं न भवामि यद्वत् जिनपते वच । भक्तापहारि ससारतापहरणशीलम् । कर्पूरचन्दनम् इति हेतोः सर्वशस्य चरणकमलम् आश्रयति ॥ २ ॥ चन्दनम् । असौ शुचितराक्षतपुञ्जराजि । राजति शोभते । किलक्षणा अक्षतपुञ्जराजि । जिनम् अधिकृत्य दत्ता । किलक्षणं जिनम् । अक्षधूर्त इन्द्रियधूर्त कृत्वा । अक्षतं न पीडितम् । पक्षे इन्द्रियलम्पटे न पातितम् । महावीरस्य । शिरसि मस्तके । बद्ध पट्टः । अतितराम् अतिशब्देन । श्रिय शोभाम् । आतनोति विस्तारयति । तु पुन । इतरस्य जनस्य कुदेवस्य वा कातरजनस्य । पट्टः बद्धः न शोभते ॥ ३ ॥ अक्षतम् । एष जिन साक्षात् । अपुष्पशर कन्दर्परक्षित । तत्तस्मात् । एनं श्रीसर्वेशम् । मनोहै शुचि पुष्पशरं कृष्णमालाभिः । अहं पूजकं संपूजयामि । अन्यं न पूजयामि । कया । तदाश्रयतया । कामाश्रयत्वेन अयं न अर्चयामि ।

जन्म, जरा और मरण ये जीवके आश्रयसे रहनेवाली तीन अभिया बहुत सन्तापको करनेवाली हैं । मैं उनको शान्त करनेके लिये जिन भगवान्के चरणयुगलके आगे विधिपूर्वक उच्चम जलसे निर्मित तीन धाराओंका क्षेपण करता हूँ ॥ १ ॥ जिस प्रकार जिन भगवान्की वाणी संसारके सन्तापको दूर करनेवाली है उस प्रकार शीतल हो करके भी मैं उस सन्तापको दूर नहीं कर सकता हूँ इस प्रकारके विचारसे ही मानों मेरे द्वारा भेंट किया गया कर्पूरमिश्रित वह चन्दन है भगवन् ! आपके चरणकमलोंका आश्रय करता हूँ ॥ २ ॥ इन्द्रियरूप धूर्तोंके द्वारा बाधाको नहीं प्राप्त हुए ऐसे जिन भगवान्के आश्रयसे दी गई वह अतिशय पवित्र अक्षतोंके पुजोकी पक्कि सुशोभित होती है । ठीक है— पराक्रमी पुरुषके शिरपर बाधा मया वीरपट्ट जैसे अत्यन्त शोभाको विस्तृत करता है वैसे कायर पुरुषके शिरपर बाधा गया वह उस शोभाको विस्तृत नहीं करता ॥ ३ ॥ यह जिनेन्द्र प्रत्यक्षम् अपुष्पशर अर्थात् पुष्पशर (काम) से रहित है, इसलिये मैं इसकी मनोहर व पवित्र पुष्पशरों (पुष्पहारों) से पूजा करता हूँ । अन्य (ब्रह्मा आदि) किसीकी भी मैं उनसे पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि, वह पुष्पशर अर्थात् कामके अधीन है । ठीक है— जो रमणीय वस्तु जहाँ नहीं होती है वह वहाँ अधिक लक्ष्मीको करती है ॥ विशेषार्थ— पुष्पशर शब्दके दो अर्थ होने हैं, पुष्परूप बाणोंका धारक कामदेव तथा पुष्पमाला । यहाँ श्रेष्ठकी प्रधानतासे उक्त दोनों अर्थोंकी विवेका करके यह बतलाया गया है जिन भगवान्के पास पुष्पशर (कामव्यसना) नहीं हैं, इसलिये मैं जलकी

१ अक्ष जलधारा चन्दन अक्षत इत्यादिशब्दा टीकाया प्रारम्भे लिखिता सन्ति । २ अक्ष कर्पूरचन्दन नास्ति । ३ अक्ष शीतलं न भवामि यद्वत् इत्येतावान् पाठो नास्ति ।

- 852) देवो ऽयमिन्द्रियबलप्रलयं करोति नैवेद्यमिन्द्रियबलप्रदसाधयेतत् ।
विषं तद्यन्त्रि पुरतः स्थितमर्हते ऽस्य शोभां विभर्ति जगतो नयनोत्सवाय ॥ ५ ॥
- 853) आरातिकं तरलवह्निशिखं विभर्ति स्वच्छे जिनस्य वपुषि प्रतिबिम्बितं सत् ।
ध्यानानलो मृगयमाण इवावशिष्टं दग्धं परिभ्रमति कर्मचर्यं प्रचण्डः ॥ ६ ॥
- 854) कस्तूरिकारसमशीरिव पत्रवल्ली कुर्वन् मुखेषु चलनैरिह दिग्बधूनाम् ।
हर्षादिव भ्रुजिनाश्रयणेन वातप्रेङ्खद्वपुर्नटति पश्यत धूपधूमैः ॥ ७ ॥
- 855) उच्चै फलाय परमामृतसंज्ञकाय नानाफलैर्जिनपतिं परिपूजयामि ।
तद्भक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते मोहेन तत्तदपि याचत एव लोक ॥ ८ ॥

अर्धम्यं वस्तु यत्र न विद्यते तद्वस्तु तत्र योजितम् अधिकं लक्ष्मीं शोभां कुर्वते ॥ ४ ॥ पुष्पम् । अयं देव सर्वज्ञः । इन्द्रियबल-
प्रलयं करोति । एतत् नैवेद्यं इन्द्रियबलप्रदसाधयम् इन्द्रियबलपोषकम् । चित्रम् आश्चर्यम् । तथापि अस्य अर्हत सर्वज्ञस्य । पुरतः
अग्रतः स्थितं शोभां विभर्ति । कल्पे । जगतः नयनोत्सवाय आनन्ददाय ॥ ५ ॥ नैवेद्यम् । आरातिकं दीप्य [प] जिनस्य वपुषि
शरीरे स्वच्छे प्रतिबिम्बितं सत् विद्यमानं विभर्ति । किलक्षणं दीपम् [आरातिकम्] तरला चञ्चला वह्निशिखा यत्र तत् तरलवह्नि
शिखम् । उत्प्रक्षते । ध्यान-अनल अग्नि परिभ्रमति इव । किं कर्तुम् इव । अवशिष्टम् उर्ध्वोद्विर्गतेम् । कर्मचर्यं कर्मसमूहम् ।
दग्धम् । मृगयमाण अवलोक्यमान इव । किलक्षण ध्यानानल । प्रचण्डः ॥ ६ ॥ दीपम् । भो भगवन् । यूयं पश्यत । कम्पम् ।
धूपधूमम् । जिनाश्रयणेन हर्षात् नटति वृत्त्यति इव । किलक्षण धूपम् [म] वातेन प्रङ्खद्वपुः कम्पमानशरीरम् । इह समये । दिग्बधूनां
दिशावलीणाम् । मुखेषु । चलनैः परिभ्रमणे पत्रवल्ली कुर्वन् इव । किलक्षणः पत्रवल्ली । कस्तूरिकारसमशी ॥ ७ ॥ धूपम् । कष्ट
आवक जिनपतिं नानाफल परिपूजयामि । कल्पे । उच्चै फलाय परम-अमृतसंज्ञकाय मोक्षाय । तद्भक्तिः तस्य जिनस्य भक्तिः

पुष्पशरो (पुष्पमालाजोसे) से पूजा करता हूँ । अन्य हरि हर और ब्रह्मा आदि चूँकि पुष्पशरसे सहित
हैं, अतः एव उनकी पुष्पशरोंसे पूजा करनेमें कुछ भी शोभा नहीं है । इसी बातको पुष्ट करनेके लिये यह
भी कह दिया है कि जहापर जो वस्तु नहीं है वहीपर उस वस्तुके रखनेमें शोभा होती है न कि
जहापर वह वस्तु विद्यमान है । तात्पर्य यह है कि जिनेन्द्र भगवान् ही जगद्विजयी कामदेवसे रहित
होनेके कारण पुष्पोंद्वारा पूजनेके योग्य हैं न कि उक्त कामसे पीड़ित हरि-हर आदि । कारण यह कि
पूजक जिस प्रकार कामसे रहित जिनेन्द्रकी पूजासे स्वयं भी कामरहित हो जाता है उस प्रकार कामसे
पीड़ित अन्यकी पूजा करनेसे वह कभी भी उससे रहित नहीं हो सकता है ॥ ४ ॥ यह भगवान् इन्द्रिय
बलको नष्ट करता है और यह नैवेद्य इन्द्रियबलको देनेवाला साध (भक्ष्य) है । फिर भी आश्चर्य है कि इस
अर्हत भगवान्के आगे स्थित वह नैवेद्य जगत्के प्राणियोंके नेत्रोंको आनन्ददायक शोभाको धारण करता
है ॥ ५ ॥ चञ्चल अग्निशिखासे संयुक्त आरतीका दीपक जिन भगवान्के स्वच्छ शरीरमें प्रतिबिम्बित होकर
ऐसे शोभायमान होता है जैसे मानों वह अवशेष (अघाति) कर्मसमूहको जलानेके लिये खोजती हुई तीव्र
ध्यानरूप अग्नि ही घूम रही हो ॥ ६ ॥ देखो वायुसे कम्पमान शरीरवाला धूपका धुआँ अपने कम्पन
(चञ्चलता) से मानों यहां दिशाओंरूप स्त्रियोंके मुखोंमें कस्तूरीके रससे निर्मित पत्रवल्ली (कपोलोंपर की
जानेवाली रचना) को करता हुआ जिन भगवान्के आश्रयसे प्राप्त हुए हर्षसे नाच ही रहा है ॥ ७ ॥
मैं उत्कृष्ट अमृत नामक उच्चत फल (मोक्ष) को प्राप्त करनेके लिये अनेक फलोंसे जिनेन्द्र देवकी पूजा
करता हूँ । यद्यपि जिनेन्द्रकी भक्ति ही समस्त फलोंको देती है, तो भी मनुष्य अज्ञानतासे फलकी याचना

- 856) पूजाविधिं विधिबद्धं विधाय देवे स्तोत्रं च संमदरसाभितक्षितवृत्तिः ।
पुष्पाञ्जलिं विमलकेवललोचनाय यच्छामि सर्वजनशान्तिकाराय तस्यै ॥ ९ ॥
- 857) श्रीपद्मनन्दितगुणौघं न कार्यमस्ति
पूजादिना यद्यपि ते कृतकृत्यतायाः ।
स्वधेयसे तद्यपि तत्कुरुते जनो ऽर्हन्
कार्या कृषिः फलकृते न तु भूपकृत्यै ॥ १० ॥

एव सकलानि फलानि दत्ते । तद्यपि लोक मोहेन तन्मोक्षफलं याचते एव ॥ ८ ॥ फलम् । अत्र देवे । विधिवत् विधिपूर्वकम् । पूजाविधिम् । च पुन । स्तोत्रम् । विधाय कृत्वा । तस्यै सर्वज्ञाय । पुष्पाञ्जलिं यच्छामि ददामि । किलक्षणोऽहं भ्रावक । संमद-रसाभितक्षितवृत्तिः सानन्दचित्तः । किलक्षणाय देवाय । विमलकेवललोचनाय । पुन सर्वजनशान्तिकाराय ॥ ९ ॥ अर्थम् । भो अर्हन् । भो श्रीपद्मनन्दितगुणौघ । यन्पि । ते तव । कृतकृत्यतायाः कृतकार्यत्वात् । पूजादिना कार्यं न अस्ति । तद्यपि । स्वधेयसे कल्याणाय । जनः तत्पूजादिकं कुरुते । तत्र दृष्टान्तमाह । कृषिः फलकृते-ररणाय कार्या कर्तव्या न तु भूपकृत्यै । लोकोऽयम् आत्मनः सुखहेतवे कृषिं करोति न तु राज्ञः सुखहेतवे ॥ ९ ॥ इति श्रीजिनपूजाष्टकम् ॥ १९ ॥

किया करता है ॥ ८ ॥ हर्षरूप जलसे परिपूर्ण मनोव्यापारसे सहित मैं यहां विधिपूर्वक जिन भगवान्‌के विषयमें पूजाविधान तथा स्तुतिको करके निर्मल केवलज्ञानरूप नेत्रसे सयुक्त होकर सब जीवोंको शान्ति प्रदान करनेवाले उस जिनेन्द्रके लिये पुष्पाञ्जलि देता हूँ ॥ ९ ॥ मुनि पद्म (पद्मनन्दी) के द्वारा जिसके गुणसमूहकी स्तुति की गई है ऐसे हे अरहत देव ! यद्यपि कृतकृत्यताको प्राप्त हो जानेसे तुम्हें पूजा आदिसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा है तो भी मनुष्य अपने कल्याणके लिये तुम्हारी पूजा करते हैं । ठीक भी है—खेती अपने ही प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये की जाती है, न कि राजाके प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार किसान जो खेतीको करता है उसमेंसे वह कुछ भाग यद्यपि करके रूपमें राजाको भी देता है तो भी वह राजाके निमित्त कुछ खेती नहीं करता किन्तु अपने ही प्रयोजन (कुटुम्बपरिपालन आदि) के साधनार्थ उसे करता है । ठीक इसी प्रकारसे भक्त जन जो जिनेन्द्र आदिकी पूजा करते हैं वह कुछ उनको प्रसन्न करनेके लिये नहीं करते हैं किन्तु अपने आत्मपरिणामोकी निर्मलताके लिये ही करते हैं । कारण यह कि जिन भगवान् तो वीतराग (राग द्वेष रहित) हैं अतः उससे उनकी प्रसन्नता तो सम्भव नहीं है फिर भी उससे पूजकके परिणामोंमें जो निर्मलता उत्पन्न होती है उससे उसके पाप कर्मोंका रस क्षीण होता है और पुण्य कर्मोंका अनुभाग वृद्धिको प्राप्त होता है । इस प्रकार दुस्वका विनाश होकर उसे सुखकी प्राप्ति स्वयमेव होती है । आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्र स्वामीने भी ऐसा ही कहा है—न पूजयार्थस्त्वधि वीतरागे न निन्दया नाथ विवा-न्तवैरे । तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनातु चित्त दुरितान्जनेभ्यः ॥ अर्थात् हे भगवन् ! आप चूँकि वीतराग हैं इसलिये आपको पूजासे कुछ प्रयोजन नहीं रहा है । तथा आप चूँकि वैरभाव (द्वेषबुद्धि) से भी रहित हैं इसलिये निन्दासे भी आपको कुछ प्रयोजन नहीं रहा है । फिर भी पूजा आदिके द्वारा होनेवाले आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापरूप कालिमासे बचाता है [स्व स्तो ५७] ॥ १० ॥ इस प्रकार जिनपूजाष्टक समाप्त हुआ ॥ १९ ॥

[२० श्रीकरुणाष्टकम्]

- 858) त्रिभुवनगुरो जिनेश्वर
परमानन्दैककारण कुरुष्व ।
मयि किंकरे ऽत्र करुणां
तथा यथा जायते मुक्ति ॥ १ ॥
- 859) निर्विण्णो ऽहं नितरा-
मर्हन् बहुदुःखया भवस्थित्या ।
अपुनर्मवाय भवहर
कुरु करुणामत्र मयि दीने ॥ २ ॥
- 860) उद्धर मां पतितमतो
विषमाद्भवकूपतः कृपां कृत्वा ।
अर्हजलमुद्धरणे
त्वमसीति पुन पुनर्वचिम् ॥ ३ ॥
- 861) त्वं कारुणिक स्वामी
त्वमेव शरणं जिनेश तेनाहम् ।
मोहरिपुदलितमान-
पूत्कारं तव पुर कुर्वे ॥ ४ ॥

भो त्रिभुवनगुरो । भो जिनेश्वर । भो परमानन्दैककारण । अत्र मयि किंकरे सेवके । तथा करुणां दयां कुरुष्व यथा मुक्ति जायते उत्पद्यते ॥ १ ॥ भो अर्हन् । भो भवहर संसारनाशक । बहुदुःखयुक्तया भवस्थित्या अहं नितराम् अतिशयेन । निर्विण्णः उन्मासीन । अत्र मयि दीने । करुणां दयां कुरु । अपुनर्मवाय भवनाशनाय ॥ २ ॥ भो अर्हन् । कृपां कृत्वा अतः विषमात् कूपतः पतितं माम् उद्धर । उद्धरणे त्वम् अल समर्थ असि । इति हेतोः । पुन पुन तव अग्रे । वक्ष्यि कथयामि ॥ ३ ॥ भो जिनेश । त्वं कारुणिक स्वामी । मम त्वमेव शरणम् । तेन कारणेन अहं तव पुर अग्रे । पूत्कारं कुर्वे । किलक्षणोऽहम् । मोहरिपुदलितमान ॥ ४ ॥ भो जिन । ग्रामपते ग्रामनायकस्य । परेण केनापि उपहृते पुंसि पीडितपुरुषे । करुणां जायते

तीनों लोकोंके गुरु और उत्कृष्ट सुखके अद्वितीय कारण ऐसे हे जिनेश्वर ! इस मुझ दासके ऊपर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाय ॥ १ ॥ हे संसारके नाशक अरहत ! मैं बहुत दुःखको उत्पन्न करनेवाले इस संसारवाससे अत्यन्त विरक्त हुआ हूँ । आप इस मुझ दीनके ऊपर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मुझे पुन जन्म न लेना पड़े अर्थात् मैं मुक्त हो जाऊँ ॥ २ ॥ हे अरहत ! आप कृपा करके इस भयानक संसाररूप कुण्डमें पड़े हुए मेरा उससे उद्धार कीजिये । आप उससे उद्धार करनेके लिये समर्थ हैं, इसीलिये मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ ॥ ३ ॥ हे जिनेश ! तुम ही दयालु हो, तुम ही प्रभु हो, और तुम ही रक्षक हो । इसीलिये जिसका मोहरूप शत्रुके द्वारा मानमर्दन किया गया है ऐसा वह मैं आपके आगे पुकार कर कहता हूँ ॥ ४ ॥ हे जिन ! जो एक गांवका स्वामी होता है वह भी किसी

- 862) भ्रामपतेरपि कृष्णा
परेण केनाप्युपद्रुते पुंसि ।
जगतां प्रभोर्न किं तव
जिन मयि खलकर्मभिः प्रहते ॥ ५ ॥
- 863) अपहर मम जन्म दयां
कृत्वैत्येकत्र वचसि' वक्तव्ये ।
तेनातिदग्ध इति मे
नेव बभूव प्रलापित्वम् ॥ ६ ॥
- 864) तव जिनचरणाञ्जयुग
कृष्णामृतसगशीतलं यावत् ।
ससारातपतप्तं
करोमि हृदि तावदेव सुखी ॥ ७ ॥
- 865) जगदेकशरण भगवन्-
समश्रीपद्मैर्नन्दितगुणौघ ।
किं बहुना कुरु कृष्णाम्-
अत्र जने शरणमापन्ने ॥ ८ ॥

दया उत्पद्यते । खलकर्मभि मयि प्रहतं व्यथिते । जगता प्रभो तव दया किं न जायते । अपि तु जायते ॥ ५ ॥ भो देव । दयां कृत्वा मम जन्म अपहर ससारनाशन कुरु । एकत्ववचसि वक्तव्ये इति निश्चय । तेन जन्मना । अहम् अतिदग्ध । इति हेतो । मे मम । प्रलापित्व कष्टं व बभूव ॥ ॥ भो जिन । ससार आतपतप्तं अहं तव चरणाञ्जयुगं याव कालं हृदि करोमि ताव कालम् एव सुखी । किलक्षण चरणकमलम् । कृष्णा-अमृतसगवत् शीतलम् ॥ ॥ भो जगदेकशरण । भो भगवन् । भो असमश्रीपद्मैर्नन्दितगुणौघ । अत्र मयि । जने । कृष्णा कुरु । बहुना उक्तेन किम् । किलक्षणे मयि । शरणम् आपन्ने प्राप्त ॥ ८ ॥ इति श्रीकृष्णाष्टकम् ॥ २ ॥

दूसरके द्वारा पीडित मनुष्यके ऊपर दया करता है ! फिर जब आप तीनों ही लोकोंके स्वामी हैं तब क्या दुष्ट कर्मोंके द्वारा पीडित मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे अर्थात् अवश्य करेंगे ॥ ५ ॥ हे देव ! आप कृपा करके मेरे जन्म (जन्म-मरणरूप ससार) को नष्ट कर दीजिये यही एक बात मुझे आपसे कहनी है । परन्तु चकि मैं उस जन्मसे अतिशय जला हुआ हूँ अर्थात् पीडित हूँ इसीलिये मैं बहुत बकवादी हुआ हूँ ॥ ६ ॥ हे जिन ! संसाररूप आतपसे सतापको प्राप्त हुआ मैं जब तक दयारूप अमृतकी संगतिसे शीतलताको प्राप्त हुए तुम्हारे दोनों चरण कमलोंको हृदयमें धारण करता हूँ तभी तक सुखी रहता हूँ ॥ ७ ॥ जगत्के प्राणियोंके अद्वितीय रक्षक तथा असाधारण लक्ष्मीसे सम्पन्न और मुनि पद्मनदीके द्वारा स्तुत गुण समूहसे सहित ऐसे हे भगवन् ! मैं बहुत क्या कहूँ शरणमें आये हुए इस जनके (मेरे) ऊपर आप दया करें ॥ ८ ॥ इस प्रकार कृष्णाष्टक समाप्त हुआ ॥ २ ॥

— १० —

[२१ क्रियाकाण्डचूलिका]

- 866) सम्यग्दर्शनबोधवृत्तसमंताशीलक्षमाद्यैर्धैर्यै
संकेताश्रयवज्जिनेश्वर भवान् सर्वैर्गुणैराश्रितः ।
मन्ये त्वम्यवकाशलब्धिरहितैः सर्वत्र लोके वयं
संप्रसादा इति गर्वितैः परिहृतो दोषैरशेषैरपि ॥ १ ॥
- 867) यस्त्वामनन्तगुणमेकविभुं त्रिलोक्या स्तौति प्रभूतकवितागुणगर्वितात्मा ।
आरोहति द्रुमशिरः स नरो नभोऽन्तं गन्तुं जिनेन्द्र मतिविभ्रमतो बुधोऽपि ॥ २ ॥
- 868) शक्नोति कर्तुमिह क स्तवनं समस्तविद्याधिपस्य भवतो विबुधार्चिताङ्गे ।
तत्रापि तज्जिनपते कुरुते जनो यत् तच्चित्तमप्यगतभक्तिनिवेदनाय ॥ ३ ॥

भो जिनेश्वर । भवान् त्वम् । सर्वे गुणै आश्रित सम्यग्दर्शनबोधवृत्त-चारित्रसमताशीलक्षमाद्यै । धनै निविष्टै । त्वम् आश्रित । किंवा । संकेताश्रयवत् संकेतगृहवत् । भो जिनेश । त्वम् अशेषे समस्तै दोषे परिहृत लयक । अहम् एव मन्ये । किलक्षणै दोषै । त्वयि विषये अवकाशाला धरहित । पुन किलक्षणै दवै । इति हेतो । गर्वित । इतीति किम् । सर्वत्र लोके वयं संप्रसादा सप्रहणीया ॥ १ ॥ भो जिनेन्द्र । य नर । त्वां स्तौति । किलक्षण त्वाम् । अनन्तगुणम् । त्रिलोक्या एक विभुम् । किलक्षण सै नर । प्रभूत उपलब्ध-कवितागुण तेन कवितागुणेन गर्वितात्मा । स नर नभोऽन्तं गन्तु मतिविभ्रमत द्रुम शिर आरोहति । बुधोऽपि चतुरोऽपि ॥ २ ॥ भो जिनपते । इह लोके ससारे । भवत तव । स्तवनं कर्तुं क शक्नोति । किलक्षणस्य भवत । समस्तविद्याधिपस्य । पुन किलक्षणस्य भवत । विबुधै देवै अर्चिताङ्ग । तत्रापि त्वयि विषये । जन तत् स्तवनं कुरुते ।

हे जिनेश्वर । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र समता शील और क्षमा आदि सब गुणोंने जो संकेतगृहके समान आपका सघनरूपसे आश्रय किया है इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपमें स्थान प्राप्त न होनेसे 'लोकमें हम सर्वत्र संप्रह किये जानेके योग्य हैं' इस प्रकारके अभिमानको ही मानों प्राप्त होकर सब दोषोंन आपको छोड़ दिया है ॥ विशेषार्थ—जिन भगवानमें सम्यग्दर्शन आदि सभी उत्तमोत्तम गुण होते हैं परन्तु दोष उनमें एक भी नहीं होता है । इसके लिये ग्रन्थकारने यहां यह उत्प्रेक्षा की है कि उनके भीतर इतने अधिक गुण प्रविष्ट हो चुके थे कि दोषोको वहां स्थान ही नहीं रहा था । इसीलिये मानों उनसे तिरस्कृत होनेके कारण दोषोको यह अभिमान ही उत्पन्न हुआ था कि लोकमें हमारा संप्रह तो सब ही करना चाहते हैं फिर यदि ये जिन हमारी उपेक्षा करते हैं तो हम इनके पास कभी भी न जावेंगे । इस अभिमानके कारण ही उन दोषोंने जिनेन्द्र देवको छोड़ दिया था ॥ १ ॥ हे जिनेन्द्र ! कविता करने योग्य बहुत से गुणोंके होनेसे अभिमानको प्राप्त हुआ जो मनुष्य अनन्त गुणोंसे सहित एव तीनों लोकोंके अद्वितीय प्रमुखरूप तुम्हारी स्तुति करता है वह विद्वान् होकर भी मानों बुद्धिकी विपरीततासे (मूर्खतासे) आकाशके अन्तको पानेके लिये वृक्षके शिखरपर ही चढ़ता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अनन्त आकाशका अन्त पाना असम्भव है उसी प्रकार त्रिलोकीनाथ (जिनेन्द्र) के अनन्त गुणोंका भी स्तुतिके द्वारा अन्त पाना असम्भव ही है । फिर भी जो विद्वान् कवि स्तुतिके द्वारा उनके अनन्त गुणोंका कीर्तन करना चाहता है, यह समझना चाहिये कि वह अपने कवित्व गुणके अभिमानसे ही वैसा करनेके लिये उद्यत होता है ॥ २ ॥ जो समस्त विद्याओंके स्वामी हैं तथा जिनके चरण देवों द्वारा पूजे गये हैं ऐसे आपकी स्तुति करनेके लिये यहां कौन समर्थ है ? अर्थात् कोई भी समर्थ नहीं है । फिर भी हे जिनेन्द्र ! मनुष्य जो आपकी स्तुति करता है वह अपने चित्तमें रहनेवाली भक्तिको प्रगट करनेके लिये ही उसे करता है ॥ ३ ॥

- 869) नामापि देव भवत स्तुतिगोचरं वागोचरत्वमथ येन सुभक्तिभाजा ।
नीतं लभेत स नरो निखिलार्थसिद्धिं साध्वी स्तुतिभवतु मां किल कात्र चिन्ता ॥ ४ ॥
- 870) एतावतैव मम पूर्यत एव देव सेवां करोमि भवतश्चरणद्वयस्य ।
अत्रैव जन्मनि परत्र च सर्वकालं न त्वामित परमह जिन याचयामि ॥ ५ ॥
- 871) सर्वागमावगमत खलु तत्त्वबोधो मोक्षाय वृत्तमपि संप्रति दुर्घटं नः ।
जाड्यास्तथा कुतनुतस्त्वयि भक्तिरेव देवास्ति सैव भवतु क्रमतस्तदर्थम् ॥ ६ ॥
- 872) हरति हरतु वृद्धं बाधकं कायकान्तिं दधति दधतु दूर मन्दतामिन्द्रियाणि ।
भवति भवतु दुःखं जायता वा विनाश परमिह जिननाथे भक्तिरेका ममास्तु ॥ ७ ॥
- 873) अस्तु त्रयं मम सुदर्शनबोधवृत्तसंबन्धि यातु च समस्तदुरीहितानि ।
याचे न किञ्चिदपर भगवन् भवतं नाप्राप्तमस्ति किमपीह यतस्त्रिलोक्याम् ॥ ८ ॥

यत् यस्मात्कारणात् । तत् स्तोत्रम् । चित्तमध्यगतभक्तिनिवेदनाय मनोगतभक्तिप्रकटनाय ॥ ३ ॥ भो देव । येन पुंसा नरेण । भवत तव । नामापि स्तुतिगोचरं स्मरणगोचरं वम् । अथ वागोचरत्वं नीतं कृतम् । किलक्षणेन नरेण । सुभक्तिभाजा भक्ति युक्तेन । स नर । निखिल अर्थसिद्धिम् । लभेत प्राप्नुयात् । किल इति सत्ये । साध्वी स्तुतिर्भवतु । अत्र वयि विषये । मां कौ चिन्ता । न कापि ॥ ४ ॥ भो देव । अत्रैव जन्मनि । च पुन । परत्र जन्मनि । सर्वकालम् । भवत तव । चरणद्वयस्य सेवा करोमि । एतावता सेवामात्रेण । मम पूर्यत एव । भो जिन । अहं त्वां याचयामि । वा । इत हेतो । अपरं न याचयामि ॥ ५ ॥ भो देव । खलु निश्चितम् । तत्त्वबोध मोक्षाय । कस्मात् । सर्व आगम अवगमत सर्व आगम-द्वादशाङ्गम् अवलोकनात् । तत् ज्ञानम् । वृत्त चारित्र्यम् । अपि । न अस्मास्म । संप्रति इदानीम् । दुर्घटम् । कस्मात् जाड्यात् मूख वात् । तथा कुतनुत निश्च शरीरात् । वयि विषये भक्तिरेव अस्ति । सैव भक्ति । क्रमत तदर्थं मोक्षार्थं भवतु ॥ ६ ॥ वृद्धं वृद्धपदम् । बाधक कायकान्तिं हरति तर्हि हरतु । इन्द्रियाणि दूरम् अतिशयेन मन्दतां दधति चेत् दधत । चत् दुःख भवति तदा दुःख भवतु । वा विनाशार्थं जायताम् । ह लोके । मम जिननाथे परम् एका भक्तिरस्तु भवतु ॥ ७ ॥ भो भगवन् । मम सुदर्शनबोधवृत्तसंबन्धि त्रयम् अस्तु । च पुन । समस्तदुरीहितानि यातुं । अपर किञ्चित् न याचे भवन्तम् अपरं न प्रार्थयामि । यत यस्मात्कारणात् । इह त्रिलोक्यां

हे देव! जो मनुष्य अतिशय भक्तिसे युक्त होकर आपके नामको भी स्तुतिका विषय अथवा वचनका विषय करता है—मनसे आपके नामका चितन तथा वचनसे केवल उसका उच्चारण ही करता है—उसके सभी प्रकारके प्रयोजन सिद्ध होते हैं । ऐसी अवस्थामें मुझे क्या चिन्ता है? अर्थात् कुछ भी नहीं । वह उत्तम स्तुति ही प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली होवे ॥ ४ ॥ हे देव! मैं इस जन्ममें तथा दूसरे जन्ममें भी निरन्तर आपके चरणयुगलकी सेवा करता रहूँ इतने मात्रसे ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाता है । हे जिनेन्द्र! इससे अधिक मैं आपसे और कुछ नहीं मागता हूँ ॥ ५ ॥ हे देव! मुक्तिका कारणीभूत जो तत्त्वज्ञान है वह निश्चयतः समस्त आगमके ज्ञान लेनेपर प्राप्त होता है सो वह जडबुद्धि होनेसे हमारे लिये दुर्लभ ही है । इसी प्रकार उस मोक्षका कारणीभूत जो चारित्र्य है वह भी शरीरकी दुर्बलतासे इस समय हमें नहीं प्राप्त हो सकता है । इस कारण आपके विषयमें जो मेरी भक्ति है वही क्रमसे मुझे मुक्तिका कारण होवे ॥ ६ ॥ बुद्धिको प्राप्त हुआ बुडापा यदि शरीरकी कान्तिको नष्ट करता है तो करे यदि इन्द्रियां अत्यन्त शिथिलताको धारण करती हैं तो करें, यदि दुःख होता है तो होवे, तथा यदि विनाश होता है तो वह भी भले होवे । परन्तु यहा मेरी एक मात्र जिनेन्द्रके विषयमें भक्ति बनी रहे ॥ ७ ॥ हे भगवन्! मुझे सम्यग्दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य सम्यग् धी तीन अर्थात् रत्नत्रय प्राप्त होवे तथा मेरी समस्त दुष्टेष्टार्थें नष्ट हो जावें,

१ अक्ष मा । २ वा विषये मा भवतु मा । ३ अक्ष पूर्यताम् । ४ अक्ष सर्वआगमअवगमन सर्वावलोकनात् । ५ क विषये एव भक्तिरस्ति । ६ क विनाश । ७ श हितानि नाश यातु ।

- 874) धन्यो ऽस्मि पुण्यनिलयो ऽस्मि निराकुलो ऽस्मि शान्तो ऽस्मि नष्टविषदस्मि विदस्मि देव ।
श्रीमज्जिनेन्द्र भवतो ऽङ्घ्रियुगं शरण्यं प्राप्ते ऽस्मि वेदहमतीन्द्रियसौख्यकारि ॥ ९ ॥
- 875) रत्नत्रये तपसि पङ्क्तिविधे च धर्मे मूलोत्तरेषु च गुणेष्वथ गुणितकार्ये ।
वर्षात्प्रमादत उतागसि मे प्रवृत्ते मिथ्यास्तु नाथ जिवदेव तव प्रसादात् ॥ १० ॥
- 876) मनोवचो ऽङ्गैः कृतमङ्घ्रिपीडनं प्रमोदितं कारितमत्र यन्मया ।
प्रमादतो दर्पत एतदाश्रयं तदस्तु मिथ्या जिन दुष्कृतं मम ॥ ११ ॥
- 877) चिन्तादुष्परिणामसंततिवशादुन्मार्गगाया गिरः
कायात्संवृतिवर्जितादनुचितं कर्माजितं यन्मया ।

किमपि अप्राप्तं न अस्ति । सर्वं प्राप्तं दर्शनादि विना ॥ ॥ भो देव । भो श्रीमज्जिनेन्द्र । चेत् अहम् । भवत तव । अङ्घ्रियुगं शरण्यं प्राप्ते ऽस्मि त । अहं धं योऽस्मि । अहं पुण्यनिलयोऽस्मि । तदा अहं निराकुलोऽस्मि । अहं शान्तोऽस्मि । अहं नष्टविषदस्मि आपद्दूरहितोऽस्मि । अहं विदस्मि विद्वान् अस्मि । भो देव । चेतव चरणशरणं प्राप्तेऽस्मि । किलक्षणं चरणशरणम् । अतीन्द्रिय सौख्यकारि ॥ ९ ॥ भो नाथ । भो देव । रत्नत्रये मार्गे । दर्पात् । उत अहो । प्रमादत । आगसि अहकारे । अथ दोषे । अथ अपराधे । मे मम प्रवृत्त सति । तव प्रसादात् । सर्वं दोषं [सर्वं दोष] मिथ्या अस्तु । तपसि । च पुन । पङ्क्तिविधे^१ व्रते धर्म । अथ मूलोत्तरेषु गुणेषु । अथ गुणितकार्ये प्रमादा प्रवृत्ते सति । सर्वं^२ मिथ्या अस्तु वृथा अस्तु ॥ १० ॥ भो जिन । मया प्रमादत । अत्र लोके । दर्पत यत् मनोवचोऽङ्गैः अङ्घ्रिपीडनं पापं कृतम् । अन्येषां कारितम् । प्रमोदितम् । मम । एतदाश्रयं मनो वचनकार्ये आश्रितम् । दुष्कृतं तपापम् । मिथ्या वृथा । अस्तु भवतु ॥ ११ ॥ भो प्रभो । भो जिनपते । मया जीवेन । चिन्तादुष्परिणामसंततिवशात् । गिर वचनात् । कायात् । यत् अनुचितम् अयोग्यम् । कर्म अजितम् उपार्जितम् । किलक्षणाया

इससे अधिक मैं आपसेऔर कुछ नहीं मागता हू क्योंकि तीनों लोकोंमें अभी तक जो प्राप्त न हुआ हो, ऐसा अन्य कुछ भी नहीं है ॥ विशेषार्थ—यहां भगवान् जिनेन्द्रसे केवल एक यही याचना की गई है कि आपके प्रसादसे मेरी दुष्ट वृत्ति नष्ट होकर मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति होवे इसके अतिरिक्त और दूसरी कुछ भी याचना नहीं की गई है । इसका कारण यह दिया गया है कि अनन्त कालसे इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणीने इन्द्र व चक्रवर्ती आदिके पद तो अनेक बार प्राप्त कर लिये किन्तु रत्नत्रयकी प्राप्ति उसे अभी तक कभी नहीं हुई । इसीलिये उस अप्राप्तपूर्व रत्नत्रयकी ही यहां याचना की गई है । नीतिकार भी यही कहते हैं कि लोको ह्यभिनवप्रिय अर्थात् जनसमुदाय नवीन नवीन वस्तुसे ही अनुगम किया करता है ॥८॥ हे श्रीमज्जिनेन्द्र देव ! चूकि मैं अतीन्द्रिय सुख (मोक्षसुख) को करनेवाले आपके चरणयुगलकी शरणको प्राप्त कर चुका हू अत एव मैं धन्य हू पुण्यका स्थान हू आकुलतासे रहित हू शान्त हू विषयियोंसे रहित हू तथा ज्ञाता भी हू ॥ ९ ॥ हे नाथ ! हे जिन देव ! रत्नत्रय, तप, दस प्रकारका धर्म मूलगुण, उत्तरगुण और गुणिरूप कार्य, इन सबके विषयमें अभिमानसे अथवा प्रमादसे मेरी सदोष प्रवृत्ति हुई हो वह आपके प्रसादसे मिथ्या होवे ॥ १० ॥ हे जिन ! प्रमादसे अथवा अभिमानसे जो मैंने यहां मन, वचन एवं शरीरके द्वारा प्राणियोंका पीडन स्वयं किया है, दूसरोंसे कराया है, अथवा प्राणिपीडन करते हुए जीवको देखकर हर्ष प्रगट किया है, उसके आश्रयसे होनेवाला मेरा वह पाप मिथ्या होवे ॥ ११ ॥ हे जिनेन्द्र प्रभो ! चिन्ताके कारण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामोंके वश होकर अर्थात् मनकी दुष्ट वृत्तिसे, कुमार्गमें प्रवृत्त हुई वाणी अर्थात् सावध वचनके द्वारा तथा संवरसे रहित शरीरके द्वारा जो मैंने अनुचित (पाप) कर्म उत्पन्न किया है

तस्मात्तु ब्रजतु प्रभो जिनपते स्वरशदपद्मस्थिते'
रेषा मोक्षफलप्रदा किल कथं नास्मिन् समर्था भवेत् ॥ १२ ॥

878) वाणी प्रमाणमिह सर्वविद्वत्त्रिलोकी
सन्धम्यसौ प्रवरदीपशिखासमाना ।
स्याद्वादकान्तिकलिता नृसुराहिवन्धा
कालत्रये प्रकटिताखिलवस्तुतत्त्वा ॥ १३ ॥

879) क्षमस्व मम वाणि तज्जिनपतिश्रुतादिस्तुतौ
यदूनमभवन्मनोवचनकायवैकल्यत ।
अनेकभवसम्भवैर्जडिमकारणैः कर्मभि
कुतोऽत्र किल मादृशे जननि तादृश पाटवम् ॥ १४ ॥

गिर । तस्मात्तु ब्रजतु पापवचने प्रवतनशीलाया । किलक्षणाकायात् । संवृतिवर्जितात् स्वररहितात् । वत्पादपद्मस्थिते मम । तत्कर्म नाश ब्रजतु । एषा तव पादपद्मस्थिति । किल ति मत्य । मोक्षफलप्रदा । अस्मिन् कर्मणि समर्था कथं न भवेत् । अपि तु भवेत् ॥ १२ ॥ २६ लोके । वाणी । सर्ववि । सर्वज्ञस्य । प्रमाणम् । अगौ वाणी । त्रिलोकीसन्धनि प्रवरदीपशिखासमाना । पुन स्याद्वादकान्तिकलिता । पुन किलक्षणा वाणी । नृ-सु अहिवन्धा । पुन कालत्रये । प्रकटितम् अखिल वस्तुतत्त्वं यथा सा प्रकटिताखिलवस्तुतत्त्वा ॥ १३ ॥ भो वाणि । जिनपतिश्रुतादिस्तुतौ स्तुतिविषये । मनोवचनकायवैकल्यत । यत् अक्षरमात्रादिकम् जनम् अभवत् तत् मम क्षमस्व । भो जननि । किल इति मत्ये । अत्र जगति सप्तारे । मादृशे जने । कर्मभि पीडिते । तादृश पाटव कुत भवेत् । किलक्षणे कर्मभि । अनेकभवसम्भव । जडिमकारणैः मूर्खवकारणैः ॥ १४ ॥ अय पल्लव जीयात् ।

वह तुम्हारे चरण कमलके स्पर्शसे नाशको प्राप्त होवे । ठीक भी है—जो तुम्हारे चरण-कमलकी स्मृति मोक्षरूप फलको देनेवाली है वह इस (पापविनाश) कार्यमें कसे समर्थ नहीं होगी ? अवश्य होगी ॥ १२ ॥ जो सर्वज्ञकी वाणी (जिनवाणी) तीन लोकरूप धरम उत्तम दीपककी शिखाके समान होकर स्याद्वादरूप प्रभासे सहित है मनुष्य देव एव नागकुमारोंसे वन्दनीय है तथा तीनों कालविषयक वस्तुओंके स्वरूपको प्रगट करनेवाली है वह यहा प्रमाण (मत्य) है ॥ विशेषार्थ—यहा जिनवाणीको दीपशिखाके समान बतला कर उससे भी उसमें कुछ विशेषता प्रगट की गई है । यथा—दीपशिखा जहा घरके भीतरकी ही वस्तुओंको प्रकाशित करती है वहा जिनवाणी तीनों लोकोंके भीतरकी समस्त ही वस्तुओंको प्रकाशित करती है, दीपक यदि प्रभासे सहित होता है तो वह वाणी भी अनेकान्तरूप प्रभासे सहित है, दीपशिखाकी यदि कुछ मनुष्य ही वन्दना करते हैं तो जिनवाणीकी वन्दना मनुष्य देव एव असुर भी करते हैं, तथा दीपशिखा यदि वर्तमान कुछ ही वस्तुओंको प्रगट करती है तो वह जिनवाणी तीनों ही कालोंकी समस्त वस्तुओंको प्रगट करती है । इस प्रकार दीपशिखाके समान होकर भी उस जिनवाणीका स्वरूप अपूर्व ही है ॥ १३ ॥ हे वाणी ! जिनेन्द्र और सरस्वती आदिकी स्तुतिके विषयमें मन, वचन एव शरीरकी विकल्पाके कारण जो कुछ कमी हुई है उसे हे माता ! तू क्षमा कर । कारण यह कि अनेक भवोंमें उपार्जित एव अज्ञानताको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका उदय रहनसे मुझ जैसे मनुष्यमें वैसी निपुणता कहासे हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती है ॥ १४ ॥ समस्त भव्य जीवोंके लिये अभीष्ट फलको देनेवाला यह क्रियाकाण्डरूप कल्पवृक्षकी

- ४४०) पल्लवो ऽयं क्रियाकाण्डकल्पशाखाग्रसंगतः ।
जीवावशेषभव्यानां प्रार्थितार्थफलप्रदः ॥ १५ ॥
- ४४१) क्रियाकाण्डसंबन्धिनी चूलिकेयं
नरैः पठ्यते वैखिलसंध्यं च तेषाम् ।
बपुर्भारतीचित्तवैकल्यतो या
न पूर्णा क्रिया सापि पूर्णत्वमेति ॥ १६ ॥
- ४४२) जिनेश्वर नमो ऽस्तु ते त्रिभुवनैकचूडामणे
गतो ऽस्मि शरणं विभो भवभिया भवन्तं प्रति ।
तदाहतिकृते बुधैरकथि तत्त्वमेतन्मया
धितं सुदृढचेतसा भवहरस्त्वमेवात्र यत् ॥ १७ ॥
- ४४३) अहं सभाधितैसमस्तनरामरादि-
भव्याब्जनन्दिवचनांशुरवेस्तवाप्रे ।
मौख्यमेतदबुधेन मया कृतं यत्
तद्भूरिभक्तिरभसस्थितमानसेन ॥ १८ ॥

किलक्षण पल्लव । क्रियाकाण्डकल्पशाखाग्रसंगत क्रियाकाण्ड एव कल्पवृक्षशाखाग्र तत्र संगत प्राप्त । पुन किलक्षण । अशेष भव्यानां प्रार्थित अर्थप्रद फलप्रद ॥ १५ ॥ इय क्रियाकाण्डसंबन्धिनी चूलिका ये नरैः त्रिसंध्यं पठ्यते । च पुन । तेषां पाठकानाम् । बपु भारतीचित्तवैकल्यतो मनोवचनकायवैकल्यत । या क्रिया पूर्णा न सापि क्रिया पूर्णत्वम् एति यच्छति ॥ १६ ॥ भो जिनेश्वर । भो त्रिभुवनैकचूडामणे । ते तु यम् । नमोऽस्तु । भो विभो । भवभिया संसारभीत्या । भवन्तं प्रति शरणं गतोऽस्मि । बुधैः पण्डितैः । तदाहतिकृते तस्य संसारस्य आहातेकृते नाशाय । एतत्त्वम् अस्मि कथितं [तम्] । मया सुदृढचेतसा आश्रितम् । यत् यस्मात्कारणात् । अत्र संसारे । भवहर संसारनाशक त्वमेव ॥ १ ॥ भो अहम् । तवाप्रे । मया पद्मनन्दिना । यत् एतत् । माख्यं वाचाल्त्व कृतम् । तत् इत्तम् । भूरिभक्तिरभसस्थितमानसेन भूरिभक्तिप्रेरितेन मया कृतम् । किलक्षणस्य तव । सभाधितसमस्तनर अमर आदिभग्नकमलेषु वचनांशुरवे सूर्यस्य । किलक्षणेन मया । अबुधेन ज्ञानरहितेन ॥ १८ ॥ इति क्रियाकाण्डचूलिका ॥ २१ ॥

शाखाके अग्रभागमें लगा हुआ नवीन पत्र जयवन्त होवे ॥ १५ ॥ जो मनुष्य क्रियाकाण्ड सम्बन्धी इस चूलिकाको तीनों संध्याकालोंमें पढ़ते हैं उनकी शरीर वाणी और मनकी विकलताके कारण जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है वह भी पूर्ण हो जाती है ॥ १६ ॥ हे जिनेश्वर ! हे तीन लोकके चूडामणि विभो ! तुम्हारे लिये नमस्कार हो । मैं संसारके भयसे आपकी शरणमें आया हूँ । विद्वानोंने उस संसारको नष्ट करनेके लिये यही तत्त्व बतलाया है इसीलिये मैंने दृढचित्त होकर इसीका आलम्बन लिया है । कारण यह कि यहां संसारको नष्ट करनेवाले तुम ही हो ॥ १७ ॥ हे अरहत ! जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा समस्त कमलोंको प्रफुल्लित करता है उसी प्रकार आप भी सभा (समवसरण) में आये हुए समस्त मनुष्य एवं देव आदि भग्न जीवों रूप कमलोंको अपने वचनरूप किरणोंके द्वारा प्रफुल्लित (आनन्दित) करते हैं । आपके आगे जो विद्वत्तासे विहीन मैंने यह वाचालना (स्तुति) की है वह केवल आपकी महती भक्तिके वेगमें मनके स्थित होनेसे अर्थात् मनमें अतिशय भक्तिके होनेसे ही की है ॥ १८ ॥ इस प्रकार क्रियाकाण्डचूलिका समाप्त हुई ॥ २१ ॥

[२२ एकत्वभावनादशकम्]

- 884) स्वानुभूत्यैव यद्गम्य रम्यं यच्चात्मवेदिनाम् ।
जल्पे तत्परम ज्योतिरेवाज्ज्ञानसगोचरम् ॥ १ ॥
- 885) एकवैकपदप्राप्तमात्मतत्त्वमवैति य ।
आराध्यते स एवान्यैस्तस्याराध्यो न विद्यते ॥ २ ॥
- 886) एकत्वज्ञो बहुभ्यो ऽपि कर्मभ्यो न बिभेति स ।
योगी सुनौगतो ऽम्भोधिजलेभ्य इव धीरधी ॥ ३ ॥
- 887) चैतन्यैकत्वसवित्तिर्दुर्लभा सैव मोक्षदा ।
लब्धा कथं कथंचिच्छिन्तनीया मुहुर्मुहुः ॥ ४ ॥
- 888) मोक्ष एव सुखं सा राक्षसाध्यं मुमुक्षुभिः ।
संसारे ऽत्र तु तन्नास्ति यदस्ति खलु तन्न तत् ॥ ५ ॥

~~~~~

तत्परम ज्योति अह जपे । किलक्षण परम योति । अवाज्ञानसगोचरं मनोवचनकाय अगम्यम् । यत् परम ज्योति स्वानुभूत्या एव गम्यम् । च पुन । यज्ज्योति अ मवेदिनां रम्यं मनोज्ञम् ॥ १ ॥ य एकत्वैकपदप्राप्तम् एकस्वरूपपद प्राप्तम् आत्म तत्त्वम् । अवैति जानाति । स ज्ञानवान् एव अयं आराध्यत । तस्य ज्ञानवान् आराय न विद्यते ॥ २ ॥ स एरुत्त्वज्ञ योगी बहुभ्योऽपि कर्म य न बिभेति भयं न करोति । सुनागत सुप्र शोभनैनीकाया गत पुमान् । धीरधी । अम्भोधिजलेभ्य सकाशात् भयं न करोति ॥ ३ ॥ चैतन्ये एकत्वमावति दुर्लभा । सा एव एकत्वभावना मोक्षदा । चतुर्थकथंचिच्छिन्तनीया मुहुः बारं बारं चिन्तनीया ॥ ४ ॥ साक्षात्सख माक्षे वर्तन । च पुन । तत्सुख मुनीवरं साध्यम् । तु पुन । अत्र संसारे । तत् मोक्षसुखं न अस्ति । यत् सुखं संसारे अस्ति । खलु निश्चितम् । तत्सुखं तर्न मोक्षसुखं न ॥ ५ ॥ संसारसंबन्धि वस्तु किंचित् ।

~~~~~

जो परम ज्योति केवल स्वानुभूति ही गम्य (प्राप्त करने योग्य) तथा आत्मज्ञाननिर्योके लिये रमणीय है उस वचन एव मनके अविषयभूत परम (उत्कृष्ट) -योटिके विषयमें मैं कुछ कहता हूँ ॥ १ ॥ जो भव्य जीव एकत्व (अद्वैत) रूप अद्वितीय पदको प्राप्त हुए आत्मतत्त्वको जानता है वह स्वयं ही दूसरोंके द्वारा आराधा जाता है अर्थात् दूसरे प्राणी उसकी ही आराधना करते हैं उसका आराध्य (पूजनीय) दूसरा कोई नहीं रहता है ॥ २ ॥ जिस प्रकार उत्कृष्ट नावको प्राप्त हुआ धीरबुद्धि (साहसी) मनुष्य समुद्रके अपरिमित जलसे नहीं डरता है उसी प्रकार एकत्वका जानकार वह योगी बहुत से भी कर्मोंसे नहीं डरता है ॥ ३ ॥ चैतन्यरूप एकत्वका ज्ञान दुर्लभ है परन्तु मोक्षको देनेवाला वही है । यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त हो जाता है तो उसका बार बार चिन्तन करना चाहिये ॥ ४ ॥ वास्तविक सुख मोक्षमें है और वह मुमुक्षु जनोंके द्वारा सिद्ध करनेके योग्य है । यहाँ संसारमें वह सुख नहीं है । यहाँ जो सुख है वह निश्चयसे यथार्थ सुख नहीं है ॥ ५ ॥ संसार सम्बन्धी कोई भी वस्तु रमणीय नहीं है इस प्रकार हमें गुरुके उपदेशसे निश्चय हो

१ अ वा परमज्योति वा परमा ज्योति । २ अ वा व वा मनसगोचरम् । ३ अ सुप्र शोभन क सुप्र शोभन । ४ वा करोति । ५ वा तत् नास्ति ।

- 889) किञ्चित्संसारसंबन्धि बन्धुरं नेति निश्चयात् ।
गुरुपदेशतो ऽस्माक निश्रेयसपदं प्रियम् ॥ ६ ॥
- 890) मोहोदयविषाक्रान्तमपि स्वर्गसुखं खलम् ।
का कथापरसौख्यानामलं भवसुखेन मे ॥ ७ ॥
- 891) लक्ष्मीकृत्य सदात्मानं शुद्धबोधमयं मुनिः ।
आस्ते यः सुमतिश्चार्थं सो ऽप्यमुत्र चरन्नेपि ॥ ८ ॥
- 892) वीतरागपथे स्वस्थः प्रस्थितो मुनिपुङ्गव ।
तस्य मुक्तिसुखप्राप्तेः^१ क प्रत्यूहो जगत्त्रये ॥ ९ ॥
- 893) इत्येकाग्रमना नित्यं भावयन् भावनापदम् ।
मोक्षलक्ष्मीकटाक्षालिमालासद्य स जायते ॥ १० ॥
- 894) एतज्जन्मफलं धर्मं स चेदस्ति ममामल ।
आपद्यपि कुतश्चिन्ता मृत्योरपि कुतो भयम् ॥ ११ ॥

बन्धुरं न मनोहरं न । इति निश्चयात् । गुरुपदेशतो अस्माकम् । निश्रेयसपदं मोक्षपदम् । प्रियम् इष्टम् ॥ ६ ॥ स्वर्गसुखम् अपि । खलं विनश्वरम् । मोहोदयविषाक्रान्तम् अस्ति । अपरसाख्यानां का कथा । मे मम । भवसुखेन अलं पूर्यताम् ॥ ७ ॥ य मुनि सत् [सदा] आत्मानं लक्ष्मीकृत्य । आस्त तिष्ठति । किलक्षणम् आत्मानम् । शुद्धबोधमयम् । स सुमतिः । अत्र लोके । अमुत्र परलोके । चरन् अपि गच्छन् अपि । सखी भवति ॥ ८ ॥ वीतरागपथे प्रस्थितं मुनिपुङ्गवं स्वस्थं । तस्य मुनिपुङ्गवस्य । मुक्तिसुखप्राप्तं जगत्त्रये क प्रत्यूहं क विघ्नं ॥ ९ ॥ इति एकाग्रमना मुनिः । नित्यं सदैव । भावनापदं भावयन् चिन्तयन् । स भव्यः । मोक्षलक्ष्मीकटाक्षालिमाला-मृत्तमालासमूर्ह-सद्य-गृहम् जायते ॥ १० ॥ चेत् यदि । स धर्मं मम अस्ति । किलक्षणं धर्मं । अमलं । एतत् जन्मफलं मनुष्यपदं सफलम् । आपदि सत्यां कुतश्चिन्ता । मृत्यो अपि भयं कुत ॥ ११ ॥ इति एकत्वभावनादशकम् ॥ २२ ॥

गया है । इसी कारण हमको मोक्षपद प्यारा है ॥ ६ ॥ मोहक उदयरूप विषसे मिश्रित स्वर्गका सुख भी जब नश्वर है तब भला और दूसरे तुच्छ सुखोंके सम्बन्धमें क्या कहा जाय ? अर्थात् वे तो अत्यन्त विनश्वर और हेय हैं ही । इसलिये मुझे ऐसे संसारसुखसे वस हो-मैं ऐसे संसारसुखको नहीं चाहता हूँ ॥ ७ ॥ जो निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाला मुनि इस लोकमें निरंतर शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माको लक्ष्य करके रहता है वह परलोकमें संचार करता हुआ भी उसी प्रकारसे रहता है ॥ ८ ॥ जो श्रेष्ठ मुनि आत्मलीन होकर वीतरागमार्ग अर्थात् मोक्षमार्गमें प्रस्थान कर रहा है उसके लिये मोक्षसुखकी प्राप्तिमें तीनों लोकोंमें कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता है ॥ ९ ॥ इस प्रकार एकाग्रमन होकर जो मुनि सर्वदा इस भावनापद (एकत्वभावना) को भाता है वह मुक्तिरूप लक्ष्मीके कटाक्षपक्तियोंकी मालाका स्थान हो जाता है, अर्थात् उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥ इस मनुष्यजन्मका फल धर्मकी प्राप्ति है । सो वह निर्मल धर्म यदि मेरे पास है तो फिर मुझे आपत्तिके विषयमें भी क्या चिन्ता है, तथा मृत्युसे भी क्या डर है ? अर्थात् उस धर्मके होनेपर न तो आपत्तिकी चिन्ता रहती है और न मरणका डर भी रहता है ॥ ११ ॥ इस प्रकार एकत्वभावनादशक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २२ ॥

[२३ परमार्थविंशति]

- 895) मोहद्वेषरतिश्रिता विकृतयो दृष्टा भुक्ता सेविताः
 वारवारमनन्तकालविचरत्सर्वाङ्गिभिः ससृजौ ।
 अद्वैतं पुनरात्मनो भगवतो दुर्लभ्यमेकं परं
 बीजं मोक्षतरोरिदं विजयते भव्यामभिर्वन्दितम् ॥ १ ॥
- 896) अन्तर्बाह्यविकल्पजालरहिता शुद्धेकचिद्रूपिणीं
 वन्दे तां परमां मनः प्रणयिनीं कृत्यात्तगां स्वस्थताम् ।
 यत्रानन्तचतुष्टयामृतसरित्पानमानमन्तर्गतं
 न प्राप्नोति जगदिदं महेशिखो जमोद्गदावानलः ॥ २ ॥
- 897) एकवस्थितये मतिर्यदनिशं सजायते मे तथा
 प्यानं परमामसंनिधिगतं किञ्चित्समुन्मीलति ।
 किञ्चिकालमवाप्य सैव सकलैः शीलैर्गुणैराश्रिता
 तामानन्दकलां विशालविलसद्बोधा करिष्यत्यसौ ॥ ३ ॥

सृजतौ ससारे । अनन्तकालं विचरत् अनन्तकाले^१ भ्रमत् । सर्वाङ्गिभः सबन्धैः । मोहद्वेषरतिश्रिता विकृतयो दृष्टा भुक्ता सेविता वारवारम् इत्यर्थः । पुनः आत्मनः अद्वैतं दुर्लभ्यम् । विकल्पणम् अद्वैतम् । भगवतः तव एकं परं मोक्षतरो बीजम् । इदम् आत्मतत्त्वम् अन्तः विजयते । पुनः । भव्यामभिः भव्यजीवैः । वन्दितम् ॥ १ ॥ तां स्वस्थताम् अहम् । वन्दे नमामि । किलक्षणं स्वस्थताम् । अन्तर्बाह्यविकल्पजालं समरहितताम् । पुनः शुद्धेकचिद्रूपिणीम् । पुनः किलक्षणां स्वस्थताम् । परमां मनः प्रणयिनीम् । पुनः । कृत्यात्तगां कृतकृत्याम् । यत्र स्वस्थतायां मध्यः । अन्तर्गतम् आत्मानं जमोद्गदावानलः न प्राप्नोति । किलक्षणस्वस्थतायां । अनन्तचतुष्टयामृतसरिति नयाम् । किलक्षणं संसारान्नि । जरादिदुःमहेशिखः ॥ २ ॥ मे मम । मतिः एकवस्थितये यत् अनिशं सजायते । तथा सद्बुद्ध्या । परमामसंनिधिगतं आनन्दं । किञ्चित् । समुन्मीलति प्रकटीभवति । सैव असां भ्रष्टमतिः । किञ्चिकालम् । अवाप्य प्राप्य । ताम् आनन्दकलां करिष्यति । किलक्षणां कलाम् । विशालविस्मयाधाम् । पुनः किलक्षणां कलाम् । शीलैः गुणैः सकलैः आश्रिताम् ॥ ३ ॥

संसारमें अनन्त कालसे विचरण करनेवाले सब प्राणियों में मोह द्वेष और रागके निमित्तसे होनेवाले विकारोंको बार बार देखा है सुना है और सेवन भी किया है । परन्तु भगवान् आत्माका एक अद्वैत ही केवल दुर्लभ है अर्थात् उसे अभी तक न देखा है न सुना है और न सेवन भी किया है । भव्य जीवों से वन्दित और मोक्षरूप वृक्षका बीजभूत यह अद्वैत जयवत होवे ॥ १ ॥ जो स्वस्थता अन्तरंग और बाह्य विकल्पोंके समूहसे रहित है शुद्ध एक चैतन्यस्वरूपसे सहित है, परमात्माकी वल्लभा (प्रियतमा) है, कृत्य (कार्य) के अन्तको प्राप्त हो चुकी है अर्थात् कृतकृत्य है तथा अनन्तचतुष्टयरूप अमृतकी नदीके समान होनेसे जिसके भीतर प्राप्त हुए आत्माको जरा (वृद्धत्व) आदिरूप असह्य ज्वालावाली जन्म (संसार) रूप तीक्ष्ण वनाग्नि नहीं प्राप्त होती है ऐसी उस अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वस्थताको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ एकत्व (अद्वैत) में स्थितिके लिये जो मेरी निरन्तर बुद्धि होती है उसके निमित्तसे परमात्माकी समीपताको प्राप्त हुआ आनन्द कुछ थोड़ा सा प्रगट होता है । वही बुद्धि कुछ कालको प्राप्त होकर अर्थात् कुछ ही समयमें समस्त शीलों और गुणोंके आधारभूत एवं प्रगट हुए विपुल ज्ञान (केवलज्ञान) से

- 898) केनाप्यस्ति न कार्यमाश्रितवता मित्रेण चाभ्येन वा
प्रेमाङ्गे ऽपि न मे ऽस्ति संप्रति सुखी तिष्ठाम्यहं केवलः ।
संयोगेन यदत्र कष्टमभवत्संसारचक्रे चिरं
निर्विण्णः खलु तेन तेन नितरामेकाकिता रोचते ॥ ४ ॥
- 899) यो जानाति स एव पश्यति सदा चिद्रूपतां न त्यजेत्
सो ऽहं नापरमस्ति किञ्चिदपि मे तत्त्वं सदेतत्परम् ।
यच्चान्यसदशेषमन्यजनितं क्रोधादि कार्यादि वा
श्रुत्वा शास्त्रशतानि सप्रति मनस्येतच्छ्रुत वर्तते ॥ ५ ॥
- 900) हीनं संहननं परीषदसहं नाभूदिहं सांप्रत
काले दुःख[व]मसहके ऽत्र यदपि प्रायो न तीव्रं तपः ।
कस्मिन्नातिशयस्तथापि यदस्तावार्तं हि दुष्कर्मणा
मन्त शुद्धचिदात्मगुणमनस सर्वं पर तेन किम् ॥ ६ ॥
- 901) सद्ब्रह्मबोधमयं विहाय परमानन्दस्वरूपं पर
ज्योतिर्नान्यदहं विचित्रविलसत्कर्मकतायामपि ।

मे मम । केनापि मित्रेण सह । च पुन । अन्येन वा । आश्रितवता सेवकादिना वा । किमपि कार्यं न अस्ति । मैम अङ्गेऽपि प्रेम न अस्ति । सप्रति अहं केवल सुखी तिष्ठामि । अत्र संसारचक्रे संयोगेन यत्कष्टम् अभवत् । चिरं बहुकालम् । तेन कष्टम् । खलु इति सत्ये । अहम् । निर्विण्ण पराङ्मुख । तेन कारणेन । नितराम् अतिशयेन । एकाकिता रोचते ॥ ४ ॥ यः जानाति पश्यति स एव ज्ञानवान् सदा चिद्रूपतां न त्यजेत् । सोऽहम् अपरं किञ्चिदपि एतत् परं तत्त्वं न अस्ति । सद्ब्रिचमानमपि । च पुन । यत् अ यत् तत् अशेषम् । अ यजनित क्रोधादिकर्मकायादि क्रियाकारणम् । अ यजनित कर्मजनितम् अस्ति । शास्त्राणि श्रुत्वा सप्रति एतत् श्रुत मनसि वर्तते । पूर्वोक्तं ज्ञानरहस्यं हृदि वर्तते ॥ ५ ॥ अत्र दुःखमसहके काले । यत् यस्मात्कारणात् । संहनन हीनम् । इदं शरीरं सांप्रतं परीषदसहं नाभूत् । अत्र पञ्चमकाले तीव्रं तप अपि न वर्तते । प्रायः अतिशयेन । तप नास्ति । यत् यस्मात्कारणात् । अतौ कश्चित् अतिशयः न । तथापि दुष्कर्मणां आर्तम् अन्तः शुद्धचिदात्मगुणमनस मुने सर्वम् । परं भिन्नम् । तेन कालेन आर्तम् । किं प्रयोजनम् ॥ ६ ॥ परं योतिः सद्ब्रह्मबोधमय परमानन्दस्वरूपम् । विहाय त्यक्त्वा । अन्यत्

सम्पन्न उस आनन्दकी कलाको उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ मुझे आश्रयमें प्राप्त हुए किसी भी मित्र अथवा शत्रुसे प्रयोजन नहीं है, मुझे इस शरीरमें भी प्रेम नहीं रहा है इस समय मैं अकेला ही सुखी हूँ । यहा संसारपरि भ्रमणमें चिर कालसे जो मुझे संयोगके निमित्तसे कष्ट हुआ है उससे मैं विरक्त हुआ हूँ इसीलिये अब मुझे एकाकीपन (अद्वैत) अत्यन्त रुचता है ॥ ४ ॥ जो जानता है वही देखता है और वह निरन्तर चैतन्य स्वरूपको नहीं छोड़ता है । वही मैं हूँ इससे भिन्न और मेरा कोई स्वरूप नहीं है । यह समीचीन उत्कृष्ट तत्त्व है । चैतन्य स्वरूपसे भिन्न जो क्रोध आदि विभावभाव अथवा शरीर आदि हैं वे सब अन्य अर्थात् कर्मसे उत्पन्न हुए हैं । सैकड़ों शास्त्रोंको सुन करके इस समय मेरे मनमें यही एक शास्त्र (अद्वैततत्त्व) वर्तमान है ॥ ५ ॥ यद्यपि इस समय यह संहनन (हृद्विद्योका बधन) परीषहों (क्षुधा-तृषा आदि) को नहीं सह सकता है और इस दुःखमा नामक पञ्चम कालमें तीव्र तप भी सम्भव नहीं है, तो भी यह कोई खेदकी बात नहीं है, क्योंकि, यह अशुभ कर्मोंकी पीड़ा है । भीतर शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मामें मनको सुरक्षित करनेवाले मुझे उस कर्मकृत पीड़ासे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है ॥ ६ ॥ अनेक प्रकारके विलासवाले कर्मोंके साथ मेरी एकताके होनेपर भी जो उत्कृष्ट ज्योतिः सम्पन्नदर्शन, सम्पन्नज्ञान एवं उत्कृष्ट आनन्दस्वरूप है वही मैं हूँ, उसको छोड़कर मैं अन्य नहीं हूँ । ठीक यी हैं—स्फटिक गणिमें काले पदार्थके सम्बन्धसे

कार्णौ कृष्णवर्णसंनिधिवशाज्जाते मणौ स्फटिके
यत्तस्मात्पृथगेव स द्वयकृतो लोके विकारो भवेत् ॥ ७ ॥

902) आपत्सापि यत्ते परेण सह य संगो भवेत्केनचित्
सापत्सु गरीयसी पुनरहो य धीमता संगम ।
यस्तु धीमदमद्यपानविकलैरुत्तानितास्यैर्नृपै
संपर्कः स मुमुक्षुचेतसि सदा मृत्योरपि क्लेशकृत् ॥ ८ ॥

903) लिग्धा मा मुनयो भवन्तु गृहिणो यच्छन्तु मा भोजन
मा किञ्चिन्नमस्तु मा वपुरिदं रुक्वर्जित जायताम् ।
नम्र मामवलोक्य निन्दतु जनस्तत्रापि खेदो न मे
नित्यानन्दपदप्रदं गुरुवचो जागति चेष्टेतसि ॥ ९ ॥

अहं न । विविधविलसत्कर्मकतायामपि । यद्यस्मात्कारणात् । स्फटिके मणौ कृष्णवर्णसंनिधिवशात् कार्णौ जाते सति । तस्मात्
कृष्णवर्णस्य स मणि पृथगेव भिन्न । लोके संसारे । विकार द्वयकृत भवेत् ॥ ७ ॥ अहो इति संबोधने । यत्ते मुनीश्वरस्य ।
परेण केनचित्सह य संग संयोग भवेत् । सापि आपत् आपान वषट् । पुन य ग्रीमतां द्रव्ययुक्तानाम् । संगम सा सुष्ठु
गरीयसी आपत् । तु पुन । य नृपै सह । संपर्क संयोग । स राजसंयोग मुमुक्षुचेतसि मुनिचेतसि । सदाकाले । मृत्यो
मरणात् । अपि क्लेशकृत् । क्लिप्तक्षणे नृपै । धीमदमद्यपानविकल । पुन उत्तानितास्यै ऊर्ध्वमुखै । गर्वितै ॥ ८ ॥
चेष्टति । मे चेनसि गुरुवच जागति । क्लिप्तक्षणे गुरुवच । नित्यानन्दपद प्रदम् । तदा मुनय । लिग्धा क्लेशकारिण मा
भवन्तु । तदा गृहिण जावका भोजन मा यच्छन्तु । तदा धन किञ्चित् मा अस्त । तदा इदं वपु शरीरं
रुक्वर्जित मा जायताम् । मा नम्र अवलोक्य जन नि दतु । तत्र लौकिकेन मे खेद न दुःख न ॥ ९ ॥

कालेपनके उत्पन्न होनेपर भी वह उस मणिस पृथक् ही होता है । कारण यह कि लोकमें जो भी विकार होता है वह दो पदार्थोंके निमित्तसे ही होता है ॥ विशेषार्थ—यद्यपि स्फटिक मणिमें किसी दूसरे काले पदार्थ के निमित्तसे कालिमा और जपापुष्पके ससर्गस लालिमा अवश्य देखी जाती है परन्तु वह वस्तुतः उसकी नहीं होती है । वह स्वभावसे निर्मल व धवलवर्ण ही रहता है । जब तक उसके पासमें किसी अन्य रंगकी वस्तु रहती है तभी तक उसमें दूसरा रंग देखनेमें आता है और उसका वहसे हट जानेपर फिर स्फटिक मणिमें वह विकृत रंग नहीं रहता है । ठीक इसी प्रकारसे आत्माके साथ ज्ञानावरणादि अनेक कर्मोंका संयोग रहनेपर ही उसमें अज्ञानता एव राग द्वेष आदि विकारभाव देखे जाते हैं । परन्तु वे वास्तवमें उसके नहीं हैं वह तो स्वभावसे शुद्ध ज्ञान दर्शनस्वरूप ही है । वस्तुमें जो विकारभाव होता है वह किसी दूसरे पदार्थके निमित्तसे ही होता है । अत एव वह उसका नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह कुछ ही काल तक रहनेवाला है । जैसे—आगके संयोगसे जलमें होनवाली उष्णता कुछ समय (अग्निसंयोग) तक ही रहती है, तत्पश्चात् शीतलता ही उसमें रहती है जो सदा रहनेवाली है ॥ ७ ॥ साधुका किसी पर वस्तुके साथ जो संयोग होता है वह भी उसके लिये आपत्तिस्वरूप प्रतीत होता है फिर जो श्रीमानों (धनवानों) के साथ उसका समागम होता है वह तो उसके लिये अतिशय महान् आपत्तिस्वरूप होता है इसके अतिरिक्त सम्पत्तिके अभिमानरूप मद्यपानसे विकल होकर ऊपर मुखको करनेवाले ऐसे राजा लोगोंके साथ जो संयोग होता है वह तो उस मोक्षभिलाषी साधुके मनमें निरन्तर मृत्युसे भी अधिक कष्टकारक होता है ॥ ८ ॥ यदि मेरे हृदयमें नित्य आनन्दपद अर्थात् मोक्षपदको देनेवाली गुरुकी वाणी जागती है तो मुनिजन स्नेह करनेवाले भले ही न हों गृहस्थ जन यदि भोजन नहीं देते हैं तो न दें मेरे पास कुछ भी धन न हो, यह शरीर रोगसे रहित न हो अर्थात् सरोग भी हो, तथा मुझे नम्र देखकर लोग निन्दा भी करे, तो भी मेरे

क कार्णौ च कार्ण्य । सा वशात् कृष्णत्वे जाते । ३ क तत्र लोके खेत ।

- 904) दुःखव्यालसमाकुले भवन्ते हिंसाविदोषदुर्मे
नित्यं दुर्गतिपक्षिपातिकुपये आम्बन्ति सर्वे ऽजिनः ।
तन्मध्ये सुगुरुप्रकाशितपथे प्रारब्धयानो जनः
यात्यानन्दकरं परं स्थिरतरं निर्वाणमेकं परम् ॥ १० ॥
- 905) यत्सातं वदसातमग्निषु भवेत्तत्कर्मकार्यं तत्
स्तत्कर्मैव तदन्वदात्मन इदं जानन्ति ये योगिनः ।
ईदृग्भेदविभावनाश्रितधिया तेषां कुतो ऽहं सुखी
दुःखी चेति विकल्पकल्मषकला कुर्यात्पदं चेत्तसि ॥ ११ ॥
- 906) देव तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रादि मन्यामहे
सर्वं भक्तिपरा वयं व्यवहृते मार्गे स्थिता निश्चयात् ।

भवन्ते सर्वे अजिन जीवा । आम्बन्ति । क्लिप्तक्षणे भवन्ते । दुःखव्याल-दुष्टगज-सर्पसमाकुले । पुन हिंसाविदोष
दुर्मे । पुन क्लिप्तक्षणे संसारवने । दुर्गतिपक्षिपातिकुपये दुर्गतिभिक्षुप्रोमसरशो कुपये । तन्मध्ये तस्य संसारस्य मध्ये ।
सुगुरुप्रकाशितपथे । प्रारब्धयान प्रारब्धयामन जन । नित्य सदैव । एकं निर्वाणं पुरं याति । क्लिप्तक्षणे निर्वाणम् ।
आनन्दकरं परम् । स्थिरतरं शाश्वतम् ॥ १ ॥ अग्निषु जीवेषु । यत्सातं शुभकर्म । यत् असातम् अशुभकर्म भवेत् । संसारे ।
तत्सर्वं कर्मकार्यम् । तत् कर्मकार्यात् । तत्कर्मैव तत्कर्म अयत् आ मन सकाशात् भिन्नम् । ये योगिन इव भेदज्ञानं जानन्ति
तेषां ईदृग्भेदविभावना आश्रितधिया मुनीनां चेत्तसि अहं सुखी अहं दुःखी इति विकल्पकल्मषकला पापकला । पदं स्थानम् ।
कुत कुर्यात् कथं कुर्यात् । अपि तु न कुर्यात् ॥ ११ ॥ यावत् वयं व्यवहृते मार्गे व्यवहारमार्गे स्थिता । भक्तिपरा वयं सर्व
मन्यामहे । देव तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रादि सर्वं मन्यामहे । निश्चयात् पुन एकताश्रयणत आत्माकम् आत्मैव परं तत्प

लिय उसमें कुछ खेद नहीं होता ॥ ९ ॥ जो संसाररूपी वन दुःखोंरूप सपों (अथवा हाथियों) से व्याप्त
है हिंसा आदि दोषोरूप वृक्षोंसे सहित है तथा नरकादि दुर्गतिरूप भीलवस्तीकी ओर जानेवाले कुमार्गसे
युक्त है उसमें सब प्राणी सदासे परिभ्रमण करते हैं । उक्त संसाररूप वनके भीतर जो मनुष्य उत्तम गुत्तके
द्वारा दिखलाये गये मार्गमें (मोक्षमार्गमें) गमन प्रारम्भ कर देता है वह उस अद्वितीय मोक्षरूप पुरको प्राप्त
होता है जो आनन्दको करनेवाला है उत्कृष्ट है तथा अत्यन्त स्थिर (अविनश्वर) भी है ॥ १० ॥
प्राणियोंको जो सुख दुःखका अनुभव होता है वह कर्म (साता और असाता वेदनीय) का कार्य है, इसी
लिये वह कर्म ही है और वह आत्मासे भिन्न है । इस बातको जो योगी जानते हैं तथा जिनकी बुद्धि इस
प्रकारके भेदकी भावनाका आश्रय ले चुकी है उन योगियोंके मनमें ' मैं सुखी हूँ, अथवा दुःखी हूँ ' इस
प्रकारके विकल्पसे मलिन कला कहासे स्थान प्राप्त कर सकती है ? अर्थात् उन योगियोंके मनमें वैसा विकल्प
कभी नहीं उदित होता ॥ ११ ॥ व्यवहार मार्गमें स्थित हम लोग भक्तिमें तत्पर होकर जिन देव, जिन
प्रतिमा, गुरु, मुनिजन और शास्त्र आदि सबको मानते हैं । परन्तु निश्चयसे अमेद (अद्वैत) का आश्रय
लेनेसे प्रगट हुए चैतन्य गुणसे प्रकाशमें आई हुई बुद्धिके विस्ताररूप तेजसे सहित हमारे लिये केवल आत्मा
ही उत्कृष्ट तत्त्व रहता है ॥ विशेषार्थ— जीव जब तक व्यवहारमार्गमें स्थित रहता है तब तक वह जिन
भगवान् और उनकी प्रतिमा आदिको पूज्य मानकर यथायोग्य उनकी पूजा आदि करता है । इससे उसके
पुण्य कर्मका बन्ध होता है जो निश्चयमार्गकी प्राप्तिका साधन होता है । पश्चात् जब वह निश्चयमार्गपर
आरुढ़ हो जाता है तब उसकी बुद्धि अमेद (अद्वैत) का आश्रय ले लेती है । वह वह समझने लगता है

अस्माकं पुनरेकताध्वयणतो व्यक्तीभवाच्चिद्वृण
स्फारीभूतमतिप्रबन्धमहसामात्मैव तत्त्वं परम् ॥ १२ ॥

- १०७) येष हवमपाकरोतु तुषतु स्फीता हिमानी तनुं
घर्मः शर्महरो ऽस्तु दशमशकं क्लेशाय संपद्यताम् ।
अन्यैर्वा बहुभिः परीषहभटैरारभ्यतां मे मृति
मोक्षं प्रत्युपदेशनिश्चलमतेर्नात्रापि किञ्चिद्भयम् ॥ १३ ॥

- १०८) चक्षुर्मुख्यदृष्टीकर्षकमयो ग्रामो मृतो मन्यते
चेद्रूपादिकृषिक्षमा बलवता बोधारिणा त्याजित ।

वर्तते । किलक्षणानाम् अस्माकम् । यत्कीभवत् प्रकमीभूतचिद्वृण ज्ञानगुण तेन स्फारीभूत मतिप्रबन्धमह यत्र तेषां महसाम् ॥ १२ ॥ अत्र लोके । वर्ष वर्षाकाल । हवम् आनम् । अपाकरोतु दूरीकरोतु । स्फीता हिमानी । तनु शरीरम् । तुषतु पीडयतु । घर्म शमहर सौरयहर अस्त । दशमशकं क्लेशाय संपद्यताम् । वा अन्य बहुभि परीषहभटै । मृति मरणम् । आरभ्यताम् । अत्रापि मृत्युविषयं । मे मम । किञ्चिद्भयम् न । किलक्षणस्य मम । मोक्ष प्रत्युपदेशनिश्चलमते ॥ १३ ॥ चेदपि । आ मा प्रभु । चक्षुर्मुख्यदृष्टीकर्षकमयो इन्द्रियकिसानमय । ग्राम मृत मन्यते । च पुन । सोऽपि आ मा प्रभु शक्तिमान् । तच्चिन्तां न करोति तस्य । इयस्य चिन्तां न कराति । किलक्षणां चिन्ताम् । रूपादिकृषिक्षमा रूपादिकृषिपोषकाम् ।

कि स्त्री पुत्र और मित्र तथा जो शरीर निरन्तर आत्मासे सम्बद्ध रहता है वह भी मेरा नहीं है, मैं चैतन्यका एक पिण्ड हूँ—उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है । इस अवस्थामें उसके पूज्य पूजकभावका भी द्वैत नहीं रहता । कारण यह कि पूज्य पूजकभावरूप बुद्धि भी रागकी परिणति है जो पुण्यबन्धकी कारण होती है । यह पुण्य कर्म भी जीवको देवेन्द्र एव चक्रवर्ती आदिके पदोम स्थित करके संसारमें ही परतन्त्र रखता है । अत एव इस दृष्टिसे वह पूज्य पूजक भाव भी हय है उपादय केवल एक सच्चिदानन्दमय आत्मा ही है । परन्तु जब तक प्राणीके इस प्रकारकी दृढता प्राप्त नहीं होती तब तक उसे यवहारमार्गका आलम्बन लेकर जिन पूजनादि शुभ कार्योंको करना ही चाहिये अथवा उसका संसार दीर्घ हो सकता है ॥ १२ ॥ जब मैं मोक्षविषयक उपदेशसे बुद्धिकी स्थिरताको प्राप्त कर लता हूँ तब भले ही वर्षाकाल मेरे हर्षको नष्ट करे विस्तृत महान् शैत्य शरीरको पीणित करे घाम (सूर्यताप) सुखका अपहरण करे, डांस-मच्छर बलेशके कारण होवे अथवा और भी बहुत से परीषहरूप सुमट मेर मरणको भी प्रारम्भ कर दें, तो भी इनसे मुझे कुछ भी भय नहीं है ॥ १३ ॥ जो शक्तिशाली आत्मारूप प्रभु चक्षु आदि इन्द्रियरूप किसानोंसे निर्मित ग्रामको मरा हुआ समझता है तथा जो ज्ञानरूप बलवान् शत्रुके द्वारा रूपादि विषयरूप कृषिकी भूमिसे अष्ट कराया जा चुका है फिर भी जो कुछ होनवाला है उसके विषयमें इस समय चिन्ता नहीं करता है । इस प्रकारसे वह संसारको नष्ट हुएके समान देखता है ॥ विशेषाथ—जिस प्रकार किसी शक्तिशाली गावके स्वामीकी यदि अन्य प्रबल शत्रुके द्वारा खेतीके योग्य भूमि छीन ली जाती है तो वह अपने किसानोंसे परिपूर्ण उस गावको मरा हुआ सा मानता है । फिर भी वह भवितव्यको प्रधान मानकर उसकी कुछ चिन्ता नहीं करता है । ठीक इसी प्रकारसे सर्वशक्तिमान् आत्माको जब सम्यग्ज्ञानरूप शत्रुके द्वारा रूप-रसादिरूप खेतीके योग्य भूमिसे अष्ट कर दिया जाता है—विवेकबुद्धिके उत्पन्न हो जानेपर जब वह रूप-रसादिस्वरूप इन्द्रियविषयोंमें अनुरागसे रहित हो जाता है, तब वह भी उन इन्द्रियरूप किसानोंके गावको

तद्विस्तारं न च सोऽपि संव्रति करोत्यात्मा प्रभुः शक्तिमान्
यत्किंचिद्विज्ञाताय तेन च भवोऽप्यालोप्यते नष्टात् ॥ १४ ॥

१०९) कर्मक्षयपरात्मिकारणवशात्सद्देशनाया गुरो
रात्मैकत्वविशुद्धबोधनिलयो निःशेषसंगोद्धृतः ।
शश्वत्तद्रतभावनाश्रितमना लोके वसन् संयमी
भावधेन स लिप्यतेऽक्षदलवत्तोयेन पद्माकरे ॥ १५ ॥

११०) गुर्वद्विद्वयदत्तमुक्तिपदवीप्राप्त्यर्थनिर्ग्रन्थता
आतानन्दवशात्तन्मेन्द्रियसुखं दुःखं मनो मन्यते ।
सुखादुः प्रतिभासते किल खलस्तावत्समासादितो
यावन्नो सितशर्करातिमधुरा संतर्पिणी लभ्यते ॥ १६ ॥

१११) निर्ग्रन्थत्वमुदा ममोज्ज्वलतरभ्यानाश्रितरूपीतया
दुर्ध्यानाक्षसुखं पुन स्मृतिपथप्रस्थाप्यपि स्यात्कुत ।

किलक्षण आत्मा प्रभु । बलवता बोधादिना लाजित । तेन आत्मप्रभुणा । यत्किंचिद्विज्ञाताय तद्विष्यति । तत्किम् । भव-
संसार । नष्टवत् विलोप्यते ॥ १४ ॥ स संयमी । लोके वसन् तिष्ठन् । अवधेन पापेन न लिप्यते । किलक्षण संयमी ।
कर्मक्षति विनाश उपशान्तिकारणवशात् । गुरो सद्देशनाया गुरुपदेशात् । आत्मैकत्वविशुद्धबोधनिलय । पुन नि शेषसंग परिग्रह
रहित । पुन किलक्षण संयमी । शश्वत्तद्रत-आत्मगत भावनाश्रितमना । तत्र दृष्टान्तमाह । पद्माकरे सरोवरे । तोयेन
जलेन । अ-जदलवत् कमलदलवत् ॥ १५ ॥ मम मन इन्द्रियसुखं दुःखं मन्यते । कस्मात् । गुर्वद्विद्वयदत्तमुक्तिपदवीप्राप्त्यर्थ
निर्ग्रन्थताजातानन्दवशात् । किल इति सत्य । तावत्कालं खलं पिण्याकृण्डं लोके सिद्धं खलं । समासादित प्राप्त । सुखादु
प्रतिभासते । यावत्कालं सितशर्करा मिश्री न लभ्यते । किलक्षणा शर्करा । अतिमधुरा संतर्पिणी ॥ १६ ॥ निर्ग्रन्थत्वमुदा

मरा हुआ समझता है और उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं करता है । बल्कि तब वह अपने संसारको
नष्ट हुआ-सा समझने लगता है । तात्पर्य यह कि एकत्वबुद्धिके उत्पन्न हो जानेपर जीवको इन्द्रियविषयोंमें
अनुराग नहीं रहता है । उस समय वह इन्द्रियोंको नष्ट हुआ-सा मानकर मुक्तिको हाथमें आया ही समझता
है ॥ १४ ॥ जो संयमी कर्मके क्षय अथवा उपशमके कारण वश तथा गुरुके सदुपदेशसे आत्माकी एकता
विषयक निर्मल ज्ञानका स्थान बन गया है, जिसने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, तथा जिसका
मन निरन्तर आत्माकी एकताकी भावनाके आश्रित रहता है वह संयमी पुरुष लोकमें रहता हुआ भी इस
प्रकार पापसंलिप्त नहीं होता जिस प्रकार कि तालबनमें स्थित कमलपत्र पानीसे लिप्त नहीं होता है ॥ १५ ॥
गुरुके चरणशुभालके द्वारा मुक्तिपदवीको प्राप्त करनेके लिये जो निर्ग्रन्थता (दिगम्बरत्व) दी गई है उसके
निमित्तसे उत्पन्न हुए आनन्दके प्रभावसे मेरा मन इन्द्रियविषयजनित सुखको दुस्वरूप ही मानता है । ठीक
है-प्राप्त हुआ खल (तेलके निकाल लेनेपर जो तिल आदिका भाग शेष रहता है) तब तक ही स्वादिष्ट प्रतीत
होता है जब तक कि अतिशय मीठी सफेद शक्कर (मिश्री) तुमको करनेवाली नहीं प्राप्त होती है ॥ १६ ॥
अतिशय निर्मल ध्यानके आभावसे बिलारको प्राप्त हुए निर्ग्रन्थताजनित आनन्दके प्राप्त हो जानेपर लौटे

निर्गल्योद्भूतवातबोधितशिखिज्वालाकरालाद्वा
छड़ीता प्राप्य च वापिका विशति कस्तनैव धीमान् नर ॥ १७ ॥

- ११२) जायेतोद्भूतमोहतोऽभिलषिता मोक्षेऽपि सा सिद्धिहृत्
तद्भूतार्थपरिग्रहो भवति किं कापि स्पृहालुर्मुनिः ।
इत्यालोचनसंगतैकमनसा शुद्धात्मसबधिना
तत्त्वज्ञानपरायणेन सततं स्थातव्यमप्राहिणा ॥ १८ ॥

- ११३) जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठीकथाकौतुकं
शीर्यते विषयास्तथा विरमति प्रीति शरीरेऽपि च ।

निर्ग्रथतान् देन । पुन उज्ज्वलतरङ्गान् आश्रितस्फीतया कृत्वा मम दुर्ध्यान-अक्षसुखम् । स्मृतिपथप्रस्थावि स्मरणगोचरम् ।
कृतं स्यात् भवेत् । उद्भूतवातबोधितशिखि ज्वालाकरालाद् दृष्ट्वा निगल्य पवनप्रेरित-अभिना दग्धगृहात् निर्गल्य । च पुन ।
शीता वापिका प्राप्य । तत्रैव उज्ज्वलितगृहे । क धीमान् चतुर नर प्रविशति । अपि तु प्रवेश न करोति ॥ १७ ॥ मोक्षेऽपि
अभिलषिता उद्भूतमोहत । जायेत उपगत । तस्य मोक्षस्य सा अभिलषिता । सिद्धिहृत् मुक्तिनिषेधिका । जायते । तत्
स्मात्कारणात् । भूतार्थपरिग्रह सत्यार्थपरिग्रह मुनि । किं कापि वस्तुनि । स्पृहा भवति । अपि तु न भवति । इति आलोचन
संगतैकमनसा । सततं निरन्तरम् । अप्राहिणा परिग्रहहितेन । शुद्धात्मसबधिना तत्त्वज्ञानपरायणेन । स्थातव्यम् ॥ १८ ॥
चित । चिन्तायामपि । मुमुक्षो मुने । रसा विरसा जायते । गोष्ठीकथाकौतुक विघटते । तथा विषया शीर्यते शठन्ति । च
पुन । शरीरेऽपि प्रीति विरमति । च पुन । मौनं प्रातःभासते । रह एका ते प्रातः । प्राय बाहुल्येन । दोषैः समं सार्धम् ।

ध्यानसे उत्पन्न इन्द्रियसुख स्मृतिका विषय कहासे हो सकता है ? अर्थात् निर्ग्रथताजन्य सुखके सामने इन्द्रिय
विषयजन्य सुख तुच्छ प्रतीत होता है अतः उसकी चाह नष्ट हो जाती है । ठीक है—उत्पन्न हुई वायुके
द्वारा प्रगत की गई अमिकी वालास भयानक ऐसे घरके भीतरसे निकल कर शीतल वावडीको प्राप्त करता हुआ
कौन-सा बुद्धिमान् पुरुष फिरसे उसी जलते हुए घरमें प्रवेश करता है ? अर्थात् कोई नहीं करता है ॥ १७ ॥
मोहके उदयसे जो मोक्षक विषयमें भी अमिलाषा होती है वह सिद्धि (मुक्ति) को नष्ट करनेवाली है ।
इसलिये भूतार्थ (सत्यार्थ) अर्थात् निश्चय नयको ग्रहण करनेवाला मुनि क्या किसी भी पदार्थके विषयमें
इच्छायुक्त होता है ? अर्थात् नहीं होता । इस प्रकार मनमें उपयुक्त विचार करके शुद्ध आत्मासे सम्बन्ध
रखते हुए साधुको परिग्रहसे रहित होकर निरन्तर तत्त्वज्ञानमें तत्पर रहना चाहिये ॥ १८ ॥ चैतन्यस्वरूप
आत्माके चिन्तनमें मुमुक्षु जनके रस नीरस हो जाते हैं सम्मिलित होकर परस्पर चलनेवाली कथाओंका
कौतूहल नष्ट हो जाता है इन्द्रियविषय विलीन हो जाते हैं शरीरके भी विषयमें प्रेमका अन्त हो जाता है,
एकान्तमें मौन प्रतिभासित होता है तथा बेसी अवस्थामें दोषोंके साथ मन भी मरनेकी इच्छा करता है ॥
विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जब तक प्राणीका आत्मस्वरूपकी ओर लक्ष्य नहीं होता है तभी तक उसे
संगीतके सुननेमें नृत्यपरिपूर्ण नाटक आदिके देखनेमें परस्पर कथा वार्ता करनेमें तथा शय्यादिपूर्ण उपवास
आदिके पढ़ने-सुननेमें आनन्द आता है । किन्तु जैसे ही उसके हृदयमें आत्मस्वरूपका बोध उदित होता है
वैसे ही उसे उपर्युक्त इन्द्रियविषयोंके निमित्तसे प्राप्त होनेवाला रस (आनन्द) नीरस प्रतीत होता है
होने लगता है । अन्य इन्द्रियविषयोंकी तो बात ही क्या, किन्तु उस समय उसका अपने शरीरके विषयमें

मौनं च प्रतिभासते ऽपि च यः प्रायो मुमुक्षोचितः
शिष्यायामपि यातुमिच्छति समं प्रोपेक्ष्य पञ्चतुम् ॥ १९ ॥

११४) तत्त्वं वागतिवर्ति शुद्धनयतो वस्तुसर्वपक्षच्युतं
तद्वाच्यं व्यवहारमार्गपतितं शिष्यार्पणे जायते ।
प्रागल्भ्यं न तथास्ति तत्र विवृतौ बोधो न तादृग्विधः
तेनायं ननु मादृशो जडमतिमौनाभितस्तिष्ठति ॥ २० ॥

मनः पक्षतां यातुम् इच्छति विनाशं गच्छति ॥ १९ ॥ शुद्धनयतः मतस्त्वम् । वाक्-अतिवर्ति वचनरहितम् । पुनः किलक्षण तत्त्वम् ।
सर्वपक्षच्युतं नयन्मासरहितम् । तत्त्वं व्यवहारमार्गपतितम् । शिष्यार्पणे वाच्यं वचनगोचरम् । जायते । तत्र आत्मतत्त्वे ।
तथा प्रागल्भ्यं न । तत्र आत्मतत्त्वे । विवृतौ विचारणे । तादृग्विधः बोधः शानं न । ननु इति वितर्के । तेन कारणेन । अयं
मादृजनः जडमति मौनाभितः तिष्ठति ॥ २० ॥ इति श्रीपरमार्थविंशतिः ॥ २३ ॥

श्री अनुराग नहीं रहता । वह एकान्त स्थानमें मौनपूर्वक स्थित होकर आत्मानन्दमें मग्न रहता है और इस प्रकारसे वह अज्ञानादि दोषों एवं समस्त मानसिक विकल्पोंसे रहित होकर अजर-अमर बन जात है ॥ १९ ॥ जो तत्त्व शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वचनका अविषय (अवक्तव्य) तथा नित्यत्वादि सब विकल्पोंसे रहित है वही शिष्योंको देनेके विषयमें अर्थात् शिष्योंको प्रबोध करानेके लिये व्यवहारमार्गमें पड़कर वचनका विषय भी होता है । उस आत्मतत्त्वका विवरण करनेके लिये न तो मुझमें वैसी प्रतिभाशालिता (निपुणता) है और न उस प्रकारका ज्ञान ही है । अतः एव मुझ जैसा मन्दबुद्धि मनुष्य मौनका अवलम्बन लेकर ही स्थित रहता है ॥ विशेषार्थ— यदि शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वस्तुके शुद्ध स्वरूपका विचार किया जाय तब तो वह वचनों द्वारा कहा ही नहीं जा सकता है । परन्तु उसका परिज्ञान शिष्योंको प्राप्त हो, इसके लिये वचनोंका आश्रय लेकर उनके द्वारा उन्हें बोध कराया जाता है । यह व्यवहारमार्ग है, क्योंकि, वाच्य वाचकका यह द्वैतभाव वहा ही सम्भव है, न कि निश्चयमार्गमें । ग्रन्थकर्ता श्री मुनि पद्ममन्दी अपनी लघुता प्रगट करते हुए यहां कहते हैं कि व्यवहारमार्गका अवलम्बन लेकर भी जिस प्रतिभा अथवा ज्ञानके द्वारा शिष्योंको उस आत्मतत्त्वका बोध कराया जा सकता है वह मुझमें नहीं है, इसलिये मैं उसका विशेष विवरण न करके मौनका ही आश्रय लेता हूँ ॥ २० ॥ इस प्रकार परमार्थविंशति अधिकार समाप्त हुआ ॥ २३ ॥

[२४ शरीराष्टकम्]

915) दुर्गन्धाशुचिधातुभित्तिकलितं संछादितं चर्मणा
विण्मूत्रादिभृतं क्षुधादिविलसद्दुःखाखुभिच्छिद्रितम् ।
क्लिष्ट कायकुटीरकं स्वयमपि प्राप्तं जरावह्निना
चेदेतत्तदपि स्थिर शुचितर मूढो जनो मन्यते ॥ १ ॥

916) दुर्गन्ध कृमिकीटजालकलितं नित्यं स्रवद्भ्रसं
शौचस्नानविधानवारिविहितप्रक्षालन कभृतम् ।

एतत्कायकुटीरक मूढ जन । स्थिरं शाश्वतम् । शुचितरं श्रेष्ठम् । मन्यते । क्लिष्ट कायकुटीरकम् । दुर्गन्धाशुचिधातुभित्तिकलितम् । पुनः क्लिष्ट काय शरीरम् । चर्मणा संछादितम् । पुनः इदं शरीरं विष्ठादिमूत्रादिभृतम् । क्षुधा-आदिदुःखमूषका रैः छिद्रितं पीडितम् । पुनः इदं शरीरं जरा-अग्निना स्वयमपि दग्धं प्राप्तम् । क्लिष्टं क्लेशभृतम् । तत्तस्मात्कारणात् । तदपि मूर्ख जनः शरीरं स्थिरं मन्यते ॥१॥ उच्चतथिय मुनयः मानुष्य वपुः शरीरम् नाडीवर्णं स्फोटकम् । आहुः कथयन्ति । तत्र शरीरवर्णः । अन्न भेषजम् । वसनानि वस्त्राणि पट्टकं लोके स्फोटकोपरिवस्त्रं धनम् । तत्रापि शरीरवर्णः । जनः रागी भ्रमं करोति । अहो इति आश्चर्यम् ।

जो शरीररूप झोपड़ी दुर्गन्धयुक्त अपवित्र रस रुधिर एवं अस्थि आदि धातुओंरूप भित्तियों (दीवारों) के आश्रित हैं चमड़ेसे वेष्टित हैं विष्ठा एवं मूत्र आदिसे परिपूर्ण हैं तथा प्रगट हुए भूख प्यास आदिक दुःखोंरूप चूहोंके द्वारा छेदोंयुक्त की गई हैं ऐसी वह शरीररूप झोपड़ी यद्यपि स्वयं ही वृद्धत्वरूप अग्निसे प्राप्त की जाती है तो भी अज्ञानी मनुष्य उसे स्थिर एवं अतिशय पवित्र मानते हैं ॥ विशेषार्थ— यहा शरीरके लिये झोपड़ीकी उपमा देकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार बास आदिसे निर्मित भीतोंके आश्रयसे रहनेवाली झोपड़ी घास या पत्तोंसे आच्छादित रहती है । इसमें चूहोंके द्वारा जो यत्र तत्र छेद किये जाते हैं उनसे वह कमजोर हो जाती है । उसमें यदि कदाचित् आग लग जाती है तो वह देखते ही देखते भस्म हो जाती है । ठीक इसी प्रकारका यह शरीर भी है— इसमें भीतोंके स्थानपर दुर्गन्धित एवं अपवित्र रस-रुधिरादि धातुएँ हैं घास आदिके स्थानमें इसको आच्छादित करनेवाला चमड़ा है तथा यहाँ चूहोंके स्थानमें भूख प्यास आदिसे होनेवाले विपुल दुःख हैं जो उसे निरन्तर निर्वहण करते हैं । इस प्रकार झोपड़ीके समान होनेपर भी उससे शरीरमें यह विशेषता है कि वह तो समयानुसार नियमसे वृद्धत्व (बुढ़ापा) से व्याप्त होकर नाशको प्राप्त होनेवाला है परन्तु वह झोपड़ी कदाचित् ही असावधानीके कारण अग्नि आदिसे व्याप्त होकर नष्ट होती है । ऐसी अवस्थाके होनेपर भी आश्चर्य यही है कि अज्ञानी प्राणी उसे स्थिर और पवित्र समझ कर उसके निमित्तसे अनेक प्रकारके दुःखोंको सहते हैं ॥ १ ॥ जो यह मनुष्यका शरीर दुर्गन्धसे सहित है रटों एवं अन्य क्षुद्र कीड़ोंके समूहसे व्याप्त है निरन्तर बहनेवाले पसीना एवं नासिका आदिके दूषित रससे परिपूर्ण है पवित्रताके सूचक स्नानको सिद्ध करनेवाले जलसे जिसको बोझा जाता है फिर भी जो रोगोंसे परिपूर्ण है ऐसे उस मनुष्यके शरीरको उत्कृष्ट बुद्धिके धारक विद्वान् नससे सम्बद्ध कोबा आदिके घावके समान बतलाते हैं । उसमें अन्न (आहार) तो औषधके समान है तथा वह

मानुष्यं कपुराहुकृततथिविधो नाहीत्यर्थं शेषार्थं

तत्रार्थं कस्यचित्पि कष्टकर्मणो तत्रापि रागी भवः ॥ २ ॥

917) नृणामशेषाणि सर्वैश्च सर्वथा वर्ण्यं सर्वानुचितमादि निश्चितम् ।

ततः क एतेषु शुभः प्रपद्यते शुक्तिवज्रमम्बुसुतिवज्रमादिभिः ॥ ३ ॥

918) तिक्तेष्वा[क्वा]कुंकलोपमं कपुरिदं कैवोपमोन्मं नृणां
स्यान्मोहकुञ्जम्बररहितं शुष्कं तपोवर्मेत ।

किल्बिषाण शरीरव्रणम् । दुर्गन्धम् । पुन कृमिकीटजालकलितं व्याप्तम् । पुन किल्बिषाण शरीरव्रणम् । मित्सवत् क्षरत् दूरसं निन्द्यरसम् । पुन किल्बिषाण शरीरव्रणम् । शौचस्नानविधानेन वारिणा विहितप्रक्षालनम्^१ । पुन कम्पुतं व्यभिच्युतम् ॥ २ ॥ नृणाम् । अशेषाणि समस्तानि । वर्ण्यं शरीराणि । सर्वैश्च सर्वथा । निश्चितम् । अशुचिमादि अशुचित्वं मज्जन्ति । तत कारणात् । क. शुभ । एतेषु शरीरेषु । अम्बुसुतिच दनादि जलस्नानच दनादिभि शुचित्वं प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ नृणाम् इदं अपु । तिक्तेष्वा[क्वा]कु-
फोपमं कटुकुर्वीफलसदृशं वर्तते । चेद्यदि । तपोवर्मेत शुष्कम् । स्यात् भवेत् । तदा भवनवी-संसारनवीतारे क्षमं समर्थं जायते । उपयोग्यं नैव । इदं अपुः । तुम्बीफलम् । अन्त मध्ये गौरवितं न मध्ये गुरुत्वरहितम् । पक्षे तपोगौरवज्ञानगौरवरहितम् ।

पट्टीके समान है । फिर भी आश्चर्य है कि उसमें भी मनुष्य अनुराग करता है ॥ विशेषार्थ—यहां मनुष्यके शरीरको घावके समान बतलाकर दोनोंमें समानता सूचित की गई है । यथा—जैसे घाव दुर्गन्धसे सहित होता है वैसे ही यह शरीर भी दुर्गन्धयुक्त है, घावमें जिस प्रकार लटो एवं अन्य छोटे छोटे कीड़ोंका समूह रहता है उसी प्रकार शरीरमें भी वह रहता ही है, घावसे यदि निरन्तर पीव और खून आदि बहता रहता है तो इस शरीरसे भी निरन्तर पसीना आदि बहता ही रहता है घावको यदि जलसे धोकर स्वच्छ किया जाता है तो इस शरीरको भी जलसे स्नान कराकर स्वच्छ किया जाता है, घाव जैसे रोगसे पूर्ण है वैसे ही शरीर भी रोगोंसे परिपूर्ण है, घावको ठीक करनेके लिये यदि औषध लगायी जाती है तो शरीरको भोजन दिया जाता है तथा यदि घावको पट्टीसे बांधा जाता है तो इस शरीरको भी बलोंसे वेष्टित किया जाता है । इस प्रकार शरीरमें घावकी समानता होनेपर भी आश्चर्य एक यही है कि घावको तो मनुष्य नहीं चाहता है परन्तु इस शरीरमें वह अनुराग करता है ॥ २ ॥ मनुष्योके समस्त शरीर सदा और सब प्रकारसे नियमत अपवित्र रहते हैं । इसलिये इन शरीरोंके विषयमें कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य जलनिर्मित स्नान एवं चन्दन आदिके द्वारा पवित्रताको स्वीकार करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य स्वभावतः अपवित्र उस शरीरको स्नानादिके द्वारा शुद्ध नहीं मान सकता है ॥ ३ ॥ यह मनुष्योंका शरीर कङ्करी तुम्बीके समान है, इसलिये वह उपयोगके योग्य नहीं है । यदि वह मोह और कुञ्जरूप छिद्रोंसे रहित, तपस्वरूप धाम (धूप) से शुष्क (सूखा हुआ) तथा भीतर गुरुतासे रहित हो तो संसाररूप नदीके पार करानेमें समर्थ होता है । अत एव उसे मोह एवं कुञ्जरूपसे रहित करके तपमें लगाना उत्तम है । इसके बिना वह सदा और सब प्रकारसे निःसार है ॥ विशेषार्थ—यहां मनुष्यके शरीरको कङ्करी तुम्बीकी उपमा देकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार कङ्करी तुम्बी खानेके योग्य नहीं होती है उसी प्रकार यह शरीर भी अनुरागके योग्य नहीं है । यदि वह तुम्बी छेदोंसे रहित, धूपसे सूखा और मध्यमें गौरव (मारीपन) से रहित है तो नदीमें तैरनेके काममें आती है । ठीक इसी प्रकारसे यदि यह शरीर भी मोह एवं दुष्कृत्तरूप छेदोंसे रहित, तपसे शीघ्र

नान्तर्गौरवितं^१ तदा भवनदीप्तारे^२ क्षमं जायते
तत्सत्त्व नियोजितं वरमधासारं सदा सर्वथा ॥ ४ ॥

- 919) भवतु भवतु यादृक् तादृगेतद्बुद्धिं
हृदि गुरुवचनं चेदस्ति तत्सत्त्वदर्शि ।
त्वरितमसमसारानन्दकन्दायमाना
भवति यदनुभावादक्षया मोक्षलक्ष्मी ॥ ५ ॥
- 920) पर्यन्ते कृमयो ऽथ वह्निवशतो भस्मैव मत्स्यादनात्
विष्टा स्यादथवा वपु परिणतिस्तस्येदृशी जायते ।
नित्य नैव रसायनादिभिरपि क्षय्येव यत्तत्कृते
क पापं कुरुते बुधो ऽत्र भविता कष्टा यतो दुर्गतिः ॥ ६ ॥
- 921) संसारस्तनुयोगे^३ र्षं विषयो दुःखान्यतो देहिना
बहेलौहसमाश्रितस्य घनतो घाताद्यतो निष्ठुरात् ।

तपोधर्मतः शुष्कं शरीरम् । अथ तत्र शरीरतुम्भीफले तत्तद्गुरुवचननियोजितं वरम् । अन्यथा तपोधर्मतः शुष्कं न तदा । सदा
असारं सर्वथा ॥ ४ ॥ चेद्यदि । मे हृदि गुरुवचनम् अस्ति एतद्बुद्धिं यादृक् तादृक भवतु भवतु । तद्गुरुवचनं त्वरितं तत्त्वदर्शि ।
यदनुभावात् यस्य गुरोः प्रभावात् अक्षया मोक्षलक्ष्मी भवति । किलक्षणा मोक्षलक्ष्मी । असमसारानन्दकन्दायमाना
असदृश-आनन्दयुक्ता ॥ ५ ॥ इदं वपुः पर्यन्ते विनाशकाले कृमय भवेत् । अथ वह्निवशतो भस्मैव भवेत् । च पुनः । मत्स्याद-
नात् मत्स्यभक्षणत्वात् । विष्टा स्यात् भवेत् । तस्य शरीरस्य ईदृशी परिणति संजायते । अथवा नित्यं नैव शाश्वतं नैव । रसायनादिभिः
महारोगादिभिः क्षयि विनश्यत् । यत् यस्मात्कारणात् । तस्य शरीरस्य कृते करणाय । कं बुधः अत्र पापं कुरुते । यतः दुर्गतिः
कष्टा भविता ॥ ६ ॥ एष तनुयोगः शरीरयोगः । विषयः संसारः । अतः शरीरयोगतः । देहिना जीवस्य दुःखानि । यथा बहे
लोहसमाश्रितस्य निष्ठुरात् घनतः घातात् दुःखं जायते । किलक्षणास्य अग्नेः । लोहसमाश्रितस्य । तत्र कारणेन । मुमुक्षुभिः । इव

और गौरव (अभिमान) से रहित हो तो वह संसाररूप नदीके पार होनेमें सहायक होता है । इसीलिये जो भव्य प्राणी संसाररूप नदीके पार होकर शाश्वतिक सुखको प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस दुर्लभ मनुष्यशरीरको तप आदिमें लगाना चाहिये । अन्यथा उसको फिरसे प्राप्त करना बहुत कठिन होगा ॥ ४ ॥ यदि हृदयमें जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको प्रगट करनेवाला गुरुका उपदेश स्थित है तो मेरा जैसा कुछ यह शरीर है वह वैसा बना रहे अर्थात् उससे मुझे किसी प्रकारका खेद नहीं है । इसका कारण यह है कि उक्त गुरुके उपदेशके प्रभावसे असाधारण एवं उत्कृष्ट आनन्दकी कारणीभूत अविनश्य मोक्षलक्ष्मी शीघ्र ही प्राप्त होती है ॥ ५ ॥ यह शरीर अन्तमें अर्थात् प्राणरहित होनेपर कीड़ोंस्वरूप, अथवा अग्नि-
वश होकर भस्मस्वरूप, अथवा मछलियोंके खानेसे विष्टा (मल) स्वरूप हो जाता है । उस शरीरका परिणामन ऐसा ही होता है । औषधि आदिके द्वारा भी नित्य नहीं है किन्तु विनश्य ही है, तब मल्ल कौन-सा विद्वान् मनुष्य इसके विषयमें पापकार्य करता है ? अर्थात् कोई भी विद्वान् उसके निमित्त पापकर्मको नहीं करता है । कारण यह कि उस पापसे नरकादि दुर्गति ही प्राप्त होगी ॥ ६ ॥ यह शरीरका सम्पन्न होना ही संसार है, इससे विषयमें प्रवृत्ति होती है जिससे प्राणीको दुःख होते हैं । ठीक है—लोहका आश्रय लेनेवाली अग्नि को कठोर घनके घात आदि सहने पड़ते हैं । इसलिये मोक्षार्थी भव्य जीवोंको इस शरीरको

१ क नान्तर्गौरवितं । २ क दीप्तरे । ३ क मयति । ४ अ क च भस्मश्च ब भस्मत्त्व । ५ क तनुयोगः । ६ क एव ।
७ अ क भस्म । ८ क तनुयोगः शरीरयोगः ।

त्यज्या तेन तनुर्मुमुक्षुमिरिव युक्त्या महत्या संया
नो भूयो ऽपि ययात्मनो सम्कृते तत्संनिधिर्जायते ॥ ७ ॥

१२२) रक्षापोषणविधौ जनो ऽस्य वपुषः सर्वैः सर्वैर्वीर्यतः
काकादिद्वजरा करोत्यनुदिनं तज्जर्जरं पानयोः ।
स्पर्धां माभितथोर्ध्वोर्ध्वजिनि सौका जरा जायते
साक्षात्कालपुरःसरा यदि तदा कास्या स्थिरत्वे युजात् ॥ ८ ॥

तद् । तथा महत्या युक्त्या कृत्वा त्याज्या यया युक्त्या भूयोऽपि । सम्कृते^१ कारणाय । आत्मनः । तस्य शरीरस्य । संनिधिः
निकटम् । न जायते ॥ ७ ॥ सर्वैः जन । अस्य वपुषः शरीरस्य । रक्षापोषणविधौ सदा उद्यत । अनुदिनम् । काकादिद्वजरा काकेन
प्रेरिता जरा । तत् शरीरम् । जर्जरं करोति । च पुन । जनयोः जनजरयो द्वयो । स्पर्धाम् ईर्ष्याम् आश्रितयोः मध्ये यदि सा
एका जरा साक्षात् विजयिनी जायते तदा वृणां स्थिरत्वे का आस्था । कथंभूता जरा । कालपुर सरा ॥ ८ ॥ इति शरीराष्टकम् ॥ २४ ॥

ऐसी महती युक्तिसे छोड़ना चाहिये कि जिससे संसारके कारणीभूत उस शरीरका सम्बन्ध आत्माके साथ
फिरसे न हो सके ॥ विशेषार्थ—प्रथमतः लोहको अग्निमें खूब तपाया जाता है । फिर उसे घनसे ठोक
पीटकर उसके उपकरण बनाये जाते हैं । इस कार्यमें जिस प्रकार लोहेकी संगतिसे व्यर्थमें अग्निको भी
घनकृत घातोंको सहना पड़ता है उसी प्रकार शरीरकी संगतिसे आत्माको भी उसके साथ अनेक प्रकारके
दुख सहने पड़ते हैं । इसलिये ग्रन्थकार कहते हैं कि तप आदिके द्वारा उस शरीरको इस प्रकारसे
छोड़नेका प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे पुन उसकी प्राप्ति न हो । कारण यह कि इस मनुष्यशरीरको प्राप्त
करके यदि उसके द्वारा साध्य संयम एवं तप आदिका आचरण न किया तो प्राणीको वह शरीर पुन पुन
प्राप्त होता ही रहेगा और इससे शरीरके साथमें कष्टोंको भी सहना ही पड़ेगा ॥ ७ ॥ सब प्राणी इस
शरीरके रक्षण और पोषणमें निरन्तर ही प्रयत्नशील रहते हैं उधर कालके द्वारा आदिष्ट जरा—मृत्युसे
प्रेरित बुढ़ापा—उसे प्रतिदिन निर्वल करता है । इस प्रकार मानों परस्परमें स्पर्धाको ही प्राप्त हुए इन दोनोंमें
एक वह बुढ़ापा ही विजयी होता है, क्योंकि, उसके आगे साक्षात् काल (यमराज) स्थित है । ऐसी
अवस्थामें जब शरीरकी यह स्थिति है तो फिर उसकी स्थिरतामें मनुष्योंका क्या प्रयत्न चल सकता है^२
अर्थात् कुछ भी उनका प्रयत्न नहीं चल सकता है ॥ ८ ॥ इस प्रकार शरीराष्टक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २४ ॥

[२५ ज्ञानाष्टकम्]

- 923) सन्मात्स्यादि यदीयसंनिधिवशात्स्पृश्यतामाश्रयेत्
विषमूत्रादिभूत रसादिघटितं बीभत्सु यत्पूति च ।
आत्मानं मलिनं करोत्यपि शुचिं सर्वाशुचीनामिदं
संकेतैकगृहं नृणां वपुरपां ज्ञानात्कथं शुद्ध्यति ॥ १ ॥
- 924) आमातीव शुचि स्वभावत इति ज्ञानं वृथास्मिन् परे
कायश्चाशुचिरेव तेन शुचितामभ्येति नो जातुचित् ।

शृणाम् इदं वपुः शरीरम् । अपां जलानाम् । ज्ञानात्कथं शुद्ध्यति । यदीयसंनिधिवशात् यस्य शरीरस्य संनिधिवशात् निकटवशात् । सन्मात्स्यादि पुष्पमालादि अस्पृश्यताम् आश्रयेत् । च पुनः । यत् शरीरं विद्मै विष्टामूत्रादिभूतम् । पुनः रसादि घटितम् । पुनः बीभत्सु भयानकम् । पुनः पूति दुर्गन्धम् । शुचिम् आत्मानं मलिनं करोति इदं शरीरम् । पुनः क्लृप्तम् । सर्वां शुचीनां संकेतैकगृहम् । तत् शरीरं जलत् न शुद्ध्यति ॥ १ ॥ आमा स्वभावतः अतीव शुचिः पवित्रः । इति हेतोः । अस्मिन् परे श्रेष्ठे आत्मनि । स्नानं वृथा अफलम् । च पुनः । कायः सदैव अशुचिः एव । तेन जलेन । शुचितां पवित्रताम् । जातुचित् ।

जिस शरीरकी समीपताके कारण उत्तम माला आदि छूनेके भी योग्य नहीं रहती हैं, जो मल एवं मूत्र आदिसे भरा हुआ है उस एवं शरीर आदि सात धातुओंसे रचा गया है भयानक है दुर्गन्धसे युक्त है, तथा जो निर्मल आत्माको भी मलिन करता है ऐसा समस्त अपवित्रताओंके एक संकेतगृहके समान यह मनुष्योका शरीर जलके स्नानसे कैसे शुद्ध हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता है ॥ १ ॥ आत्मा तो स्वभावसे अत्यन्त पवित्र है, इसलिये उस उत्कृष्ट आत्माके विषयमें स्नान व्यर्थ ही है तथा शरीर स्वभावसे अपवित्र ही है इसलिये वह भी कभी उस स्नानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता है । इस प्रकार स्नानकी व्यर्थता दोनों ही प्रकारसे सिद्ध होती है । फिर भी जो लोग उस स्नानको करते हैं वह उनके लिये करोड़ों पृथिवीकायिक, जलकायिक एवं अन्य कीड़ोंकी हिसाका कारण होनेसे पाप और रागका ही कारण होता है ॥ विशेषार्थ—यह स्नानकी आवश्यकताका विचार करते हुए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उससे क्या आत्मा पवित्र होती है या शरीर? इसके उत्तरमें विचार करनेपर यह निश्चित प्रतीत होता है कि उक्त स्नानके द्वारा आत्मा तो पवित्र होती नहीं है क्योंकि वह स्वयं ही पवित्र है । फिर उससे शरीरकी शुद्धि होती हो सो यह भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह स्वभावसे ही अपवित्र है । जिस प्रकार कोयलेको जलसे रगड़ रगड़कर धोनेपर भी वह कभी कालेपनको नहीं छोड़ सकता है, अथवा मल्लसे भरा हुआ घट कभी बाहिर भाजनेसे शुद्ध नहीं हो सकता है उसी प्रकार मल-मूत्रादिसे परिपूर्ण यह सप्तधातुमय शरीर भी कभी स्नानके द्वारा शुद्ध नहीं हो सकता है । इस तरह दोनों ही प्रकारसे स्नानकी व्यर्थता सिद्ध होती है । फिर भी जो लोग स्नान करते हैं वे चूकि जलकायिक, पृथिवीकायिक तथा अन्य त्रस जीवोंका भी उसके द्वारा घात करते हैं, अत एव वे केवल हिसाजमित पापके भागी होते हैं । इसके अतिरिक्त वे शरीरकी बाह्य स्वच्छतामें राग भी रखते हैं यह भी पापका ही कारण है । अभिप्राय यह है

ज्ञानयोगमयैकभूतिकला ये कुर्वते सत्पुनर-
तेषां भूजलकीटकोटिह्रननात्पापाय रागाय च ॥ २ ॥

- 925) विशे प्राग्भवकोटिसंचितरजःसंबन्धिताविर्मय-
मिथ्यात्वादिमलव्यपापजनकः स्वानं विवेकः सताम् ।
अन्यद्वारिकृतं तु जन्तुविकारव्यापादनात्पापक-
ओ धर्मो न पवित्रता खलु ततः काये स्वभावाशुचौ ॥ ३ ॥

- 926) सम्यग्बोधविशुद्धवारिणि लसत्सहर्षानोर्मित्रजे
नित्यानन्दविशेषशैलसुमगे निःशेषपापद्रुहि ।
सत्तीर्थे परमात्मनामनि सदा ज्ञान कुक्ष्यं बुधाः
शुद्धयर्थं किमु धावत त्रिपथनामालप्रयासाकुलाः ॥ ४ ॥

कदाचित् । नो अभ्येति न प्राप्नोति । इति हेतो । स्नानस्य उभयथा द्विभकारम् । विफलता अभूत् । पुन ये मुनय तत् ज्ञानं
कुर्वते तेषां यतीनां भूजलकीटकोटिह्रननात् तत्त्वानं पापाय रागाय च ॥ २ ॥ सतां सत्पुनराणाम् । विवेक ज्ञानम् । क्लृप्तज्ञान
विवेकः । चित्ते मनसि । प्राग्भव-पूर्वपर्याय-कोटिसंचितरजः संबन्धिताविर्मयमिथ्यात्वादिमलव्यपापजनकः । नाशकारकः विवेकः । तु
पुन । खलु इति निश्चितम् । स्वभावाशुचौ स्वभावात् अपवित्रे काये । अन्यद्वारिकृतं ज्ञानं जन्तुनिकारव्यापादनात् जन्तुसमूहविना
शनात् पापकृतं । तत् पापात् नो धर्मः । खलु निश्चितम् । स्वभावाशुचौ काये पवित्रता न ॥ ३ ॥ ओ बुधा त्रिपथनां गङ्गाम् ।
शुद्धयर्थं किमु धावत आलप्रयासाकुला । ओ भव्या । परमात्मनामनि सत्तीर्थे ज्ञानं कुक्ष्यम् । क्लृप्तज्ञाने सत्तीर्थे । सम्यग्बोध एव
शुद्ध जलं यत्र तत्तस्मिन् सम्यग्बोधविशुद्धवारिणि । पुन क्लृप्तज्ञाने परमात्मनामनि तीर्थे । लसत्सहर्षानोर्मित्रजे । पुन नित्यानन्द

कि निश्चय दृष्टिसे विचार करनेपर ज्ञानके द्वारा शरीर तो शुद्ध नहीं होता है, प्रत्युत जीवहिंसा एव आरम्भ
आदि ही उससे होता है । यही कारण है जो मुनियोंके मूलग्रुणमें ही उसका निषेध किया गया है ।
परन्तु व्यवहारकी अपेक्षा वह अनावश्यक नहीं है, बल्कि गृहस्थके लिये वह आवश्यक भी है । कारण कि
उसके बिना शरीर तो मलिन रहता ही है, साथमें मन भी मलिन रहता है । बिना ज्ञानके जिनपूजनादि
शुभ कार्योंमें प्रसन्नता भी नहीं रहती । हा, यह अवश्य है कि बाह्य शुद्धिके साथ ही आभ्यन्तर शुद्धिके भी
ध्यान अवश्य रखना चाहिये । यदि अन्तरंगमें मद-मात्सर्यादि भाव हैं तो केवल यह बाह्य शुद्धि कार्यकारी
नहीं होगी ॥ २ ॥ जिसमें पूर्वके करोड़ों भवोंमें संचित हुए पाप कर्मरूप धूलिके सम्बन्धसे प्रगट होनेवाले
मिथ्यात्व आदिरूप मलको नष्ट करनेवाली जो विवेकशुद्धि उत्पन्न होती है वही वास्तवमें साधु जनोंका ज्ञान
है । इससे भिन्न जो जलकृत ज्ञान है वह प्राणिसमूहको पीड़ाजनक होनेसे पापको करनेवाला है । उससे
न तो धर्म ही सम्भव है और न स्वभावसे अपवित्र शरीरकी पवित्रता भी सम्भव है ॥ ३ ॥ हे विद्वान्ते !
जो परमात्मा नायक समीचीन तीर्थ सम्यग्ज्ञानरूप निर्मल जलसे परिपूर्ण है, शोभायमान सम्बन्धरूप
सहर्षके समूहसे व्याप्त है, अविनाशरूप आनन्दविशेषरूप (अनन्तसुख) शैत्यसे मनोहर है, तथा समस्त
पार्थकोंके नष्ट करनेवाला है, उसमें आप लोग निरन्तर स्नान करें । जबकि परिश्रमसे व्याकुल होकर शुद्धिके लिये
मंताकी ओर क्यों दौड़ते हैं ? अर्थात् गंगा आदिमें स्नान करनेसे कुछ अन्तरंग शुद्धि नहीं हो सकती है,
बल्कि तो परमात्माके कारण एवं उसके स्वरूपके चिन्तन आदिसे ही हो सकती है, अत एव उसीमें अवगाहन

- १२७) नो दृष्टः शुचितत्त्वनिश्चयनदो न ज्ञानरक्षाकरः
पापै कापि न दृश्यते च समतानामाप्तिशुद्धा नदी ।
तेनैतानि विहाय पापहरणे सत्यानि तीर्थानि ते
तीर्थाभाससुरापगादिषु जडा मज्जन्ति तुष्यन्ति च ॥ ५ ॥
- १२८) नो तीर्थ न जलं तदस्ति भुवने नान्यत्किमप्यस्ति तत्
नि शेषाशुचि येन मानुषवपुः साक्षादिदं शुद्ध्यति ।
आधिध्याधिजराभृतिप्रभृतिभिर्व्याप्तं तथैतत्पुनः^१
शश्वत्तापकर यथास्य वपुषो नामाप्यसह्य सताम् ॥ ६ ॥
- १२९) सर्वैस्तीर्थजलैरपि प्रतिदिनं ज्ञातं न शुद्धं भवेत्
कपूरादिविलेपनैरपि सदा लिप्तं च दुर्गन्धभृत् ।
यत्नेनापि च रक्षित क्षयपथप्रस्थायि दुःखप्रदं
यत्तस्माद्वपुष किमन्यदशुभ कष्टं च किं प्राणिनाम् ॥ ७ ॥

विशेषशैल्यनुसारे । पुन नि शेषपापहृद्दे पापस्फेके ॥४॥ पापै पापयुक्तै पुरुषै । कापि कस्मिन् काले । शुचितत्त्वनिश्चयनद न दृष्टः । पुन तै पापै ज्ञानरक्षाकर न दृष्टः । च पुन । समता नाम नदी न दृश्यते । तेन कारणेन । एतानि सत्यानि तीर्थानि पापहरणे समर्थानि । विहाय परित्यज्य । ते जडा मूखा । तीर्थाभाससुरापगादिषु गङ्गादितीर्थेषु मज्जन्ति तुष्यन्ति च ॥ ५ ॥ भुवने संसारे । येन वस्तुना । इदं मानुषवपु साक्षात् शुद्ध्यति तत्तीर्थं नो । तज्जल न अस्ति । तदन्यत् किमपि न अस्ति । नि शेषा शुचि सर्वैम् अशुचि । पुन आधिध्याधिजराभृतिप्रभृतिभि । तत् शरीरम् । व्याप्तम् शश्वत् तापकरम् । यथा अस्य वपुष नामापि । सतां साधूनाम् । असह्यम् ॥६॥ यद्वपु सर्वै तीर्थजलै अपि प्रतिदिनं ज्ञातं शुद्धं न भवेत् । यद्वपु कपूरादिविलेपनै सदा लिप्तम् अपि दुर्गन्धभृत् । च पुन । यत्नेनापि रक्षितम् । क्षयपथप्रस्थायि क्षयपथगमनशीलम् । पुन दुःखप्रदम् ।

करना चाहिये ॥ ४ ॥ पापी जीवोंने न तो तत्त्वके निश्चयरूप पवित्र नद (नदीविशेष) को देखा है और न ज्ञानरूप समुद्रको ही देखा है । वे समता नामक अतिशय पवित्र नदीको भी कहींपर नहीं देखते हैं । इसलिये वे मूर्ख पापको नष्ट करनेके विषयमें यथार्थभूत इन समीचीन तीर्थोंको छोड़कर तीर्थके समान प्रतिभासित होनेवाले गंगा आदि तीर्थाभासोंमें ज्ञान करके सन्तुष्ट होते हैं ॥ ५ ॥ संसारमें वह कोई तीर्थ नहीं है वह कोई जल नहीं है तथा अन्य भी वह कोई वस्तु नहीं है जिसके द्वारा पूर्णरूपसे अपवित्र यह मनुष्यका शरीर प्रत्यक्षमें शुद्ध हो सके । आधि (मानसिक कष्ट) व्याधि (शारीरिक कष्ट), दुःखाधा और मरण आदिसे व्याप्त यह शरीर निरन्तर इतना सन्तापकारक है कि सज्जनोंको उसका नाम ज्ञेया भी असह्य प्रतीत होता है ॥ ६ ॥ यदि इस शरीरको प्रतिदिन समस्त तीर्थोंके जलसे भी ज्ञान कराया जाय तो भी वह शुद्ध नहीं हो सकता है यदि इसका कपूर व कुकुर आदि उबटनोके द्वारा निरन्तर लेपन भी किया जाय तो भी वह दुर्गन्धको धारण करता है, तथा यदि इसकी प्रत्यक्षपूर्वक रक्षा भी की जाय तो भी वह क्षयके मार्गमें ही प्रस्थान करनेवाला अर्थात् नष्ट होनेवाला है । इस प्रकार जो शरीर सब प्रकारसे दुःख देनेवाला है उससे अधिक प्राणियोंको और दूसरा कौन-सा अशुभ व कौन-सा कष्ट हो सकता है ? अर्थात् प्राणियोंको सबसे अधिक अशुभ और कष्ट देनेवाला यह शरीर ही

980) अन्यः भूरिमवाजितोदितमहद्दृष्टोहसर्पौल्लसत्
 मिथ्याबोधविषयसंसर्गमिच्छता मन्दीमवद्दृष्टयः । ॥
 श्रीमत्पद्मज-पद्मनिवकप्रशस्तमृत-चन्द्रबिम्बप्रसूतं परं
 पीत्वा कर्णपुटेर्मवन्तु सुखिनः ज्ञानाष्टकाभ्यामृतम् ॥ ८ ॥

तस्मादप्युप सकाशात् अन्यत्कष्टं किम् । प्राणिनाम् अन्यत् अशुभं किम् ॥ ७ ॥ यो भव्याः । ज्ञानाष्टकाभ्यामृतं कर्णपुटे पीत्वा
 सुखिनः भवन्तु । किलक्षणं भूयम् । भूरिमवाजित उचित-महत्तमोहसर्प-उत्सर्गमिथ्याबोधविषयप्रसंगेन मिच्छता । मन्दीमवद्
 दृष्टयः । किलक्षणम् अमृतम् । श्रीमत्पद्मज-पद्मनिवकप्रशस्तमृत-चन्द्रबिम्बात् प्रसूतम् ॥ परं श्रेष्ठम् ॥ ८ ॥ इति ज्ञानाष्टकं
 समाप्तम् ॥ २५ ॥

है, अन्य कोई नहीं है ॥ ७ ॥ जो भव्य जीव अनेक जन्मोंमें उपाजित होकर उदयको प्राप्त हुए ऐसे
 दर्शनमोहनीयरूप महासर्पसे प्रगट हुए, मिथ्याज्ञानरूप विषके संसर्गसे व्याकुल हैं तथा इसी कारणसे
 जिनकी सम्यग्दर्शनरूप दृष्टि अतिशय मन्द हो गई है वे भव्य जीव श्रीमान् पद्मनन्दी मुनिके मुखरूप चन्द्र
 बिम्बसे उत्पन्न हुए इस उत्कृष्ट 'ज्ञानाष्टक' नामक अमृतको कानोंसे पीकर सुखी होवें ॥ विशेषार्थ-यदि
 कभी किसी प्राणीको विषैला सर्प काट लेता है तो वह शरीरमें फैलनेवाले उसके विषसे अत्यन्त व्याकुल
 हो जाता है तथा उसकी दृष्टि (निगाह) मन्द पड़ जाती है । सौभाग्यसे यदि उस समय उसे चन्द्रबिम्बसे
 उत्पन्न अमृतकी प्राप्ति हो जाती है तो वह उसे पीकर निर्विष होता हुआ पूर्व चेतनाको प्राप्त कर लेता
 है । ठीक इसी प्रकार जो प्राणी सर्पके समान अनेक भवोंमें उपाजित दर्शनमोहनीयके उदयसे मिथ्याभावको
 प्राप्त हुए ज्ञान (मिथ्याज्ञान) के द्वारा विवेकशून्य हो गये हैं तथा जिनका सम्यग्दर्शन मन्द पड़ गया है
 वे यदि पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचित इस 'ज्ञानाष्टक' प्रकरणको कानोंसे सुनेंगे तो उस अविवेकके नष्ट
 हो जानेसे वे अवश्य ही प्रबोधको प्राप्त हो जावेंगे, क्योंकि, यह ज्ञानाष्टक प्रकरण अमृतके समान सुख
 देनेवाला है ॥ ८ ॥ इस प्रकार ज्ञानाष्टक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २४ ॥

[२६ ब्रह्मचर्याष्टकम्]

- 931) भवविधर्धनमेव यतो भवेदधिकदुःखकरं चिरमङ्गिनाम् ।
इति निजाङ्गनयापि न तन्मतं मतिमतां सुरत किमुतो ऽन्यथा ॥ १ ॥
- 932) पशव एव रते रतमानसा इति बुधै पशुकर्म तदुच्यते ।
अभिधया ननु सार्थक्यानया पशुगति पुरतो ऽस्य फल भवेत् ॥ २ ॥
- 933) यदि भवेत्बलासु रतिः शुभा किल निजासु सतामिह सर्वथा ।
किमिति पर्वसु सा परिषर्जिता किमिति वा तपसे सतत बुधै ॥ ३ ॥

तत्सुरतम् । मतिमतां ज्ञानवताम् । निजाङ्गनयापि सह न मत न कथितम् । इति हेतोः । उत अहो । अन्यथा पराङ्गनया किम् । किमपि न । यतः यस्याङ्कारणम् । सुरत भवविधर्धनम् एव ससारवर्धकम् एव भवेत् । अङ्गिनां प्राणिनाम् । चिरं चिरकालम् । अधिकदुःखकरम् ॥ १ ॥ रतं सुरते । रतमानसः प्रीतचित्ता नराः । पशव एव । तत्सुरतं बुधै पशुकर्म इति उच्यते कथ्यते । ननु इति वितर्कः । अनया अभिधया सार्थक्या नात्रा । पुरतः अप्रतः । अस्य जीवस्य । पशुगतिः फलं भवेत् ॥ २ ॥ यदि चेत् । अबलासु रतिः शुभा भवेत् । निजासु स्वकीयस्त्रीषु रतिः श्रेष्ठा भवेत् तदा इह लोके सर्वथा सतां साधूनाम् । मुनिभिः सा रतिः

मैथुन (स्त्रीसेवन) चूकि प्राणियोके संसारको बन्धकर उन्हें चिरकाल तक अधिक दुःख देनेवाला है, इसीलिये बुद्धिमान् मनुष्योको जब अपनी स्त्रीके भी साथ वह मैथुनकर्म अभीष्ट नहीं है तब भला अन्य प्रकारसे अर्थात् परस्त्री आदिके साथ तो वह उन्हें अभीष्ट क्यों होगा ? अर्थात् उसकी तो बुद्धिमान् मनुष्य कभी इच्छा ही नहीं करते हैं ॥ १ ॥ इस मैथुनकर्ममें चूकि पशुओका ही मन अनुरक्त रहता है, इसीलिये विद्वान् मनुष्य उसको पशुकर्म इस सार्थक नामसे कहते हैं । तथा आगेके भवमें इसका फल भी पशुगति अर्थात् तिर्यचगतिकी प्राप्ति होता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य निरन्तर विषयासक्त रहते हैं वे पशुओसे भी गये बीते हैं क्योंकि पशुओका तो प्रायः इसके लिये कुछ नियत ही समय रहता है किन्तु ऐसे मनुष्योका उसके लिये कोई भी समय नियत नहीं रहता—वे निरन्तर ही कामासक्त रहते हैं । इसका फल यह होता है कि आगामी भवमें उन्हें उस तिर्यच पर्यायकी प्राप्ति ही होती है जहा प्रायः हिताहितका कुछ भी विवेक नहीं रहता । इसीलिये शास्त्रकारोंने परस्परके विरोधसे रहित ही धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोंके सेवनका विधान किया है ॥ २ ॥ यदि लोकमें सज्जन पुरुषोंको अपनी स्त्रियोंके विषयमें भी किया जानेवाला अनुराग श्रेष्ठ प्रतीत होता तो फिर विद्वान् पर्व (अष्टमीव चतुर्दशी आदि) के दिनोंमें अथवा तपके निमित्त उसका निरन्तर त्याग क्यों करते ? अर्थात् नहीं करते ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि परस्त्री आदिके साथ किया जानेवाला मैथुनकर्म तो सर्वथा निन्दनीय है ही, किन्तु स्वस्त्रीके साथ भी किया जानेवाला वह कर्म निन्दनीय ही है । हा, इतना अवश्य है कि वह परस्त्री आदिकी अपेक्षा कुछ कम निन्दनीय है । यही कारण है जो विवेकी गृहस्थ अष्टमी-चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें स्वस्त्रीसेवनका भी परित्याग किया करते हैं, तथा मुमुक्षु जन तो उसका सर्वथा ही त्याग करके तपकी

१३९) युवतिसंगतिवर्जनमष्टकं प्रति मुमुक्षुजनं भणितं मया ।
सुरतरागसमुद्रगता जना कुर्वत मा कुधमत्र मुनी मयि ॥ ९ ॥

विषयसौख्यं विषयसंनिभ भवेत् । तव विषयान् भुक्त्वत कुशले न अस्ति ॥ ८ ॥ 'मया पद्मनन्दिमुनिना । मुमुक्षुजनं प्रति । युवति-स्त्रीसंगतिवर्जनम् अष्टकम् । भणितं कथितम् । सुरतरागसमुद्रगता प्राप्ता । जना लोका । अत्र मयि मुनी मुनीश्वरैः । कुध कोपम् । मा कुर्वत मा कुर्वन्तु । मयि पद्मनन्दिमुनौ ॥ ९ ॥ ब्रह्मचर्याष्टक समाप्तम् ॥ २६ ॥

॥ इति पद्मनन्दाचार्यविरचिता पद्मनन्दिपञ्चविंशति ॥

अहित अनिवार्य है ॥ ८ ॥ मैंने स्त्रीसर्गके परित्यागविषयक जो यह आठ श्लोकोंका प्रकरण रचा है वह मोक्षामिलायी जनको लक्ष्य करके रचा है । इसलिये जो प्राणी मैथुनके अनुरागरूप समुद्रमें मग्न हो रहे हैं वे मुझ (पद्मनन्दी) मुनिके ऊपर क्रोध न करें ॥ ९ ॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्याष्टक समाप्त हुआ ॥ २६ ॥

॥ इस प्रकार पद्मनन्दी मुनिके द्वारा विरचित पद्मनन्दि पञ्चविंशति' ग्रन्थ समाप्त हुआ ॥

१ क संगतिवर्जन । २ क प्रतावेवविधास्तस्य श्लोकस्य टीका-मया पद्मनन्दिना मुनिना । युवतिसंगतिवर्जन अष्टकम् । प्रति मुमुक्षुजनं मुनिजनं प्रति । भणितम् अस्ति । पुनः सुरतरागसमुद्रे गता प्राप्ता । जना लोका । अत्र मयि मुनी । कुध कोपम् । मा कुर्वत ॥ ९ ॥

पद्यानुक्रमणिका

अ

अहलोहिनी स्ति तद्वा	१३ १०, 698
अक्षयशालावामन्	४-५० 357
अमोघरो वाससकृतिता-	१५-२ 795
अमोघोष्णमात्र-	११ १४ 611
अहं यद्यपि बोधिता	१२ १४, 673
अच्छंतु ताव ह्यरा	१३-२४ 705
अक्षमेकं परं साम्यं	४ १८ 325
अग्रे अक्षयकोटिनि	१ १३ 130
अणुवतानि पक्षेव	६ २४, 420
अणुस्त जहा जीहा	१३ ३६ 717
अणो को तुह पुरजो	१३ ४१ 722
अतिदूषममतिदूषकं	४-५८ 365
अधुनाणि समस्तानि	६ ४५ 441
अधुनासारेणे चैव	६ ४३ 439
अमन्तबोधादि	१६ १४ 820
अमर्षरक्षणम्	१-५८ 58
अनुप्रेक्षा इमाः सजिः	६ ५८ 454
अनेकजन्मार्जितपाप-	१५ २० 802
अनौपम्यमनिर्देय	४ ५९ 366
अन्तराक्षरिहिरण्ययोगतः	१० ४४ 591
अन्तर्बाधकिकल्पजात-	२३ २ 896
अन्तस्तत्त्वमुपाधिबर्जित	५-८ 395
अन्तस्तत्त्वं निजुदात्ता	६-६० 456
अन्वोऽहमन्वमेतत्	११ २२ 619
अपहर मम अन्व दया	२ ६ 863
अपारजन्मसंतान-	४ ५०, 364
अपि प्रयात्ता अक्षमेक-	१५-१९ 794
अपेक्षते तत्र द्विनं न	१५-२ 777
अभ्याहारमैवम्-	६ ३३ 429
अभ्यस्तकान्तरादां	१-५०, 50
असत्काजजकं सत्यं	३३-२१ 618
अस्मोऽहमुत्सर्जिता	३-४, 256
अस्मादितान्मुहं लोका-	३३-५, 686
अस्तिस्तत्कर्मवत्क-	१६ २२ 828
अस्मिन् अमुकपत्र-	१-२८, 28
अहं ह्यहमिति तत्कर्म-	३३-१८, 883

अस्ति कर्मते कर्मका	१३ ४३, 727
अव्यापुषामव्यपिषां	१ १४०, 127
अक्षिरत्नमिह तावत्	१ १०५, 105
अक्षुषिणि प्रत्ययं	२४-५ 985
अस्तु त्वं मम सुदर्शन-	२३-८ 873
अस्तृष्टमममममम	११ १० 614
अहमहमिवाप शिववति	१३ ४३ 724
अहमेकान्यदेतं	११ ४५, 642
अहमेव निस्त्वक्य-	११ ४१ 638
अह चैतन्ममेवैक्य	४-५४ 361
अकथ्ये तद्दिदि	१३ २ 690

आ

आकाश एव शशिसूर्य	३ ३१ 283
आकन्दं कुदते यदत्र	३ ३१ 275
आचारश्च तदेवैकं	४ ४१, 348
आचारो दक्षधर्मसंभव	१ ३८ 38
आजालेनैस्त्वमसि	१ १०२ 172
आत्मनि निश्चयबोध-	११ १२ 609
आत्मबोधमुपेक्षितार्थ-	१ २८ 575
आत्मबुद्धि कर्मबीजात्	११ २०, 617
आत्मातीव सुखि	२५ २ 924
आत्माकमेवमधिगम्य	१ १३९ 189
आत्मा ब्रह्मविशिष्टबोध-	१२ २, 661
आत्मा भिन्नस्तदनुमति	४-४९ 386
आत्मा मूर्तिविशिष्टो	१ १३६, 136
आत्मा स्वं परमीकते	१ १५२, 152
आत्मैकः सोपयोगो भवति	१५५ 155
आत्मोऽमुकपदं	८-२० 512
आदाय अक्षमाव्यवहार-	५-१ 388
आदौ दर्शनमुत्तमं	१ १४, 14
आद्या सत्यतत्त्वकथन	१-८ 8
आदौ किं नृपः केवात्	६ १, 397
आद्योत्पत्तिमात्रात्	३ ५२, 455
आधिपत्याधिपत्यादिति	२-३१, 585
आध्यात्मिनि वतेः परितः	२३ २, 902
आद्यदेवस्य रामयोग	१-३१२ 112
आद्यव्यवहारप्रति-	३-४३, 298

आचारोऽनुमत्तं भवति	१ १०८ 108
आचारकोटिभिरुपा-	२ ४२, 205
आचारकोटिभिरुपा-	२-४, 240
आनुकृतिः प्रतिक्षणम्	३ २८ 280
आराध्यन्ते विनेत्या	१-१३ 13
आराधिकं तत्त्वव्यक्तिता	१९-३, 853
आचारणाद्रेणि तत्	१३-२० 701
आश्रित्य व्यवहारमार्ग	१-२ 523
आस्तामन्ममती प्रतिक्षणम्	१-१४२ 142
आकामस्य विधानतः	१-१९१ 196
आस्तामेतत्तुल्यं तुल्य	१-१६, 93
आस्तामेतत्तदिह जगती	१ २२, 22
आस्तां जरातिदुःखं	११-५ 602
आस्तां तत्र स्थितो यस्तु	४-६२ 369
आस्तां बहिरुपाधिभवाः	११ २० 624
आहारास्तुतिवैषयात्	४-१२, 470

इ

इति शेषं तदेवैकं	४ २१ 328
इत्यत्र महनेऽत्यन्त	४-६१, 368
इत्यादिर्धर्म एवः क्षितिपः	१६४ 164
इत्याद्याव इति स्थिरं	९ २८ 542
इत्युपासकसंस्कारः	३-६२, 4 8
इत्येकप्रमत्ता मित्वा	२२ १ 893
इन्द्रार्थं च निगोवर्ता च	९-३०, 544
इन्द्रस्य प्रगतत्वा	१ ४ 4
इमामधीते श्रुतदेवता-	१५ ३ 805
इष्टमयो यमिह ते	३ ३४, 266
इह वरमनुवृत्तं भूति	१ ३४, 37

उ

उक्तं जिवैर्वाप्यमेव	१-१२९, 126
उत्पद्ये मुक्तिप्राप्तम्-	१३-२२, 681
उत्पत्तिप्राप्तप्राप्त-	१ १२९, 192
उत्पत्तिः फलप्र परमात्म-	१९-८, 855
उत्पत्तिविरता सत्ता	४ ४४, 341
उत्पत्ति पातय इतिव्या	३-४, 259
उत्पत्तिपातयविरता-	१-४८, 246
उत्तर मां यतिव्यव-	२५-३, 850

उद्योते सति यत्र नश्यति १७-५ 835
उन्मुखाकचबन्धनादपि १ ६२ 62
उन्मुदियन्मि तन्मि य १३ ३८ 719
उद्यन्ते ते क्षिप्रोभिः १ १९४ 194

ए

एकत्वज्ञो बहुभ्योऽपि २२ ३ 886
एकत्वसप्ततिरिय सूर ४ ३४ 384
एकत्वस्थितये २३ ३ 897
एकत्वैकपद्मात् २२ २ 885
एकद्रुमे निशि वसन्ति ३ १६ 268
एकमेव हि चैतन्य ४ १५ 392
एकत्वापि ममत्वमात्म १ ४४ 44
एकाध्याह्निकर्मसङ्गत ८ 493
एकान्तोद्भववादिर्कोशिक १ ३ 833
एकोऽप्यत्र करोति य २ 460
एतज्जन्मफल धर्म २२ ११ 894
एतन्मोहकप्रयोग १ ११९ 119
एतावतैव मम पर्यंत २१ ५ 870
एतेनैव चिदुक्ति ९ २ 534
एन स्यादुभोपयोगत ९ १८ 532
एवं सति यदेवास्ति ४ ५६ 363
एष क्षीयिष्ये विनापि हि १२ १ 676
एस जिणो परमण्या १३ २८ 709

ऐ

एश्वर्यादिगुणप्रकाशन १ १२१ 121

औ

औदार्ययुक्तजनहस्त २ ४ 245

क

कथा यूकावासा १ ११५ 115
कणयकमलाणमुवर्ति १३ ४४ 725
कति न कति न वारान् १ ४ 47
कदाचिदम्ब त्वदनुग्रह १५ ११ 786
कम्मकलकचउक्ते १३ १९ 700
कयलोयलोयपुष्पल १३ २६ 707
कजुवलकमलमउले १३ ४९ 730
कर्मकलितोऽपि मुक्तः ११ ५९ 656
कर्मकृतकार्यजाते २१ ३ 627
कर्मक्षयुपशान्तिकारण-२३ १५ 909
कर्म चाहमिति च द्वये १ १९ 566
कर्म न यथा स्वरूप ११ २९ 626

कर्म परं तत्कार्यं सुख- ११ २८ 625
कर्मबन्धकलितो- १ १३ 560
कर्मभिन्नमनिश स्वतो १ २१ 568
कर्मभ्य कर्मकार्येभ्यः ६ ६१ 457
कर्ममलविलयहेतोः १ ९८ 98
कर्मशुष्कवृणराशि १ ३४ 581
कर्माब्जौ तद्विभिन्नोदय १ १३१ 131
कर्माब्जनिरोधोऽत्र ६ ५२ 448
कलावेकः साधुर्भवति १ ३६ 36
कषायविषयोद्भट १ ९९ 99
कस्तूरिकारस १९ ७ 854
काकिण्या अपि सम्यहो न १ ४२ 49
कादाचित्को बन्ध १ ५४ 54
कान्तात्मजद्रविणमुख्य २ ५ 03
कामिन्यादि विनात्र दुःख १२ १९ 678
कायोस्सर्गायताङ्गो १ १ 1
कार्यं तप परमिह २ २५ 223
कार्याकार्यविचारशून्य १२ १६ 675
कालत्रये बहिरवस्थिति १ ६७ 67
कालादपि प्रसृतमोह १ १३३ 113
काले दुःखमसज्जे जिन ७ २१ 479
कालेन प्रलय प्रजन्ति ३ ५१ 303
कास्या सद्यनि सुन्दरेऽपि १ ८८ 88
किञ्छाहि समुवल्ले १३ ५३ 134
किमालकोलहलैरमल १ १४४ 144
किञ्चित्ससारसबन्धि २२ ६ 889
किं जानासि न किं ३ १२ 264
किं जानासि न वीतराग १ ८६ 86
किं जीवितेन कृपणस्य २ ४६ 244
किं ते गुणा किमिह २ १९ 217
किं ते गृहा किमिह ते २ १७ 215
किं देव किमु देवता ३ ३२ 284
किं बाह्येषु परेषु वस्तुषु ९ २ 541
किं मे करिष्यत क्रूरो ४ २८ 335
किं लोकेन किमाश्रयेण १ १४९ 149
किं लोकेन किमाश्रयेण ९ ९४ 538
कुण्डलोऽपि बृहस्पति १५ ३१ 806
कुर्यात्कर्म शुभाशुभ १ १३८ 138
कुर्यात्कर्म विकल्पं ११ २६ 623
कृतापि तात्त्वोद्भुतादि १५ १८ 793

कृत्वा कार्यवातानि ७-१३ 421
केचित्किञ्चित्परिज्ञाय ४ ८ 315
केचित्केनापि कारुण्यात् ३-६ 318
केनापि हि परेण स्नात् ४-२५ 332
केनाप्यस्ति न कार्य २३ ४ 898
केवलज्ञानारक्षसौख्य ४-२० 327
को हह हि उन्मर्त्तो १३ ४८ 729
कोप्यन्धोऽपि १ १८९ 189
क्रियाकाण्डसंबन्धिनी २ १६ 881
क्रियाकारकसंबन्ध ४-३८ 345
क्रोधादिकर्मयोगोऽपि ४-३५ 342
क याम किं कुर्म १ १२२ 122
काकीर्ति क दरिद्रता १ १८ 18
कात्मा तिष्ठति कीदृशः १ १३५ 135
क्षमस्व मम वाणि २१ १४ 879
क्षीरनीरवदेकत्र ६ ४९ 445
क्षुद्रुकेस्तृडपीह १ १ ७ 177

ख

खद्योता किमुतामलस्य १८-५ 843
खयरि च सचरंती १३ ५७ 739
खादिपञ्चकनिर्मुक्तं ४ २ 309

ग

गङ्गासागरपुष्करादिषु १ ९५ 95
गतभाविभवाभाव ११ ४७ 644
गतो ज्ञाति कश्चिद्गिरिपि १ २ 20
ग-घाकृष्टमधुमत्त १ ४ 842
गिरा नरप्राणितमेति १५-१६ 791
गीर्वाणा भणिमादिस्वस्थ- ३ ३३ 285
गुणा शीलानि सर्वाणि ४ ४२ 349
गुरुपदेशतोऽभ्यासात् ४-६२ 329
गुरोरेव प्रसादेन ६ १८ 414
गुर्बन्धुद्वयदत्तमुक्ति २३ १६ 910
गुर्वी भाग्यतिरियं जडत्व ३ ३४ 276
ग्रामपतेरपि करुणा २४-५ 862
ग्रामान्तरं प्रजति यः २-२६ 224
ग्रामसत्त्वार्थमपि देव २-३२ 239
ग्रीष्मे नृधरमस्तकाशित- ५-६ 393

ख

बहुसुखाहवीककर्मक- २६-१३ 908
बलवति याम्यस्यमेव ६-५० 228

चक्रवर्तिन्या वि विदे	१३-३, 684
चक्रवर्तिन्य शब्दभाषि	२-३०, 544
चक्रवर्तिन्य सत्यसिद्धि	४-४ 811
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	१०-३५ 582
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	१० ३२ 579
चक्रवर्तिन्य कर्मणा ल	११ ३० 684
चक्रवर्तिन्य प्रागल्भ्योदि	२५ ३ 925
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	१० २९ 576
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	१ -४७ 594
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	१ ४३ 590
चक्रवर्तिन्य द्वे परे	४-७३ 380
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	४ १ 308
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	२१ १२ 877
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	४-१९ 477
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	१ २९ 29
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	१५ १० 785
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	१ -७ 554
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	१२ ५ 664
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	१२ ६ 665
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	५-२ 389
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	११ ३६ 633
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	२२ ४ 887
चक्रवर्तिन्यसिद्धि	२ ३० 285
छ	
छत्रवर्तिन्यसिद्धि	१३ २५ 706
ज	
जगत्पथे श्रेय इतो	१३ ११ 817
जगत्पथे श्रेय इतो	२०-८ 865
जगत्पथे श्रेय इतो	१ ८३ 82
जगत्पथे श्रेय इतो	१३-५९ 740
जगत्पथे श्रेय इतो	१-९६, 96
जगत्पथे श्रेय इतो	४-९ 816
जगत्पथे श्रेय इतो	१ १६९, 169
जगत्पथे श्रेय इतो	१-१८४, 184
जगत्पथे श्रेय इतो	१३ १, 682
जगत्पथे श्रेय इतो	१-५, 5
जगत्पथे श्रेय इतो	३-१, 258
जगत्पथे श्रेय इतो	१-७७, 77
जगत्पथे श्रेय इतो	१-५९ 77७
जगत्पथे श्रेय इतो	१-८३३, 583
जगत्पथे श्रेय इतो	१५

जगत्पथे श्रेय इतो	१३-१३ 694
जगत्पथे श्रेय इतो	१५ १ 848
जगत्पथे श्रेय इतो	१ ३०९ 109
जगत्पथे श्रेय इतो	३ १३ 265
जगत्पथे श्रेय इतो	२-४, 288
जगत्पथे श्रेय इतो	१ १६० 160
जगत्पथे श्रेय इतो	४ २४ 381
जगत्पथे श्रेय इतो	१ १०९, 179
जगत्पथे श्रेय इतो	१ १५४ 154
जगत्पथे श्रेय इतो	२३ १९ 913
जगत्पथे श्रेय इतो	२३ १८ 912
जगत्पथे श्रेय इतो	१३ ६ 687
जगत्पथे श्रेय इतो	१ १६३ 163
जगत्पथे श्रेय इतो	३-५६ 452
जगत्पथे श्रेय इतो	२१ १०, 882
जगत्पथे श्रेय इतो	१५ २१ 796
जगत्पथे श्रेय इतो	२ ११ 199
जगत्पथे श्रेय इतो	३ ५१ 447
जगत्पथे श्रेय इतो	६ ४१ 487
जगत्पथे श्रेय इतो	१ १४७ 147
जगत्पथे श्रेय इतो	१ ५१ 51
जगत्पथे श्रेय इतो	१३ ४७ 728
जगत्पथे श्रेय इतो	११ ५५ 652
जगत्पथे श्रेय इतो	१ १४६ 146
जगत्पथे श्रेय इतो	९ ५ 519
जगत्पथे श्रेय इतो	१ १५८ 158
जगत्पथे श्रेय इतो	४ ७१ 378
झ	
झगत्पथे श्रेय इतो	९ १४ 528
ञ	
जगत्पथे श्रेय इतो	१३ २१ 702
जगत्पथे श्रेय इतो	१३ १२ 693
जगत्पथे श्रेय इतो	१३ ७, 688
जगत्पथे श्रेय इतो	१३-२३, 704
जगत्पथे श्रेय इतो	१३-५५, 786
ट	
जगत्पथे श्रेय इतो	११-५० 647
जगत्पथे श्रेय इतो	३ २६ 278
जगत्पथे श्रेय इतो	१३-५५, 597
जगत्पथे श्रेय इतो	३०-६ 556

जगत्पथे श्रेय इतो	११-१०, 607
जगत्पथे श्रेय इतो	२३-२०, 914
जगत्पथे श्रेय इतो	३-७३, 72
जगत्पथे श्रेय इतो	१०-३० 557
जगत्पथे श्रेय इतो	४-२३, 380
जगत्पथे श्रेय इतो	३-५०, 446
जगत्पथे श्रेय इतो	१५-७ 782
जगत्पथे श्रेय इतो	४-२९, 346
जगत्पथे श्रेय इतो	४-७९ 356
जगत्पथे श्रेय इतो	४ ४४, 351
जगत्पथे श्रेय इतो	४-४८, 355
जगत्पथे श्रेय इतो	४ ४३ 350
जगत्पथे श्रेय इतो	४-५१ 358
जगत्पथे श्रेय इतो	१ १२९ 129
जगत्पथे श्रेय इतो	१-२३ 26
जगत्पथे श्रेय इतो	११-५१ 648
जगत्पथे श्रेय इतो	११-५२ 649
जगत्पथे श्रेय इतो	१५ २८ 803
जगत्पथे श्रेय इतो	२०-७ 864
जगत्पथे श्रेय इतो	१५ २९ 804
जगत्पथे श्रेय इतो	१५ ३ 778
जगत्पथे श्रेय इतो	१३-५२ 783
जगत्पथे श्रेय इतो	१३-७ 685
जगत्पथे श्रेय इतो	३ २६, 422
जगत्पथे श्रेय इतो	१३ ६० 741
जगत्पथे श्रेय इतो	१२-८, 667
जगत्पथे श्रेय इतो	१ -३६ 583
जगत्पथे श्रेय इतो	१ १७५, 175
जगत्पथे श्रेय इतो	२४-४ 918
जगत्पथे श्रेय इतो	१३ १० 691
जगत्पथे श्रेय इतो	१-१७ 170
जगत्पथे श्रेय इतो	१-८४, 84
जगत्पथे श्रेय इतो	१३-३३, 714
जगत्पथे श्रेय इतो	११-६२, 659
जगत्पथे श्रेय इतो	१-५५, 45
जगत्पथे श्रेय इतो	४-२४ 482
जगत्पथे श्रेय इतो	१२-५, 668
जगत्पथे श्रेय इतो	२-७९, 247
जगत्पथे श्रेय इतो	१-६३, 64
जगत्पथे श्रेय इतो	४-२९, 514

तेरेव प्रतिपद्यतेऽत्र	८ २२	507
त्यक्ताशेषपरिग्रह	१० ४८	595
त्यक्त्वा वरं विधुरपयसो	१ १७८	178
त्यक्त्वा न्यासनवप्रमाण	८ २१	506
त्याज्यं मांसं च मयं च	१ २३	419
त्याज्या सर्वा भिन्नेति	११ ३५	632
त्रिभुवनगुरो जितेश्वर	२ १	858
त्रिकोणकोटेश्वरतां	११ २४	830
त्रैलोक्यप्रभुभावतो	१ १	10
त्रैलोक्याधिपतित्व	१८ १	889
त्रैलोक्ये किमिहास्ति	१ ४९	596
त्वदङ्गिपद्मद्वयमस्ति	१५ २३	798
त्वमत्र लोकत्रयसन्नि	१५ ५	780
त्वमेव तीर्थं मुचिबोध	१५ २४	799
त्वचाविबोध खलु	१५ २५	800
त्वचि प्रभूतानि पदानि	१५ १३	788
त्वं कारुणिकः स्वामी	२ ४	861
त्वामासाद्य पुराकृतेन	९ १२	526
त्वामेकं त्रिजगत्पति	९ १	520

द

दृष्टं नौवधमस्य नैव	३ ४८	300
दृष्टान् वमपारसंस्तुति	१ १९८	198
दृष्टान्निनां चिद् द्वितय	१६ १७	823
दृष्टान्नज्ञानधरित्र	६ ३	4२६
दृष्टौ न निश्चय पुत्ति	४ १४	321
दानप्रकाशनमशोभन	२ ५२	250
दानं ये न प्रयच्छन्ति	१ ३२	428
दानाय यस्य न धन	२ २१	219
दानाय यस्य न समुत्सहते	२ ३४	232
दानेनैव गृहस्थता	७ १४	472
दानोपदेशनमिदं	२ ५३	251
दारा एव गृह न	१२ ११	670
दारार्थाविपरिग्रह	१२ १८	677
दिष्टे तुमस्मि	१४ १ ३	742f
दिनामि खण्डानि गुरुणि	३ ५	302
दिव्यश्रीमुखपद्मजैक-	१८ ३	841
दुर्गन्धं कृमिकीटजाल	२४ २	916
दुर्गन्धाशुचिधातु	३ ३	255
दुर्गन्धाशुचिधातु	२४ १	915
दुर्धर्मानार्थमवधारण-	१ ५३	53

दुर्लभं जयति परं	११ १	598
दुर्लभ्येऽपि विद्यात्मनि	१ ११	110
दुर्लभ्यान्नमित्तम्यता	३ ९	261
दुर्बाराजितकर्मकारण-	३ १	258
दुश्चेष्टाकृतकर्मशिष्यि	३ ३९	291
दुष्प्रापं बहुदुःखराशि	१२ २१	680
दुःखप्रादुर्गमाकीर्णं	६ ५७	453
दुःखम्यालसमाकुलं	३ १७	269
दुःखम्यालसमाकुले	२३ १	904
दुःखं किञ्चित् सुख	४ ७४	381
दुःखे वा समुपस्थितेऽथ	३ ५	२५७
दूरादभीष्टमविगच्छति	१ १८८	188
दृगवगमधरित्राकृत	१ ७४	74
दृगबोधौ परमा तदावृत्तिहते	८ ६	491
दृक्मूलव्रतमष्टधा	७-५	463
दृष्टवावसमो ज्ञेयो	६ ३५	431
दृष्टिनिर्णीतिरात्मा	१ ८१	81
दृष्टिस्तत्त्वविद्	८ १५	500
देवपूजा गुरुपास्ति	६ ७	403
देव तत्प्रतिमां गुरुं	२३ १२	906
देव स किं भवति	२ १८	216
देव सर्वविधेष एव	१८ २	840
देवाराधनपूजनादि	७ ७	465
देवोऽयमिन्द्रियबल	१९ ५	852
देशव्रतानुसारेण	६ २२	418
दोषानाधुन्य लोके	१ ८५	85
धूतमांससुरावेश्या	१ १६	16
धूतमांससुरावेश्या	६ १	406
धूतादर्भसुत पलादिह	१ ३१	31
द्वादशापि सदा चिन्त्या	६ ४२	438
द्वैततो द्वैतमद्वैतात्	४ ३१	338
द्वैतं संसृतिरेव	९ २९	543

ध

धन्योऽस्मि पुण्यनिलयो	२१ ९	874
धरह परमाणुलीकं	१३-५६	737
धर्मशत्रुविनाशार्थं	६ १३	409
धर्मं श्रीवसमत्र एष	१ १९५	195
धर्माद्भवेतदिह माद्व	१ ८७	87
धर्माधर्मनभांति	९-२५	539
धर्मार्थिनोऽपि लोकस्य	६ ११	407

धर्मो जीवन्त्या गृहस्थ-	१-५३, १
धर्मो रक्षति रक्षितः	१-१८२, 182
धिक्षान्ताक्षनमण्डलं	१-१३२, 132
धिह तत्पौलवमासतां	१-३५, 35
धूलीधूसरितं विमुक्त-	५-३, 330

न

न परमियन्ति भवन्ति	१ ३२, 32
नभःसमं वर्त्म	१५-६ 781
नमस्य च तदैवैक	४-४ 347
नमोऽस्तु धर्माय	१६ १५ 821
नयनिक्षेपप्रसिति	११ ५४ 651
नयप्रमाणाविधिधान	१६-५, 811
नरामराहीश्वरपीठने	१६ ७, 813
नष्ट रक्षमिवाशुधौ	१ १६६, 166
नष्टा मणीरेव विराट्	२ ३५, 238
नष्टे वस्तुनि शोभने	३ १५ 267
नाकृतिनाक्षरं वर्णो	४ ६५, 372
नानागृहस्थलिकरा-	२ १३, 211
नानाजनाभितपरिग्रह	२-६ 204
नानापोनिजलौकिकद्वित	१ १८३, 183
नाममात्रकथया	१ ७२ 589
नामापि देव भवत	२१ ४ 869
नामापि य स्मरति	२ १६ 214
नामापि हि परं तस्मात्	४ ३६ 343
नार्थं पदात्पदमपि	२ ४३ 241
निजैर्गुणैरप्रतिमै	१६ ४, 810
नित्यं सादति हस्तिचक्र	१२-४, 668
नित्यानित्यतया महत्	१०-२, 549
नित्यशोकधमद्रुमखण्डने	२६ ६, 936
निरूप्य तत्त्वं स्थिरता	१-८०, 80
निर्ग्रन्थत्वमुदा	२३ १७, 811
निर्जरा च तथा कोको	६ ४४, 440
निर्जराशासनं प्रोक्ता	६-५३, 449
निर्दोषशुद्धचक्षुषा	८ ३६, 501
निर्विघ्नोऽहं निरारा	२४-२५ 859
निर्विघ्नममपि	१०-३४, 561
निश्चयपञ्चासात्	११-३१, 959
निश्चयावगमनस्थिति	१०-३४, 567
निश्चयेन तदैकव्यमद्वैत	४-३५, 339
निश्चयैकतया नित्यं	४-३५, 339

विद्योदयो विद्योदयः	१-१२	128
विचार्य विराटम्	४-३०,	367
विशेषमुक्तकोषद्वय-	५-८,	847
विशेषमुक्तकाण्ड-	६-१२,	504
विशेषान्नरोजारा	७-२,	487
विशेषावकाशीक-	१ १५७	107
विशेषावरणद्वय	१४-१,	831
विशंगमरगित्तय	२-२,	516
निस्तृणावाणिमाध-	४ ७०,	377
नृन्मथ पराव्यभि चितं	१० ८	555
नृन् ननुमुपैति	५ १५,	529
नृणां भवत्येवमित्यत्र	२४ ३	917
नृणां भवत्येवमित्यत्र	१५-१०	792
नृत्यतरोर्विचयलुप्त	११ ३८	635
नैद्यात्मनो विकार	११ २५	622
नो किंचित्करकार्यमस्ति	१ २, 2	
नो तीर्थं न जलं तद्धिति	२५-६	928
नो रश्मिः क्षुचित्तय-	२५-५	927
नो विकल्पपरहितं	१ ६	553
नो ह्यभ्यो न जडो न	१ १३४	134
न्यायाध्यक्षकवर्तीकीदृक्	१ १७	167
न्यायस्य सत्यं च कार्यहर्जनं	२ ४५	243

५

पराणि सारणि विव	१३ ३१	712
पदाब्जमुग्गे तव	१६ १२	818
परमार्थमवाक्यन-	१ ११६	116
परमानन्द्यावरसं	१ १५३	153
परं मराधचतवाति	१६-२३,	827
परं मात्रा सर्वं	१ १०३	103
परात्मतज्जप्रतिपदि	१५-२२,	797
परिग्रहवर्ता सिद्धं यदि	१-५६,	56
पर्यन्ते फियकोटव बहि	२४-३	920
पर्यन्तव वरासक्ति	६-२५,	421
परित्यक्तद्वन्द्वमाद्वि	१-१०५,	171
पर्यकोटवं विवराकाम् १२	१-५५,	880
पराव दृक् दत्ते रत्नमावता	२६-३,	982
परावदुपवर्ति कावर्ति	६-१५,	418
परावता वयं मयावता	१३-५५,	995
परावतावतावतावता	१३-५५,	995
परावतावतावतावता	१३-५५,	995

प्रापारिजयव्यापारः	१-६, 396
पुष्पकव्यापारः कुमुदैति	२-३८ 286
पुष्पादिशोकविरसिप्राप्तिः	६-५५ 307
पुष्पं तावन्महोपममिति	७-१२, 474
पुत्रागु नः संभवतीत्यै	१३-३, 809
पुंसोऽर्थेषु चतुर्षु	७-२५, 483
पूजा न येजिनपतेः	२-२४ 222
पूजाविधिं विधिवद्वज्र	१२ ९ 856
पूर्वोपार्जितकर्मेणा	३ १० 262
पुष्यं पितृ तुह कथयं	१३ ३२ 713
प्रतिक्षणमयं जगो	१ १५१ 151
प्रतिक्षणमिदं क्वचि	१ ४८ 48
प्रतिपद्यमानमपि च	११-४४ 641
प्रथममुदयमुच्चैः	३ ३ 282
प्रपद्यन्ति जिह्वं भक्त्या	३ १४ 410
प्रबोधो नीरग्नं	१-४२ 49
प्रमाणमनिकोपाः	४ १६ 323
प्रातस्त्वाय कर्तव्यं	६-१६ 412
प्रातर्वर्ग्यलप्राकोटि-	१ १७४ 174
प्राप्ते मुजगन्ति तवः	२ २२ 220
प्राप्तेऽपि दुर्लभतरेऽपि	२ ४ 202
प्राय कुतो गृह्यते	२-१५ 213
प्रियजनमृत्तिसोकः	३ २७ 279
प्रेरित्वाः क्षुत्तुगेव	१० ३१ 578
प्रोद्यमिकरोप्रतेजसि	१ ६५, 65

ब

बद्धं पश्यन् बद्धो	११ ४८, 645
बद्धो मुक्तोऽहमय	११ ४६ 643
बद्धो वा मुक्तो वा	११-५३ 650
बन्धनोद्धौ रतिद्वेषौ	४ ३३ 840
बन्धनकन्दलसमाभितां	१ १२ 190
बहिर्विषयसंबन्धः	४ ११ 818
बहुभिरपि किमन्यैः	१ ०३ 76
बैजन्त्यासुहा सम्पत्ता	१३ ५१, 782
बाह्याकाराहने	१०-३८ 585
बाह्यान्तरसंभोगः	० १ 459
बाह्याकाराणि विहृत्य	१३-३५, 628
विष्णावुल्लेखति	१५४-४५, 480
बीजं त्रेकालोर्ध्वं	१५४-४५, 481
बीजस्य प्रतीतिरिति	१५४-४५, 489

[illegible]

附註：此項工程，係由本局委託設計，現正進行中。

पुस्तक विभाग	१९३७
संस्कृत विभाग	१९३८
अंग्रेजी विभाग	१९३६
संस्कृत विभाग	१९३७
संस्कृत विभाग	१९३८

मन्त्रे न प्राप्यशलोकां	१-२१	417
मयि चेत्तः परजार्त्त	११ ३४	681
मकैर्विमुक्तो विमलो	१६ १३	819
मन्दरमहिजमाणांशु-	१३ ३	711
मा भा बहिरन्तर्वा	११ ४९	646
मानसस्य गतिरस्ति	१ २२	569
मानुष्यं किञ्च ब्रुलम्	१ ९०	97
मानुष्यं प्राप्य पुण्यात्	१ ७१	71
मानुष्यं साकले जन्म	४ २	379
मायित्वं कुरुते कृतं	१ ९	90
मार्गं ब्रह्मकटीकरोति	१ ६	886
मिथ्यात्वादेर्भेदिह	१ १	100
मिथ्यावृत्तां विसृष्टां च	१ ३४	34
मिथ्यावृत्तोऽपि रुचिरेव	२ ३३	231
मुक्त इत्यपि न	१ १८	565
मुक्तेर्द्वांरि दृढार्गला	१२	666
मुक्त्वा मूलगुणान्	१ ४	40
मुक्त्योपचारविधितिं	११ ११	608
मुमुक्षूणां तदैवैकं	४ ४६	3०3
मूलं धर्मतरोराद्या	६ ३८	434
मूले तनुस्तदनु धावति	२ १४	212
मृगयमाणेन सुचिरं	११ ५८	655
मृत्योगोच्चरमागते	३ ४५	297
मेरुसिरे पद्मपुच्छलिपि	१३ ११	692
मोक्ष एव सुखं साक्षात्	२२ ५	888
मोक्षस्य कारणममि	२ १२	210
मोक्षोऽपि मोहादभिहाय	१ ५५	55
मोहद्वेषरतिभिता	२३ १	895
मोहमहाफणिद्वको	१३ ३९	7 0
मोहव्याधमटेन संतुति	१ ११८	118
मोहोदयविषाकाम्य	२२	890
म्लाने क्षालनतः कुतः	१ ४१	41
म्लायत्कोकनदेऽपि	१ ६६	66

य

यज्जानकपि बुद्धिमानपि	१ १	548
यज्जायते किमपि कर्म	१ १६१	161
यतीनां आचकारां च	६ ४	436
यत्कल्याणपरंपरार्पण	७-२	485
यत्तः कृतोऽपि मद्वार्ध-	२ २०	225
यत्परदारार्थवित्तु	१ ९४	94

यत्पादपङ्कज	१ १२०	197
यत्प्रोक्तं प्रतिमामिरामि	१ १५	15
यत्र आचकलोक एव	७-२	478
यत्पट्टखण्डमही	१ १८१	181
यत्सगाधारमेतच्चकति	१ १ ४	104
यत्सचक्रसुखप्रद	१० २	832
यत्सातं यदसातम्	२३-११	905
यत्सुखं तत्सुखाभासं	६ ४७	443
यत्सुखं च महच्च	८ १३	498
यथाविधानं स्वमनुस्मृता	१५ २६	801
यद्व्यक्तमबोधानां	४-३	310
यदि भवेदबलासु रतिः	२६ ३	933
यदीयपादद्वितयं	१६ ९	815
यद्वृष्यदेहो न भस्ति	१६ २३	829
यदेव चैतन्यमहं तदेव	४ ७६	383
यदीयते जिनगृहाय	२-५१	249
यद् दृष्ट बहिरङ्गनादि	१ १४३	143
यद्गानोरपि गोचरं न	१० ७	837
यद्यदेव मनसि स्थितं	१ १६	563
यद्यन्तर्निहितानि खानि	१ १५६	156
यद्यनन्दनिधिं	९ १	515
यद्येकत्र दिने	३ २	254
यद्येतस्य दृढा मम	९ ३	517
यद्ब्रह्मचो जिनपते	१२ २	849
यद्यन्तर्न बहिःस्थित	१ १५९	159
यद्यन्तर्न बहिःस्थितं	९ १९	533
यस्तु हेयमितरच्च	१ ३९	586
यस्त्वामनन्तगुण	२१ २	867
यस्याशोकतरुर्विनिद्र	१८ ३	844
यस्यास्ति नो धनवत्	२ ३६	234
य कल्पयेत्किमपि	१ १२५	125
य कश्चिद्विपुणो	९ ४	518
य कषायपवनै	१ ३७	584
य केनाप्यतिगाढग्राह	८ २	494
य शाकपिण्डमपि	२ १	208
य सिद्धे परमात्मनि	८ २४	509
यात्राभि खपनैर्महोत्सव	७-२३	481
या बुद्धेर्हेकचित्ता	१ २५	25
यादृश्यपि तादृश्यपि	११ ३३	630
यावन्मे स्थितिमोजनेऽस्ति	१ ४३	43

वाः कावृत्ति पदं विवक्षितं	१-५३	23
वुद्धे तावद्वत् रवेज-	३ ४१	298
पुत्रतिसंगविवर्जन	२६-२	939
पूकाधामकवाः कवाक	१२-१५	674
ये गुरु नैव मन्यन्ते	६ १५	415
ये जित्वा निजकर्मकर्म	८-४	489
ये जितेन्द्र न पद्ममित्र	६-१५	411
ये धर्मकारणस्तमुत्तुति	२-३०	228
येनेदं जगदापदम्बुधि	१ ११०	117
ये पठन्ति न सन्ध्याकं	१ २	416
येऽव्यासवर्ति कथयन्ति	७-८०	387
ये भूक्षां भुवि तेऽपि	३ ११	263
ये मोक्षं प्रति नोद्यता	७-१०	475
ये लोकाप्रविकम्बिन	८ ३	488
येवां कर्मनिदानजन्य	८ ११	496
येवां जिनोपदेशेव	६ ३०	433
ये स्वाचारमपारसौख्य	१-५२	59
येर्दु खानि समामुवर्ति	८ ७	492
येर्नित्यं न विलोक्यते	७ १८	476
येव स्वकर्मकृतकाल	३ १८	270
योगतो हि कभते	१० २६	573
यो जानाति स एव	२३-५	899
यो दत्तवानिह सुमुक्तु	२ ९	207
यो मात्र गोचरं मुखो	३ २९	281
यो येनैव हृत स तं	१ २०	27
यो हेयेतरबोधसंभृत	८ १७	502

र

रक्षापोषविधौ जनो	२४-८	922
रक्षापते परिबुद्धोऽपि	१ १०३	173
रजकशिकासदृशीभि	१ २४	24
रतिजलरममाणो	१ १०६	176
रतिनिषेधविधौ	२६-८	938
रतिपतेरुदयाकर	२६-४	934
रत्नप्रपरीप्राप्ति	६-५५	451
रत्नप्रपात्यकं मार्गे	६-३	399
रत्नप्रयाभरणवीर	२-५७	252
रत्नप्रयात्रयः कार्यः	६ २८	424
रत्नप्रये तपसि पङ्क्ति	२१ १०	875
रत्नप्रस्थानसुखाद्य	१६-३३	672
रत्नाय पञ्चमतीर्थकृत्	१६-३	812

रक्षितो रक्षकः	१३-२९, 710
रक्षितो रक्षकः	२-२३, 540
रक्षो रक्ष व शिखरे	१३ 3
रक्षितो रक्षकः	१२-३, 850
रक्षितो रक्षकः	३-४२, 294
रक्षितो रक्षकः	१ २३, 570

क

कक्षी व्याकृष्यमरीचः	३ ४३, 296
कक्षीकृत सदाकारः	२२ ८ 891
कक्षयन्ते अकाराणां	३ २२ 274
कक्षा श्रीरिह बालिका	३ ४० 292
कक्षिणकक्षसामग्री	४ १२ 319
कक्षे कर्म कर्ममरीह	१ १६ 168
कक्षा जन्म कुले सुखौ	५-५ 392
कक्षोद्देशितबाहु	१८ ८ 846
कौटुंबा वि सा	१३ २३ 708
कोक एव बहुभाष	१ ४५ 592
कोकस त्व न कश्चित्	१ १४१ 141
कोकः सर्वोऽपि सर्वत्र	३ ५४ 450
कोका गृहमियतमा	३ ५४ 306
कोकाकोकमन्तार्थव	२ ८, 522
कोकावेवति	३ ५३ 30०

ख

वचनविरचितैवोत्पद्यते	१ ७२ 79
वज्रे पतत्यपि	१ ३३ 68
वचनविरचितैवोत्पद्यते	१-७५ 75
वचनो गुणितस एव	८ २३ 508
वपुराविरचितस्यते	११ ३ 600
वपुराविरचितस्यते	११ २४ 621
वचनो गुणितस एव	१-४६ 46
वर्ष हर्षमपाकरोमु	२३ १३, 907
वाचकस्य प्रमाणं व इह	१ १२४ 124
वाचकस्य प्रमाणं व इह	३-३६, 288
वाचो प्रमाणमिह	२३ १३, 878
वाचकस्य प्रमाणं व इह	२ १७, 531
वाचक एव किमु किं	३ ४७, 299
वाचः शून्यमते कश्चित्	५ ४ 391
वाचकयोर्मिथिलकः	४-२६ 333
किमु एव वचने रीते	१३ १५, 696
किमु एव वचने रीते	१ १४४, 114

विद्वन्मन्त्रका सदाका	१-१३१, 111
विद्याय कर्तव्यमात्रः	१३ १३ 822
विद्याय माताः प्रथमं	१५-१२ 787
विद्यया वचनोन्म	३ २२, 425
विपक्षिणो जो सुहृ	१३ ३४, 715
विमानित कक्षाविनका	१३ १८, 824
विमोहा मोक्षाय स्वहित	१ १०२ 102
विपक्षो मोक्षायुजी	१३-५ 731
विषयस्तुतिवृत्तिकर्म	१०-५ 552
विषं पश्यति वेति कर्म	८-२ 505
विस्तीर्णविलम्बस्तु	१८ ७ 845
विस्तृतापरिमार्गं	१०-३५ 562
विहलीकपपंचसरो	१३-२७ 708
विहाय नूनं पुण्यवत्	१६-२ 826
विहाय न्यायोहं	१ १२३ 123
विहिताभ्यासा बहिरथै	११ १५ 612
वीतरागपथे स्वस्थः	२२-२ 892
वृक्षावृक्षमिवावृक्षा	३ ३९, 271
वेदनादिने सहसा	१३ ३३ 697
वेदना स्वादनलक्ष्म	१२ १ 669
वेदाग्यस्वागदावृक्ष	१ १ ९ 106
व्यवहारोऽभूतायो	११ २, 606
व्यवहारोऽभूतायो	११ ८ 605
व्याख्या पुस्तकदानमुक्त	७-३० 468
व्याख्या वत् क्रियते	१-१०१ 101
व्याख्याप्राप्तकावय	६-४६ 442
व्याख्याप्राप्तकावय	१-२४ 571
व्याख्याप्राप्तकावय	१३-२३ 620
व्यापी नैव शरीर एव	१ १३७ 137

श

शक्नोति कर्तुमिह क	२१ ३, 868
शरीरादिबहिर्विन्ता	४-५५ 362
शक्तिमो बागवतांशु	१६ ८ 814
शक्त्यभ्यासज्जातका-	१ १६५, 165
शक्त्यभ्यासज्जातका-	१ १३२ 132
शक्त्यभ्यासज्जातका-	१ १३३ 133
शक्त्यभ्यासज्जातका-	४ ४५ 352
शक्त्यभ्यासज्जातका-	१ ११, 61
शक्त्यभ्यासज्जातका-	१० २७, 574
शक्त्यभ्यासज्जातका-	४-५२ 359

शुद्धं वागविरचितं	३-१५४, 157
शुद्धावृक्षमशुद्धं	१३-१८, 615
शुद्धावृक्षमशुद्धं	३-३८, 290
शुद्धावृक्षमशुद्धं	१ ८३, 83
शुद्धावृक्षमशुद्धं	१-२० 857
शुद्धावृक्षमशुद्धं	२ ३१, 546
शुद्धावृक्षमशुद्धं	१३-२, 608
शुद्धावृक्षमशुद्धं	१५-७ 779
शुद्धावृक्षमशुद्धं	२-३ 291
शुद्धावृक्षमशुद्धं	२ २, 290
शुद्धावृक्षमशुद्धं	२-४१, 289

स

सह हरिकणकणमुहो	१३-४५ 726
स एवावृक्षमशुद्धं	४ १२ 326
सकृदपुस्तकमशुद्धं	१ २१ 21
सकृदपुस्तकमशुद्धं	१५-१५ 790
स शिव सुरणविवचना	१३ ८ 689
स जयति गुह्यरीयात्	११ ४ 601
स जयति विनयेव	१-६ 6
सतताभ्यासमोगानां	१ १५० 150
सर्वा कर्मिणं वचनं	१३ १० 816
सति द्वितीये विन्ता	११ ३२ 629
सति सति ज्ञानावृक्ष	१ २२ 92
सत्यावृक्षमशुद्धं	२-२ 218
सत्यावृक्षमशुद्धं	६ ३१ 427
सत्यावृक्षमशुद्धं	१०-३३ 580
सत्यावृक्षमशुद्धं	१-१८०, 180
सत्यावृक्षमशुद्धं	२३ ७ 901
सत्यावृक्षमशुद्धं	२ २८ 226
सत्यावृक्षमशुद्धं	१ १२ 12
सत्यावृक्षमशुद्धं	११ ५०, 654
सत्यावृक्षमशुद्धं	२५-१ 923
सत्यं वरकामि स्युः	३ १२, 408
समता सर्वभूतेषु	३ ८ 404
समयवृक्षे वाचकस्य	६-३६, 432
समर्थोऽपि न यो वचनः	३ ३४ 430
समुद्रबोधावृक्षमशुद्धं	१५ १४, 789
सम्यग्बोधावृक्षमशुद्धं	११ १३, 610
सम्यग्बोधावृक्षमशुद्धं	२१ १ 866
सम्यग्बोधावृक्षमशुद्धं	१ ७० 70

सम्पन्नकोशचारित्र	४ १३	३००
सम्पन्नकोशचारित्र	६ २	३९८
सम्पन्नकोशविशुद्धचारित्रि	२५ ४	९२६
सर्वकसुरासुरमणि	१३ २	६८३
सर्वो हारलता भवत्य	१ १९१	१९१
सर्वज्ञः कुरुते परं	८ १	४९५
सर्वज्ञः श्रुतकर्म	८ २६	५११
सर्वत्रोक्तशोकदाय	३ ३४	२८६
सर्वभावविलये विभा	१ ४	५५१
सर्वविभ्रितसंसारै	४ ६३	३७०
सर्वविद्वीतरागोक्तो	४ १	३१७
सर्वविभ्रानिमादिपङ्कज	१ ३	५०
सर्वांगमावगच्छतः	२१ ६	८७१
सर्वाणि व्यसनानि दुर्गति	१ ३३	३३
सर्वान् गुणानिह परत्र	२-३९	२३७
सर्वे जीवदयाधारा	६ ३९	४३१
सर्वेषामपि कर्मणाम्	९ १६	५३०
सर्वेषामभय प्रवृद्ध	२१	४६९
सर्वैस्त्रीर्यज्जलैरपि	२५	९२९
सर्वोऽप्यत्र मुहुमुहु	९ १	५२४
सर्वो वाञ्छति सौख्यमेव	८	४६८
स सर्ववित्पश्यति चेत्ति	१५ ९	७८४
सहृद् स्त्रीर तुह पदु	१३ ४२	७२३
संछन्न कमलैर्मरावपि	१ १८७	१८७
संपन्नारक्तः प्रिया-	३ ३५	२८७
संपद्येत दिनद्वय यदि	१२ १२	६७१
संपूर्णदेशमेवाभवा	६ ४	४००
संप्रत्यक्ष कळौ काळे	६ ६	४०२
संप्रत्यपि प्रवर्तते धर्मस्तेनैव	६ ५	४०१
संप्रत्यस्ति न केवली	१ ६८	६८
संप्राप्तऽत्र भवे कथ	४	४६
सर्व-चेऽपि सति त्याज्यौ	४ २९	३३६
संयोगेन यदायात	४ २	३३४
संयोगो यदि विप्रयोग	३ ५२	३०४
सविच्छिन्ना गलिते	११ ४	६३७

सविशुद्धपरमात्म	१० २०	५६७
संसारधोरधर्मेण	४ ४७	८५४
ससारसगर	४-७	८८५
संसारस्तनुयोग एव	२४ ७	९२१
संसारातपदद्वयमान	९ २२	५३६
ससारेऽत्र घनाटवी	१ १२	१२०
ससारे भ्रमवक्षिर्	१ ९	९
संसारा बहुदुःखद	९ १३	५२७
सहारोप्रसमीरसंहति	१ १९३	१९३
सहृतेषु स्वमनोऽनिलेषु	१ १	५६४
साक्षप्राममिन् मनो	९ २३	५३७
साक्षादुपुष्पहार एव	१९ ४	८५१
साक्षान्मनोवचनकाय	२ ११	२०९
साक्षोपाक्रमपि श्रुतं	८ १८	५०३
साधुलक्ष्यमनवाप्य	१ ११	५५८
सानन्द सुरसुन्दरीभि	१७ ४	८३४
सानुष्ठानविशुद्धे	११ १९	६१६
सामाधिकं न जायेत	६ ९	४०५
साम्यमेकं परं काय	४ ६६	३७३
साम्य नि शेषवाक्काणां	४ ६८	३७५
साम्य शरणमित्याहु	४ ६९	३७६
साम्य सद्बोधनिर्माण	४ ६	३७४
साम्य स्वास्थ्यं समाधिश्च	४ ६४	३७१
सिद्धज्योतिरतीव निर्मल	८ १२	४९७
सिद्धात्मा परम परं	८ २५	५१०
सिद्धो बोधमिति	८ ५	४९०
सुप्त एव बहुमोह	१ ४	५८७
सुप्त एव बहुमोहनिद्रया	१ ४६	५९३
सुहृदो सि तद्दृष्ट	१३ ५४	७३५
सुहृत्सुखी स्यादहित	१६ १९	८२५
सूक्ष्मत्वाणुदर्शिनो	८ १	४८६
सुनोमृतेरपि दिनं	२ २९	२२७
सुरे पङ्कजनग्निद	९ ३३	५४७
सैवैका सुगतिस्तदेव	८ २८	५१३
सो मोहयणरहिणो	१३ ३	७१८

सौभाग्यवति कामिनी-	१-४ ८२	१८६
सौभाग्यवतीर्यसुख	४-४७	३४२
सौभाग्यादिगुणप्रमोद-	१२-२०	३७९
स्मरं सद्यपि सर्वदा	२-२९	२७८
स्निग्धा मा मुनयो भवन्तु	२३-५	९०८
स्निग्धैरपि भजत मा	१-३५	३५
स्पृष्टा यत्र मही सद्यपि	१ ६९	६९
स्पृष्टा मोक्षेऽपि मोक्षेऽपि	४-५३	३६०
स्मरमपि हृदि येषां	१-५७	५७
स्याच्छब्दानुवर्गाभिला	८ १४	४९९
स्वकर्मव्याघ्रेण स्फुरित	३ ४९	३०१
स्वजनो वा परो वापि	३ ४६	४४४
स्वपरविभागावयमे	११ ४२	६३९
स्वपरहितमेव मुनिभिः	१-९१	९१
स्वमे स्याद्विचारिता	१२ ३	६६२
स्वयंमुखा येन समुद्धृतं	१३ १	८०७
स्वर्गाद्यामतिनोऽपि	१ ११	११
स्वसुखपयसि दीप्त्यभ्युद्यु	३ ३७	२८९
स्व शुद्धं प्रविहाय विद्वान्	१ ३९	३९
स्वानुभूत्यैव यद्रूपं	२२ १	८८४
स्वान्तं ज्ञान्तमदोषं	११ ३९	६३६
स्वच्छाहारविहार	७-९	४६७
ह		
हन्ति व्योम स मुनिना	३ ४३	२९५
हन्ति स्वावरदेहिना	७-६	४६४
हरति हरतु दुर्ज	२१ ७	८७२
हिययत्यज्ज्ञानसिद्धि	१३ १८	६९९
हिंसा प्राणिषु कर्मण	१ ५२	५२
हिंसोऽजित एकाकी	११ ३६	६१३
हीनं संहननं परीवह	२३ ६	९००
हृदयमुनि हनेकं	१ ७३	७३
हृदि वसन्नाहि बहिः	१ ८९	८९
हे चेतः किमु जीव	१ १४५	१४५
हेयं हि कर्म रागादि	४-७५	३८२
हेयोपादेयविभाग	११ ४३	६४०

विशेष-शब्द-सूची

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अक्षय युग	१४९	अर्थविज्ञा	५५	उत्तम	११८
अक्षय युग		अर्थव	२	उत्तमसमा	१५, १६७
अक्ष-पूर्व	१२४	अर्थविद्वत्	१४७	उत्तरगुण	२ १६०, १६७
अक्षयार्ध	७९	अर्थविति	६६	उदय	११७
अक्षयुत	४९, १५७	अक्षयदान	१४७	उदीरणा	४
अक्षयैवृत्ति	१६९	अक्षरग	१३५	उदुम्बरपत्रक	१६०
अक्षित	१२७	अक्षुचित्व		उद्दिष्टविरति	७
अक्षिमादि	५८ १६९	अक्षुभोपयोग	१६३	उपचार	१८३
अक्षुभत	१३१ १३२ १४६	अक्षोक	२ ६ २३८	उपाङ्गमुत	१५४
अक्षुभतचारी	१४५	अक्षाय	२५५	उपाङ्गान (अप्यारक)	२७
अक्षुभती	८४ ८६	अक्षाय कर्म	१ १	उपासक	१२९
अक्षिचारिता	१९३	अहम्	६४-६५	उपासकाभ्यसन	८
अक्षैत	११७ १६७ २५२	अहिंसा	१३४	ऊर्ध्वगन्त	२३२
अक्षर्म	१६६	अहिंस्य	४१	अवध	२७१
अक्षुबाधुप्रेक्षा	१३५	अक्षोट	८ १२	एकव	४८ १३५
अक्षुभमति	७	अक्षार	२ २७ ११८	एकाक्ष	१४९
अक्षन्त	२३०	अक्षार्थ (सूरि)	२७	एकद्वयस्थान	७
अक्षन्तचतुष्टय	४३ २५२	अक्षमा	५३-५५ ६२ ११५ १४८	एकान्तवाद	२७८
अक्षन्तबोधवि	२३	अक्षमोक्ष युग	१५१	एकान्तवास्त	२३
अक्षन्तसौख्य	१४६	अक्षिजिन	२२७	एकान्तविधि	२९३
अक्षुप्रेक्षा	१३४ १३५ १३७	अक्षजिन	१२८	औषधदान	९१ १३३ १४७-४९
अक्षराय	४४ १४९, २३३	अक्ष्मात्मिकमुक्त	१२९	कण्ठकादय	६१
अक्षविधि	२२	अक्षरसंघम	१९४	कमठ	२३२
अक्षकवर्तनीय	६७	अक्षु	१४९	कठि	१९, २५
अक्षद्विधिविधि	१७१	अक्षमविरति	७	कल्पयुग	७६, २७३
अक्षव	१३५	अक्षायणा	६३ १५४	कल्पयुग	२१७, २९३
अक्षय	९१	अक्षय	३७	कल्पयुग	८७
अक्षय	११८	अक्षै	१२८	कल्पयुग	२७
अक्षयवर्षी	२४९	अक्षेयन	२५८	काम	९४, १३७
अक्षयदान	९१ १३३ १४१	अक्षयन	२३३	कामो	७६
अक्षयदान	२२७	अक्षयक क्रिया	११८	कामवेनु	२१७, २९३
अक्षय	१४५	अक्षय अक्ष	९२	काम	१६०
अक्षयैवृत्ति	१५७	अक्षय	१३६	कामवेनु	२९
अक्षयैवृत्ति	२३५	अक्षयदान	१३३ १४१	कामवेनु	१ २७४
अक्ष	२३८	अक्षय	२६, ३६, ७९, ९३, ९६	काम	१५४
अक्षिजिन	२३३	अक्षय	२३३	काम	१६० २७७
अक्ष	९४, १३०	अक्षय	२३३	काम	१३३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कुम्भधाराय	२३	वालवत्	१४	दक्षेनकुम्भि	२१६
कुम्भस	९१	वितरत्	१६२	दक्षेनावरण	४४, १३९
कुम्भसि	३३	चिद्रूप	६४	दक्षधर्म	२०
कुम्भयोग	७८	चिद्रूपमहः	४३	दक्षमुत्त	३४
कुम्भ	१६ २४०	चिन्तामणि	२१७ २२३	दक्षमहाक	२५६
कुम्भकुम्भ	११५ १८३ २१२	चुल्लिका	२४९	दान	१२८ १३९ १४२-४३
कुम्भकुम्भता	६ १४७	चैत्य	१४४	दानतीर्थ	७८
कुम्भ	७१	चैत्यगृह		दारुनर	१९२
केमकज्ञान	२१६	चैत्यालय	१४४-४५	दिगम्बर	२१
केमकद्वारन		चौर्य	८९	दिव्यत	१३९
केमककठिव	१२४	छत्रत्रय	२ ६ २३७	विबाभुक्त	७
केमली	३ २ ८	छत्रस्थिता	५	दिव्यध्वनि (वाणी)	२०७
केम कोच	२१	जघन्य पात्र	९१	दुन्दुभि	२ ७, २३७
क्षणिक	५२ ५५	जड	५२	दुर्गरिज	३३
क्षायिकज्ञान	१४७	जन्मज्ञान	२ ३	दुःखमकाळ	१४४
गणेश	२२४	जाल्यन्त्रहस्ती	१ ७	दुःखमकाळ	२५३
गर्भ	३६	जात्यादिगर्भ	३६	दृगादित्रय	३२ ३३
गार्हस्थ्य		जिन	१ ७१	दृष्टि	३४
गुण	११९	जिनदेव	३	देव	८३ २५५
गुणवत्	१३१ १३९	जिनपति	४८	देवपूजा	१२८
गुप्ति	१७९ २४७	जिनवाणी	२	देशना	२५७
गुरु	२६ ८३ २५४ २५५ २६१	जिनसङ्घ	१४५	देशवत्	१३ १३९
गुरुपासि	१२८	जिनाकृति		देशवत्तवारी	१४०
गृहस्थ	१९६	जीवितदान	५	धृत	८९ १४
गृहस्थता	८४	जैनी वाक्	५१	धैत	११७ १२७
गृहाभन	१२९ १३३	ज्ञान	३१ ६४ ११८ १८३	धैतकुम्भि	११७
गृहिधर्म	६	ज्ञानावरण	१४९	ज्वाल	१४९
गृहिमत	७ १३१	तत्त्वमित्	६१	धरणेन्द्र	७१
गोविन्द	८	तप	३९ ८३ १२८ २४७	धर्म	४ ३१ ५२, ६६ ७० ७६, ८३ ९४ ११२ १२६, १३ १३७ १६६ २३०, २४७
गोत्र	१४९	तर्क	१५५	धर्मरसायन	६६
ग्रामपति	२४४	तीर्थ	३ ३८ १७५ २२५ २६६	धर्मसुत	१३
ग्रामर्त्ता	१	तीर्थत्व	२ ३	धर्माभुमेक्षा	१३७
ग्रामुर्य	१४६	त्याग	४१	धर्माधिकार	१४७
ग्रामुर्यशरत्	१	त्यागकर्म	२	नभस्	३६६
ग्रामुर्बिभदान	८२ १३३	दण्ड	२१	नमि	२३३ ३
ग्रामिज	३३	दण्डवर्जन	१३९	नय	५६, ६४ ११४, १५४, १९१ २०६, २२६ ३
ग्रामिज	३१ ३४ ११८ १४४	दया	४		
	१६७ १८३	दर्शन	७ ६४ ११४ ११८ १८३		
ग्रामर	२ ३ २३९				

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
मन्त्रिभि	७१	प्रतिभा	८ २५५	मति	३३, २७८
मन्त्र्याभ्युदित	१६	प्रबोध	३४	मैत्र	८१
माहीजन	२३	प्रमाण	५६, ११४ १५४ २२८	मन्त्रमयात्र	९१
मानि	१ २०२	प्रमाद	६६, १०४ १७६ २४७	मनस्	१६
माभिनन्दन	२०१	प्रमिति	१९१	मन्त्रदेवी	२०२
माभिनन्दन	७८	प्रमोदित	२४७	महि	२३१
मानिसूनु	१	मानातिपात्र	१९५	महाजल	१४६
नाम	१४९	प्रमिदया	६	मंगल	११८
निक्षेप	५६ ११४ १९१	प्रायश्चित्त	१६१	मानस	७
निगोद	१६८	प्रायश्चित्तविधि	१९३	मार्दव	३६
नित्य	५२ ५५	प्रोषध	७ १३९	माल	८९
नित्यचतुष्टय	१४९	वक	१४	मिथ्यागुण	६७
निर्ग्रन्थ	२५	वन्ध	२५, ३४	मिथ्यात्व	३६
निर्ग्रन्थता	२५ २५७	वन्ध-मोक्ष	११७	मिथ्यावद्	८७
निर्जरा	१३७	वस्तुभूत	७१	मिथ्यावृष्टि	१९
निक्षय	२५५	बहिरात्मा	१५६	मिथ्यादेव	६७
निक्षयवृष्टि	२१६	बाण	१५५	मुक्तिपथ	३१
नि क्षकृत	३१	बाह्यलप	६३	मुच्य	१८२
न्यास	१५४	बाह्यसम	१९४	मुनि	२८३ ३१, १२५
पङ्कजनन्दी	१२७ १४६ १६८	बृहस्पति	२२६	मुनिधर्म	२
पद्य	२१८	बोध	११४	मुनिवृत्ति	१७६
पद्यनन्दित	२४२ २४४	बोधि	१३६	मूकगुण	२० १३ १६ २४७
पद्यनन्दी	७७ ९२ ११ १२४	बोधिदुर्कम्भ		मूकमत	१९४
	१३७ १७९ १९२ २	ब्रह्म	७	मूकहरवन्द	२१
	२१३ २२६ २३२	ब्रह्मचर्य	४२ १९३, १९६	मुग्धा	१२
पद्यमन	२२८	ब्रह्मचारी	१९३	मेक	२०३
परंज्योति	६४ १२१ १६५	ब्रह्मवत्	१४	मोक्ष	२६ १३०
परमेष्ठी	१३३	ब्रह्मा	१६१ १६७	मोह	४४ १४९ १६२ १६३ २३३
परात्मा	८ १३	भरतक्षेत्र	३	मौन	३७ १३९
परिग्रहविरति	७	मन्य	११५	यति	३
परीषद्	२५३ २५६	आमन्त्रक	२०७ २३८	यज्ञसूत्र	१५२
पंक्तिविधर्म	२४७	भाव-अन्ताकरण	१६१	यादव	१४
पात्र	९१	भावेन्निग्रह	११	योग	२८ १२२ १४५
पात्रदान	८८-८९	मुक्तिदान	९१		१७४-७६, १७८
पाद	२३२	भूत	५२ ५४	योगसूत्र	५१
पुत्रक	१६६	भूतार्थ	२५८	योगिनाथक	१७८
पुत्रकपथ	६१, १६६	भोगभूमि	८७	योगी	६२ ११५, ११८, १४३
पुत्रकवन्द	२३२	भोगोपभोगप्रमाण	१३९		१७९
पुत्रकवृष्टि	२०६, २३७	भोगोपभोगप्रमाण	१३२	रत्नत्रय	१८२, १९२, २४७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
इक्ष्वाकु	१७५	शान्ति	२३	सम्भवदर्शन	२७५
इक्ष्वाकु	२३१	शान्तिमाथ	३	सम्भवदृष्ट	३३
इक्ष्वाकु	१३२	शास्त्रदान	११ १३३ १४१	सम्भवबोध	२७५
इक्ष्वाकुमर्जन	१३९	शिक्षावत	१३१ १३९	सम्भववृत्त	११
इक्ष्वाकु	१३	शिवभूत	१४	सरस्वती	२३९
इक्ष्वाकु	१९१	शीतल	२२९	सर्वाथसिद्धि	२३
इक्ष्वाकु	१२८	शील	५ ४३ ११९ २५२	सम्भव	२२७
इक्ष्वाकु	११३	शीलव्रत	१३९	सद्यम	२१ ३८ ३९ १२८ १३
इक्ष्वाकु	१३६	शुक्लप्यान	१३८	सद्यमसाधन	४
इक्ष्वाकु	१६	शुद्धनय	३४ १८२ २५९	सद्यमी	१७३ २५७
इक्ष्वाकु	२३२	शुद्धनयनिष्ठ	१८४	सवर	२३ १३६
इक्ष्वाकु	२२	शुद्धनिश्चय	११४	ससार	१३५
इक्ष्वाकु	१३३	शुद्धादेश	६३ ६४	सहनन	२५३
इक्ष्वाकु	२२९	शुद्धोपयोग	१२२ १६३	सात	२५५
इक्ष्वाकु	२५४	शुभोपयोग	१६३	साधु	२६ २८-२९
इक्ष्वाकु	२५	श्रूय	५२	सामायिक	७ १२८ १३९
इक्ष्वाकु	१३३	शृङ्गार	१९८	साम्य	२ १२२ १२८
इक्ष्वाकु	२२९	शृङ्गारादिरस	४४	साम्यसरोवर	१६९
इक्ष्वाकु	१२३	शाच	३८	सिद्ध	४३ १४६
इक्ष्वाकु	४८	श्रुत	१५४	सिद्धयोति	१५१
इक्ष्वाकु	१६८ २१६	श्रुतदान	१४१	सिंहासन	२ ५ २३७
इक्ष्वाकु	७	श्रुतदेवता	२२६	सुदर्शन	२४६
इक्ष्वाकु	९२	श्रुति	२८	सुदृष्टि	८७
इक्ष्वाकु	१४९	श्रयस्	२२९	सुपाश्व	२२८
इक्ष्वाकु	८ ११	श्रेयान्	१२८	सुबोध	२४६
इक्ष्वाकु	१८२	श्रेयान् राजा	७८	सुमति	२२८
इक्ष्वाकु	२५९	श्रम	१३	सुराचल	२२
इक्ष्वाकु	२५५	षट्कर्म	१२८ १३९	सुवृत्त	२४६
इक्ष्वाकु	८ १४ १८ १२९	षट्द्रव्य	१५३	सुव्रत	२३१
इक्ष्वाकु	७	सच्चित्तत्याग		स्थितिभोजन	२२
इक्ष्वाकु	१९	सत्ता	११	स्याद्वाद	२४८
इक्ष्वाकु	१५५	सत्पात्रदान	७९	स्वयम्भू	२२७
इक्ष्वाकु	५४	सत्य	३७ १३९	स्वसंबन्ध	४४
इक्ष्वाकु	५७ २ १३	संसाधनराज्य	१२९	स्वस्थता	४३ २५२
इक्ष्वाकु	८	समता	२२-२३	स्वाध्याय	११८, १२८
इक्ष्वाकु	१३९	समयसार	१९१	स्वानुभूति	५७
इक्ष्वाकु	२१३	समवसरण	२५	स्वास्थ्य	५१, १२२
इक्ष्वाकु	११८	समाधि	१२२ १२७	हिमवतु	२३
इक्ष्वाकु	२२९	समिति	३८	हिंसा	२५

ग्रन्थगत वृत्तोंकी संख्या

१ शार्ङ्गलविकीर्णित (वृ र ३-१३६) — २-४ ७-१२ १४-१५ १८ २३ २७ ३१ ३३ ३८-४४
 ५२-५३ ५९, ६१-६२ ६४-६६ ६८-७० ७२, ८४ ८६ ८८ ९ ९३ ९५ ९७ १ १ १ ७-१२
 ११४ ११७-२१ १३० १३२ १३४-३८ १४२ ४३ १४५-४९ १५२ १५४ १५६-६ १६२ ६३
 १६५-६७ १६९-७ १ ४-७५ १७७ १७९-८७ १८९-९३ १९५ ९६ १९८ २५४-५८
 २६१-६४ २६७ २६९ २७१-७२ २७४-७६ २८४-८८ २९ ९७ ३ ३०३-५ ३८८-९६
 ४५९-७९ ४८१ ५५ ५९५-९७ ६६ -८१ ८ ६ ८३१-४७ ८६६ ८७७ ८९५-९१६ ९१८
 ९२०-३ = ३१९

इसके प्रत्येक चरणमें मगण सगण जगण सगण तगण तगण और अन्तमें १ वर्ण गुरु होता है। वृत्ति १२ और ७ वर्णोंपर होती है।

२ आर्या — २४ ३२ ५४ ७८ ८९ ९१ ९४ ९६ ९८ १२९ १५३ १७१ २५३ २८ २९८
 ५ १-६५८ ६८२-७७५ ८५८-६५=१७८

इसके प्रथम और तृतीय चरणमें १२ मात्राये द्वितीय चरणमें १८ तथा चतुर्थ चरणमें १५ मात्राये होती हैं (श्रुतबोध)।

३ श्लोक (अनुष्टुभ) — १६ ९२ १५ २८१ ३ ८-८२ ३९७-४५८ ८८ ८८४-९४=१५३

इसके चारों चरणोंमें पांचवां वर्ण लघु व छठा गुरु होता है। द्वितीय व चतुर्थ चरणमें सातवां वर्ण लघु होता है (श्रुतबोध)।

४ असन्ततिलका (वृ र ३-९६) — ३४-३५ ५ ६ ६३ ६ ८३ ८७ ११३ १२५ १३९
 १६१ १६८ १७३ १८८ १९७ १९९-२५२ २६५-६६ २६८ २७ २८३ २९९ ३ ६-७
 ३८४-८५ ३८७ ४८ ८४८-५७ ८६७-७५ ८७८ ८८३=१ ३

इसके प्रत्येक चरणमें तगण मगण जगण जगण और अन्तमें २ वर्ण गुरु होते हैं।

५ वंशस्त्र (वृ र ३-५९) — ५१ ८ २५९ ३ २ ७७६-८ ५ ८ ७-३ ८७६ ९१७=६

इसके प्रत्येक चरणमें जगण तगण जगण और रगण होता है।

६ रथोद्धता (वृ र ३ ५१) — ५५१-९४=४४

इसके प्रत्येक चरणमें रगण मगण रगण और तत्पश्चात् क्रमसे १ लघु व १ दीर्घ वर्ण होता है।

७ मालिनी (वृ र ३-११०) — ५ ६ १७ २१ २३ ३७, ४६-४७ ५७ ७३-७७ ७९ ८२ १ ५,
 १४० १७६, २७७-७९ २८२ २८९, २१९=२५

इसके प्रत्येक चरणमें तगण सगण सगण, सगण और मगण तथा ८ व ७ वर्णोंपर वृत्ति होती है।

८ खगधरा (वृ र ३-१४२) — १, १३ १९, २५ ७१, ८१, ८५, १०४, १०६ १२४ १२८ १३१,
 १४१ १५५, १६४ १९४=१६

इसके प्रत्येक चरणमें मगण, रगण, मगण, तगण, और फिर ३ मगण होते हैं। वृत्ति ७ ७ व ७ वर्णोंपर होती है।

९ शिखरिणी (वृ र ३-१२३)—२ ३६ ४५ ४९ १०२ १ ३, ११५ १२२-२३ ३०१=१

इसके प्रत्येक चरणमें यगण भगण नगण सगण भगण और फिर क्रमसे १ वर्ण कषु व १ वर्ण दीर्घ होता है।

१० मुतविलम्बित (वृ र ३ ६२)—११६ ९३१-३९=१

इसके प्रत्येक चरणमें नगण भगण भगण और रगण होते हैं।

११ पृथ्वी (वृ र ३ १२४)—४८ ५६ ९९ १४४ १५१ २७३ ८७९ ८८२=८

इसके प्रत्येक चरणमें जगण सगण जगण सगण यगण और क्रमसे १ वर्ण कषु और १ गुरु होता है। वृत्ति ८ व ९ वर्णोंपर होती है।

१२ मन्दाक्रान्ता (वृ र ३ १२७)—२२ १ १३३ १७२ १७८ ३८६=६

इसके प्रत्येक चरणमें भगण भगण नगण तगण तगण और अन्तमें २ दीर्घ वर्ण होते हैं। वृत्ति ४ व ७ वर्णोंपर होती है।

१३ उपेद्रवजा (वृ र ३-४२)—५८ २६ ३८३ ६५९=४

इसके प्रत्येक चरणमें जगण तगण जगण और अन्तमें २ वर्ण गुरु होते हैं।

१४ इन्द्रवजा (वृ र ३ ४१)—५५ १२६ २=३

इसके प्रत्येक चरणमें तगण फिर तगण जगण और अन्तमें २ वर्ण गुरु होते हैं।

१५ भुजगप्रयात (वृ र ३ ७)—८८१=१

इसके प्रत्येक चरणमें ४ यगण होते हैं।

JĪVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLĀ

GENERAL EDITORS

Dr A N UPADHYE & Dr H L JAIN

- 1 *Tiloyapannatti* of Yativr̥ṣabha (Part I Chapters 1-4) An Ancient Prākṛit Text dealing with Jaina Cosmography Dogmatics etc Prākṛit Text authentically edited for the first time with the Various Readings Preface & Hindi Paraphrase of Pt BALACHANDRA by Drs A N UPADHYE & H L JAIN Published by Jaina Samskr̥ti Samrakṣaka Samgha Sholapur (India) Double Crown pp. 6-38-532 Sholapur 1943 Price Rs 12 00 Second Edition Sholapur 1956 Price Rs 16 00
- 1 *Tiloyapannatti* of Yativr̥ṣabha (Part II Chapters 5-9) As above with Introductions in English and Hindi with an alphabetical Index of Gāthas with other Indices (of Names of works mentioned of Geographical Terms of proper Names of Technical Terms of Differences in Tradition of Karapa-sutras and of Technical Terms compared) and Tables (of Nāraka-jva Bhavana vaṣi Deva Kulakaras Bhavana Indras Six Kulaparvatas Seven Kṣetras Twentyfour Tīrthakaras Age of the Śālākāpuruṣas Twelve Cakra-vartins Nine Narayaṇas Nine Pratisātrus Nine Baladevas Eleven Rudras Twentyeight Nakṣatras Eleven Kalpatita Twelve Indras Twelve Kalpas and Twenty Prarupapas) Double Crown pp 6 14-108 529 to 1032 Sholapur 1951 Price Rs 16 00
- 2 *Yasastilaka and Indian Culture* or Somadevas Yaśastilaka and Aspects of Jainism and Indian Thought and Culture in the Tenth Century by Professor K K HANDIQUI Vice Chancellor Gauhati University Assam, with Four Appendices Index of Geographical Names and General Index Published by J S S Sangha, Sholapur Double Crown pp 8-540 Sholapur 1949 Price Rs 16 00
- 3 *Pāṇḍavapurāṇam* of Śubhacandra A Sanskrit Text dealing with the Pāṇḍava Tale Authentically edited with Various Readings Hindi Paraphrase Introduction in Hindi etc by Pt JINADAS Published by J S S Sangha Sholapur Double Crown pp 4-40 8-520 Sholapur 1954 Price Rs 12 00
- 4 *Prākṛita-sabdānuśaṣaṇam* of Trivikrama with his own commentary Critically Edited with Various Readings an Introduction and Seven Appendices (1 Trivikrama's Sūtras 2 Alphabetical Index of the Sūtras 3 Metrical Version of the Sūtrapāṭha 4 Index of Apabhraṃśa Stanzas 5 Index of Deśya words 6 Index of Dhātvādeśas Sanskrit to Prākṛit and vice versa 7 Bharata's Verses on Prākṛit) by Dr P L VAIḌYA Director Mithila Institute Darbhanga. Published by the J S S Sangha, Sholapur Demy pp 44-476 Sholapur 1954 Price Rs. 10 00

- 5 *Siddhanta-sārasaṅgraha* of Narendrasena A Sanskrit Text dealing with Seven Tattvas of Jainism Authentically Edited for the first time with Various Readings and Hindi Translation by Pt JINADAS P PHADKULE Published by the J S S Sangha Sholapur Double Crown pp about 300 Sholapur 1957 Price Rs 10 00
- 6 *Jainism in South India and Some Jaina Epigraphs* A learned and well-documented Dissertation on the career of Jainism in the South especially in the areas in which Kannada Tamil and Telugu Languages are spoken by P B DESAI M A Assistant Superintendent for Epigraphy Ootacamund Some Kannada Inscriptions from the areas of the former Hyderabad State and round about are edited here for the first time both in Roman and Devanagari characters along with their critical study in English and Saranuvada in Hindi Equipped with a List of Inscriptions edited a General Index and a number of illustrations Published by the J S S Sangha Sholapur Sholapur 1954 Double Crown pp 16-456 Price Rs 16 00
- 7 *Jambudvīpavannatti* Samaja of Padmanandi A Prākṛit Text dealing with Jaina Geography Authentically edited for the first time by Drs A N UPADHYE and H I JAINA with the Hindi Anuvada of Pt BALACHANDRA The Indroduction institute a careful study of the Text and its allied works There is an Essay in Hindi on the Mathematics of the Tiloyavannatti by Prof LAKSHMICHANDA JAIN Talpur Equipped with an Index of Gathas of Geographic Terms and of Technical Terms and with additional Variants of Ameria Ms Published by the J S S Sangha Sholapur Double Crown pp about 500 Sholapur 1957 Price Rs 16 00
- 8 *Bhattacharaka sampradaya* A History of the Bhattacharaka Pithas especially of Western India Gujarat Rajasthan and Madhya Pradesh based on Epigraphical Literary and Traditional sources extensively reproduced and suitably interpreted by Prof V JORHAPURKAR M A Nagpur Published by J S S Sangha Sholapur Demy pp 14 4-326 Sholapur 1960 Price Rs 8/
- 9 *Prabhrtaḥsamgraha* This is a presentation of topic wise discussions compiled from the works of Kundakunda the *Samayasāra* being fully given Edited with Introduction and Translation in Hindi by Pt KAILASHCHANDRA SHASTRI Varanasi Published by the J S S Sangha Sholapur Demy pp 10 106-10 288 Sholapur 1960 Price Rs 6 0

In Press

- 10 *Par avimsati* of Padmanandi (c 1130 A D) This is a collection of 26 *prakaranas* (24 in Sanskrit and 2 in Prakrit) small and big dealing with various topics religious spiritual ethical didactic hymnal and ritualistic. The text along with an anonymous Sanskrit commentary critically edited by

Dr A. N. UPADHYE and Dr H. L. JAIN, with the Hindi Anuvāda of Pt. BALACHANDRA SHASTRI. The edition is equipped with a detailed Introduction shedding light on the various aspects of the work and personality of the author both in English and Hindi. There are useful Indices. Printed in the N. S. Press, Bombay.

- 11 *Ātmānuśāsana* of Guṇabhadra (middle of the 9th century A. D.) This is a religio-didactic anthology in elegant Sanskrit verses composed by Guṇabhadra the pupil of Jinasena the teacher of Rāshṭrakūṭa Amoghavarsha. The Text critically edited along with the Sanskrit commentary of Prabhācandra and a new Hindi Anuvāda by Dr A. N. UPADHYE, Dr H. L. JAIN and Pt. BALACHANDRA SHASTRI. The edition is equipped with Introductions in English and Hindi and some useful Indices.
 - 12 *Gaṇitasārasaṃgraha* of Mahavīrācārya (c. 9th century A. D.) This is an important treatise in Sanskrit on early Indian mathematics composed in an elegant style and practical manner. Edited with Hindi Translation by Prof. L. C. JAIN, M. Sc. Jabalpur.
 - 13 *Lokavibhāga* of Siṃhasuri. A Sanskrit digest of a missing ancient Prākṛit text dealing with Jaina cosmography. Edited with Hindi Translation by Pt. BALACHANDRA SHASTRI.
 - 14 *Puṇyastava kathakosa* of Rāmacandra. It is a collection of religious stories in simple Sanskrit. The Text critically edited by Dr A. N. UPADHYE and Dr H. L. JAIN with the Hindi Anuvāda of Pt. BALACHANDRA SHASTRI.
 - 15 *Jainism in Rajasthan*. This is a dissertation on Jainas and Jainism in Rajasthan and round about area from early times to the present day based on epigraphical, literary and traditional sources by Dr. KAILASCHANDRA JAIN, Ajmer.
-

जीवराज जैन ग्रंथमाला, सोलापूर

★ मराठी प्रकाशने ★

- १ रत्नकरण्ड भावकाचार पं सदासुखजी विरचित बृहत् हिंदी वचनिकेचा समग्र मराठी अनुवाद
अनु —पू. ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी किं १ रु
- २ आर्यादशमक्ति—पूज्यपादकृत संस्कृत दशमक्तीचा मराठीत आर्यावद्ध अनुवाद किं १ रु
- ३ भ. कुंदकुंदाचें रत्नत्रय भ. कुंदकुंदा या समयसार प्रवचनसार व पंचास्तिकाय या ग्रंथरजांतील सर्व विषयांची सुंदर मांडणी किं १॥ रु
- ४ महामानव सुदर्शन—आ. सकलकीर्ती या सुदर्शनचरित्राचा मराठीत आधुनिक तंत्रांत अवतार किं १ रु.
५. नित्यनैमित्तिक जैनाचार गृहस्थाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व क्रियाकर्मांची शास्त्रोक्त माहिती शिवाय पंचासूताभिषेक अष्टक व आरत्या यांचाहि एकत्र संग्रह किं १॥ रु
- ६ पार्श्वनाथचरित्र व महावीरचरित्र किं प्रत्येकी ८ आणे
- ७ जीवंधर श्री वासीभसिंहसूक्तित क्षेत्रचूडामणि या अलौकिक काव्यावर आधारलेली संपूर्ण कथा दुरंगी मुखपृष्ठ किं १॥ रु
- ८ पांडवकथा जैनधर्मपरंपरेतील कौरव-पांडवांची संपूर्ण कथा दुरंगी मुखपृष्ठ किं १॥॥ रु
- ९ रत्नाची पारख सत्यघोष या पौराणिक कथेवर आधारित स्त्रीपात्रविरहित शालोपयोगी नाटिका किं ८ आणे
- १ सम्यक्त्वकौमुदीकथा—किं रु १॥॥ रु
- ११ भ. अक्षभवेव किं १ रु
- १२ जीवंधरपुराण मराठी ओवी किं २ रु
- १३ जिनसागरकृतव्रतकथा—रविवार निर्दोषसप्तमी कालदशमी सुगंधदशमी पंचमेरूपूजा नवग्रहपूजा नक्षत्रपूजा अनेकस्तोत्रे व आरत्या यांचा संग्रह ४ रु
- १४ भ. नेमिनाथचरित्र—किं १ रु
- १५ यशोधरपुराण मराठी ओवी किं ४ रु
१६. धर्माभूत—गुणकीर्तिविरचित पंधराव्या शतकातील महाराष्ट्राच्या समाजजीवनावर प्रकाश टाकणारा प्राचीन मराठी गद्य ग्रंथ स. प्रा. जोहरापूरकर किं ३ रु

* कानडी प्रकाशन *

- १ रत्नकरण्ड भावकाचार पं सदासुखजी विरचित हिन्दी वचनिकेचा कानडी अनुवाद अनुवादक—
अण्णाराव सिर्जी पृ. किं १५ रु

For Copies Write to

**Jaina Sanskriti Samrakshaka Sangha
Santosh Bhavan Phaltan Galli
Sholapur (India)**

